

सुखिका ।

पाठकाका त्वादत हो कि इस जगतमें हरणक मानवको सुख और शांतिकी चाह है । पर ऐसी चाह रखनेपर भी मानवोंका प्रयत्न संसारके पदार्थ संग्रहमें और उनके उपभोग करनेमें रहता है । क्योंकि चेतन व-अचेतन पदार्थ सब परिणमनशील हैं, इसलिये वे उनकी इच्छानुसार न तो सदा वर्तन करते हैं, न स्थिर रहते हैं । इस कारण वैसे बड़े ऐश्वर्यशाली मानवको भी इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगकी आर्त्ति और अशांति भोगनी पड़ जाती है । जिन्होंने संसारके विषय भोगोंमें अपनेको रचाया है उन्होंने सुख-शांतिको न पाते हुए अपनेको तृष्णा और आकुलताकी अग्निमें बलते हुए अनुभव किया है । अनंत प्राणी तृष्णाकी अग्निमें बलते हुए ही उसकी अपूर्तिसे कष्ट भोगते हुए ही अपनी जीवन-यात्रा पूर्ण कर जाते हैं । पर यह यात्रा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि चेतना लक्षणके धारी आत्माका कभी मरण नहीं होता, जैसे उसने 'यहां एक शरीर धारण किया' था, वैसा ही उसको अपने बांधे हुए पाप या पुण्यके अनुसार दूसरा कोई देह धारण पड़ता है । वहां भी वह तृष्णाकी अग्निमें जलता रहकर फिर नवीन देहको रखता है ।

महान ऋषियोंने अपने अनुभवसे यही बताया है कि सुख और शांति अपने ही आत्माका स्वभाव है और वह आत्माकी ओर लक्ष्य देनेसे स्वयं अनुभवमें आती है । अर्थात् जब हम अपने आत्माके वास्तव स्वरूपपर दृष्टि डालेंगे हम तुरंत सुख शांतिको प्राप्त करेंगे ।

यदि हम वर्तमानमें अपने स्वभावमें या शुद्ध दशामें होते तो सुख शांतिके भोक्ता ही हर समय रहते जैसे कि परमात्मा सिद्ध महाराज नित्य इस सुख शांतिके विलासी हो रहे हैं । तथा यह हर मनुष्यको अनुभवसिद्ध है कि तृष्णाकी मंदता जब कुछ शांति देती तब उसकी वृद्धि अशांति देती है । विचार करनेसे विदित होगा कि तृष्णाकी उत्पत्ति मोहसे हुई है । मोह एक प्रकारका मय है, जिसके आवेशमें इस आत्माको सत् असत्की यथार्थ प्रतीति नहीं रहती है । परमात्माके मोह नहीं-अपने स्वभावमें तन्मयता है इसीसे सुख शांतिकी पूर्ण विलासता है । जो अंतरात्मा सम्पृष्टष्टी गृहस्थ या मुनि हैं वे मोहके विजयी हैं, अतएव वे भी उस सुख शांतिके स्वादको भलीभांति जानते हैं । क्योंकि जब वे अपने आत्माके यथार्थ स्वरूपको सर्वे अन्य द्रव्योंसे भिन्न विचारकर उस ओर उपयोगको थिर करते हैं, सुख शांतिका लाभ कर लेते हैं ।

सुख शांति अपना स्वभाव होनेपर भी हमें प्राप्त नहीं है इसमें कारण हमारा अस्वस्थ, अशुद्ध, विकारी और मोटी होना है । जैसे किसी रोगीको जन अपने रोग शमन करनेकी इच्छा होती है तब वह निम्नी वैद्यके पास जाता है । प्रवीण वैद्य उसकी परीक्षा कर उसको रोग होनेका कारण यह उपको प्रतीति दिला फिर गेगका इलान बताता है । रोगी उस उपायपर विश्राम करके जन स्वयं औषधि सेवन करता है तब धीरे २ अच्छा और स्वस्थ हो जाता है । इसी तरह सुख शांति का द्रष्टु जन श्री गुरुके पास जाता है तब श्री गुरु उसके सुख शांति में बाधक निम्नी जड र्मोंका वन्धन है ऐसा बताकर उन वन्धनोंसे मुक्त होनेका उपाय बताते हैं । जैसे वैद्यकी उपकार बुद्धि होनेपर भी बिना स्वयं औषधि सेवनके रोगी अच्छा नहीं होता, उसी तरह श्री गुरुके चित्तमें महान उपकार बुद्धि होते हुए भी जन तब शिष्य स्वयं वैद्यसे मुक्त होनेका उपाय नहीं करता तब तक कभी भी मुक्त नहीं हो सक्ता । जिन्होंने मोह और उमके परिवार—जानाप्रकारके कर्मोंको विनष्ट कर लिया है ऐसे जिनके सिद्धान्त या जैनमतमें आत्माको अनादि कालसी परम्परासे लगे हुए इस कर्म रोगको जडमूलसे खोदनेके हेतुसे नीचे लिखे मात तत्वोंका जानना और उन पर प्रतीति लाना बतलाया गया है—

जीव, अजीव, आश्रव, वंघ, संपर, निर्जरा, और मोक्ष ।

ये मूल प्रयोजनभूत तत्त्व हैं । क्योंकि जीवसे आपका, अजीवसे अपने साथ जिन कर्म शरीर आदिका सम्बन्ध है उनका, आश्रवसे कर्मोंके आश्रय होनेके कारणोंका, वंघसे उनके वंघ अर्थात् आत्माकी सत्तामें ठहर जानेका, संपरसे आश्रवके कारणोंको रोकनेका, निर्जरासे वंघके शून्य शून्य छेदनेका, तथा मोक्षसे पूर्ण वधमुक्त होनेका ज्ञान होता है । अर्थात् जीव, अजीवसे मैं कौन हूँ, पर कौन है उनका, आश्रव, वंघसे अवस्थ या गेगी या कर्मबंधन मुक्त होनेका, संपर, निर्गमसे गेगका इलान करनेका, तथा मोक्षसे निरोग या स्वस्थ अवस्थाका ज्ञान होता है ।

हमारे सुखके बालक प्राणीको इन सात तत्त्व अथवा पुण्य, पाप जो कर्मोंके दो भेद हैं इनको लेकर नौ पदार्थोंका अच्छा ज्ञान करना चाहिये । इन्हींका यथार्थ ज्ञान सो ही जैन सिद्धान्त या निज सिद्धान्तका ज्ञान है ।

यद्यपि हम महान ग्रथमें इन्हीं ९ पदार्थोंका व्याख्यान है तथापि वास्तवमें इसमें उम निर्गम तत्त्वका ही वर्णन है जिसमें हितार्थीको आत्मज्ञान करके उमी आमाना ध्यानमई तप करना पड़ता है । आम जो जगत्को परोक्ष हो रहा है उसको प्रत्यक्ष करके ऐसा दिना देना कि मानो यह तुम्हारे हाथपर रखी हुआ एक गुलामना पुण्य है जिसको तुम प्रत्यक्ष देख देखकर उसकी मुक्तता मनोषी हो रहे हो, इस ग्रथका मुख्य काम है । इसीसे यह करना ठीक है कि यह ग्रन्थ भाषातः मुक्ति या मन्त्रे आनन्दके अनुभवका द्वार है । यह ग्रन्थ

बहुत उच्चतम कोटि का एक अति गहन और सूक्ष्म मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। जैसे किसी बहुत ऊँचे पर्वत पर जिसके दोनों ओर गहरी नीचाई हो एक बहुत सड़ड़ा चलेका मनुष्य हो ऐसा कि जो चलनेवाला कुछ भी असावधानी करे तो पर्वत से गिरकर प्राणालुत करे, ऐसे ही इस ग्रंथ का विचारपथ है। इसपर वही चल सकता है जो पहले और बहुतसे उच्च-मार्गों का गहन कर चुका है जिनमें इन सात तत्त्वों का विस्तारसे व्याख्यान है।

इसलिए उचित है कि मुमुक्षु जीवद्रव्य संग्रह, तत्त्वार्थ-सूत्र, सगर्ग-सिद्धि, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांडादि संहिता इनका अध्ययन अभ्यास करे। तौ भी प्राचीन काव्यके अनेक गोपी विद्या यज्ञ गंगा गन्धि हुए व भागोंके, क्या फल होते हैं

यदि त्रेपठ महापुरुष व अन्य महापुरुष जिस लोकमें यह सत्त्व चरित्र हुए उसका विशेष स्वरूप ज्ञाननेको त्रिलोकसार आदिकरणानुयोगका अभ्यास करे, गृहस्थ और साधुओंको कैसे ब्राह्म आचरण करना आहार विहार व्यवहार करना इनका विशेष ज्ञाननेको रत्नकरंड आचकाचार, पुरुषार्थतिलकयुगाय, चारित्र्यसार, मूलाधार आदिकरणानुयोगका अभ्यास करे। फिर पीछे सूक्ष्म आत्मतत्त्वकी और लक्ष्य ज्ञाननेके लिये परमात्मना प्रकाश प्रवचनसार पंचाग्नि-साधना अभ्यास करे तथा जैन न्यायका स्वरूप परीक्षामुख आदि ग्रंथोंसे जाने। फिर जो कोई इस समयसार ग्रंथोंका अभ्यास करेगा वह इसके अमूर्त और अनिद्रमय पथ पर स्थिर रहकर अपना हित फिर सिकेगा।

यद्यपि यह गहन है पर इसकी घ्राटत भाषा बहुत सरल व अर्थ भी सरल है। अतथा मीमांसे इतनी मीठापन है कि जिसने और शास्त्रोंको नहीं भी जाना है पर आत्माका कल्याण करना चाहता है उसको सुनते ही बड़ा ही प्रिय और रोचक मार्गमें होता है। इससे हर एक मुमुक्षु को इसका पाठ तो अवश्य कर जाना चाहिये। पर जो जल्पशरीर है उनको इसका नाम समझनेके लिये ऊपर लिखित श्रवणोंका अभ्यास अवश्य कर जाना चाहिये।

धर्मूत्र या मोक्षशास्त्र के कर्ता होगे हैं और निजका समय विक्रम सम्वत् ८१ है। यह स्वामी कुंदकुंद श्री उमास्वामीके गुरु थे क्योंकि गृहपिच्छ जो कि श्रीकुंदकुंदजीकी एक उपाधि थी वह उपाधि उमास्वामी महाराजके साथ भी थी जैसा कि तत्त्वार्थ सूत्रकी प्रशस्तिके नीचेके श्लोकसे प्रगट है। जो बहुधा प्राचीन लिखित पुस्तकोंमें मिलता है।

तत्त्वार्थमूत्र कर्तारं गृहपिच्छोपलक्षितं ॥ वंदे गणीन्द्र संज्ञात मुमास्वामि मुनीश्वरं ॥
पट्टावलियोंके अनुसार श्री कुंदकुंदाचार्यका काल आचार्य होनेका विक्रम संवत् ४९ है।

इस महान आचार्यने वीर भगवान व प्रसिद्ध गणधर गौतमस्वामीके सट्टन पदार्थका अनुभव किया था इसीसे नित्य मंगलाचरणमें उनके साथ ही स्वामी कुंदकुंदको याद किया जाता है। कोई२ वर्तमानमें इन कुंदकुंदको श्रुतावतार कथामें आए हुए कौंड-कुंडपुर निवासी पद्मनंदि मानकर श्री उमास्वामीके पीछे हुए ऐसा अनुमान लगाते हैं। पर यह अनुमान ठीक नहीं है। स्वामीने अपने पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार आदि ग्रन्थोंमें तीर्थकर, फेवली और श्रुतकेवलीको ही नमस्कार किया है तथा यत्र तत्र गाथाओंमें कहा है कि जैसा सर्वज्ञोंने कहा है वैसा कहता हूं। इससे इनकी बहुत प्राचीनता शलकती है। श्री उमास्वामीके पीछे गए होते तो यह श्री उमास्वामी ऐसे महान आचार्यको जिन्होंने सात तत्त्वोंका बहुत सुन्दर और अक्राट्य शब्द रचनामें वर्णन किया है अवश्य कहीं न कहीं स्मरण करते।

इस ग्रंथकी दो संस्कृत टीकाएं मिलती हैं। एक आत्मख्याति जिसकी श्री अमृतचंद्र आचार्यने बहुत ही उत्तम न्यायकी शैलीसे रचा था, दूसरी तात्पर्यवृत्ति जिसकी रचना बहुत विस्तार और भावार्थके साथ बहुत सरल है।

पहली टीकाका हिन्दी अनुवाद जयपुरके प्रसिद्ध पंडित जयचंदजी कृत प्रचलित हो रहा है। दूसरी टीकाका हिन्दी अनुवाद कहीं भी प्रसिद्ध न देखकर हमने संस्कृतके अनुसार इमलिये लिखनेका साहम किया कि हमारा स्वाध्याय भी सूक्ष्मतासे हो जायगा तथा जो संस्कृत नहीं है वे इस भाषा द्वारा समझकर अपना हित करेंगे। इस संस्कृत वृत्तिको बम्बई चौपाटीके रत्नाकर पब्लिशके चेत्यालयमें पुनः २ अग्याप्त करनेसे इसकी प्रसिद्धि हो ऐसी गाढ़ रुचि भी हो गई थी जिसने प्रेरित किया कि इसकी भाषा की जाय।

इसका प्रारंभ बम्बईमें अषाढ़ सुदी १४ वृहस्पतिवार वि० सं० १९७० ता० १८ जुलाई १९१३ को किया था। इधर उधर भ्रमण करते रहनेसे धीरे २ उल्था होकर इसकी समाप्ति इंद्रौरमें मिती आश्विन सुदी ३ सोमवार वि. सं. १९७२ ता० ११-१०-१९ को हुई थी। क्रीत्र एक वर्ष तक ऐसा नियम कर लिया गया था कि जबकि नित्य कुछ न कुछ उल्था लिख न लिया जायगा, आहार ग्रहण नहीं किया जायगा।

इस तात्पर्यवृत्तिके कर्ता जयसेनस्वामी कहे जाते हैं पर वृत्तिमें रही इनका नाम नहीं है तथा अमृतचन्द्रकृत श्लोक वृत्तिमें लिये हैं, इससे प्रकट होता है कि तात्पर्य वृत्तिके कर्ता अमृतचन्द्रजीके पीछे हुए हों। अमृतचन्द्रजीका समय वि० स० १६२ सनातन जैनग्रंथ माला (छपी निर्णयसागर बम्बई सन् १९०९) की भूमिकाके अनुसार है ।

इस भाषा करनेमें हमने अति साहस किया है । यह काम न्याय व व्याकरणके विद्वानोंका था पर हमारे समान विद्वत्तारहित व्यक्तिका न था । तौ भी आत्म प्रेमवश जो यह साहस किया है उसपर विद्वज्जन हाम्य न करके रुपाट्टि द्वारा इसे अवलोकन करेंगे और जहा कोई भूल मालूम पड़े उसे अवश्य सूचित करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे अति अल्पज्ञानी द्वारा भी भूलें हो जाना सम्भव है । पहले सामान्यार्थ इसलिये दिया कि गाथाका कुछ भाव झलक जावे । फिर शब्दार्थ और विशेषार्थ सम्बन्धित टीकाके अनुसार दिया तथा मध्यमें प्राकृत गाथाका अन्वय करके अन्वयके क्रमसे शब्दोंको कौन्समें रख दिया जिससे पढ़नेवाले को शब्दका अर्थ भी अलग २ झलक जावे । तथा यदि कोई प्राकृतके अन्वय व शब्दपर ध्यान देना न चाहे व जो कौन्स छोड़कर पढ़े तो उसे वाग्य रचना सीधी २ समझमें आती जाय तथा अन्तमें भावार्थ जो दिया है वह अपनी ही समझसे लिया गया है ।

पाठरंगण इसे पढ़कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सच्चे सुखके भोक्ता हो ऐसी भावना करनेवाला—

सर्व मुमुक्षुओंका दास—

चन्द्रावाड़ी, मुरत ।
वैशाख सुदी १ वीर म० २०४४
वि स १९७५ ता० ११-५-१८

शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी ।

सूची आवश्यक विषय ।

पीठिका—

	गाथा	पृष्ठ
पहला स्थल—स्व पर समय आदि	१ मे ६	२ से ७
दूसरा ,, अभेद और भेद रत्नत्रय	७ — ८	८
तीसरा ,, निश्चय, व्यवहार श्रुतकेवली	९ — १०	९-१०
चौथा ,, रत्नत्रय भावना और फल	११-१२	११-१२
पाचवा ,, निश्चय, व्यवहार नय	१३-१४	१३-१४
नौवाँ भागका अधिकार	१५	१४-१५

तीसरा " निश्चय रत्नत्रय जीविकं गुणं हे उन्नतं

परिणमनेवाला जीव मोक्षका कारण है १६२-१७४ १७४८१ (४३)

(६) पांचवां महा अधिकार—आश्रय

पहला स्थल भद्र ज्ञानमे शब्दात्मा की प्राप्ति होती है कि०पू०-६७३॥ १४६

०१५-४१
दमरा भेदजानस किम तरह शब्दात्माकी

८७-२११३ १९३५ मद्रास में किम तरह युद्धामाका
प्राप्ति होती है। निम्नलिखित तथ्यादि १९४६-१४७

तीसरा शब्द भावनाम शब्द होता है "मङ्गल-१४८

55-2 तोसरा शुद्ध भावनास शुद्ध हाता ॥ ५५-२ ॥ ५५-२ ॥ ५५-२ ॥
जोधा मगर किस तरह होता है ॥ ५५-२ ॥ ५५-२ ॥ ५५-२ ॥

चाथा , सवर क्रिस्तरुह दालिपि १७७-१७९, १८८-१८९
मानवा आख्या परोक्ष है उसका ध्यान

४६८-८५ पानवा ०५२-आस्था पराक्ष हे, उमका ध्यान
 किया जाता है। १/१०-२/१ १२०-३१

किस तरह किया जाता है। ८०-८१ १३९-१४१

६५-४ छठा, ६ वाँ - उदय प्राप्ति द्रव्य कसके अभावम
सावेगणि भातभावोम अपात वीव के १/३-०/४ १९१-१५३

रागद्वेषादिभावाश्रयोक्ता अभ्यास होता है १-५३

(६) छुट्टी में हा अधिकार—सेवर १९७१

पहला म्थल वीतराग सम्यग्दर्शिके रागद्वय सौह—नातलोसह पुण्य तान (९)

२४९-०६५ १२९-रूप आश्रय भाव नहीं होते १८३-१८७ लाला जैमलजी-१५८

८५४-१६ दूसरा १,१ समावेपमोहरूपी आश्रितोपा विशेष-१२८८८३९० ११५-१६०

१९६-८ वृत्तिसरा ९, ६ ज्ञानी जीवके भावाश्रवोंका निपेध १२.९.१७-१९२३, १९५९-१६३

चौथा " द्रव्य कर्मोन्नेषत्तामेऽहते हुप शानी-गीता गच्छतां " ॥ ३३ ॥

निराश्रव कैसे होता है-कमरे जिए ४५-९७ १६३-१६५

पंचवा, अज्ञानेन पूर्ववत् कर्मनिवीनस्य साक्षात्प्राप्त्या

रुमोको धोधते ॥ १॥ मय्यद्वेष्टी गतनामधाय गता ॥ (०९)

जानीके नहीं . 1. 1952-53 का सत्र - 150

(७) सतिबां महा अधिकार—निजरा

प्रथम स्थले द्रव्य और भाप निजरा, जिन और ॥ १॥

वैराग्य शक्ति

१५५-१५६ वृमरा १५६ जाने और वैराग्य का सामान्य फथन. ३३५-३३६ १५६-१५७

तीसरा " " मित्र, काँग्रेसीयोंकी भागीदारी-१८४

चाथा " परमात्मपद प्रकाशक स्वमवेदन जान १ मित्र मित्र
महात्म्य परमात्मन-नामि १६ भाग १३ अंश १३ (६६)

गुणका सामान्य नियम

छठास्थल—सम्यग्दर्शिके निशंकितादि आठ गुण २४३-२५१ १९८-२०५

(८) आठवा महा अधिकार—बंध.

प्रथम स्थल—बंध, अवंधका स्वरूप	२५२-२६१	२०६-२०९
दूसरा ,, निश्चयनयसे हिंसा अहिंसाका लक्षण	२६२-२६८	२०९-२१४
तीसरा ,, नि०नयसे हिंसाकरनेरूपभावही हिंसाहै	२६९-२७४	२१४-२१७
चौथा ,, व्रत और अव्रतका व्याख्यान . .	२७५-२८९	२१७-२२७
पाचवां ,, निश्चयनयकी अपेक्षा व्यवहारनय निषेध- ने योग्य है	२९०-२९५	२२७-२३१
छठा ,, रागद्वेष रहित ज्ञानियोंको प्राशुक्त आहार बंधका कारण नहीं है	२९६-२९९	२३२-२३४
सातवां ,, कर्मबंधके कारण रागादिक है, रागादिकों- का कारण निश्चयसे कर्मोंका उर्दय है	३००-३०४	२३४-२३७
आठवां ,, प्रतिक्रमण और प्रव्याख्यानका अभाव बंधका कारण है, ज्ञानी नहीं .	३०५-३०७	२३७-२४०

(९) नवां महा अधिकार—मोक्ष

प्रथम स्थल—मोक्ष पदार्थ	३०८-३१४	२४०-२४४
दूसरा ,, मोक्षका कारण भेद विज्ञान है . . .	३१५-३१८	२४४-२४७
तीसरा ,, भेद विज्ञानका विशेष	३१९-३२२	२४७-२५१
चौथा ,, वीतराग चारित्रिके होने हुए द्रव्य प्रति- क्रमण आदि विषकुंभ तथा सराग- चारित्रिके होने अमृत कुंभ है .	३२३-३२७	२५१-२५६

(१०) दशवां महा अधिकार—मोक्षतत्त्व चतुर्लिका
व सर्व विशुद्ध ज्ञान ।

प्रथम स्थल—निश्चयमे जीव कर्ता नहीं है . .	३२८-३३१	२५६-२५९
दूसरा ,, जीवके कर्म बंध अज्ञानमे है . .	३३२-३३५	२५९-२६१
तीसरा ,, ज्ञानी निश्चयमे कर्मफलका भोक्ता नहीं है	३३६-३३९	२६२-२६५
चौथा ,, भेद ज्ञानीके कर्ता भोक्तापना नहीं है	३४०-३४१	२६५-२६६

दूसरा	आत्मा एकान्तमे क्षणिक नहीं है ..	३४९-३५२	२७६-२७९
तीसरा	जीव या पुद्गल एकान्तमे भाव मिथ्यात्व आदिका कर्त्ता नहीं है ..	३५३-३५७	२७९-२८३
चौथा	जीव सुख दुःख आदिका कर्त्तृचित कर्त्ता है	३५८-३७०	२८४-२९१
पांचवां	पांचोंइन्द्रियोंके बाह्य विषयोंका घात मात्र अज्ञान है ...	३७१-३७७	२९१-२९५
छठा	जीव पुद्गलकर्मोंके साथ तन्मई नहीं होता	३७८-३८४	२९५-२९८
सातवां	ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंसे तन्मई नहीं होता	३८५-३९४	२९९-३०३
आठवां	निश्चय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना चारित्र्य ...	३९५-३९८	३०३-३०६
नवां	जीव अपनी बुद्धिके दोषसे पंचेन्द्रिय व मनके विषयोंमें राग द्वेष करता है, पदार्थोंका दोष नहीं है ..	३९९-४०८	३०६-३१२
दसवां	कर्म चेतना और कर्मफल चेतना और इनके सन्यासकी भावना ...	४०९-४११	३१२-३१६
ग्यारहवां	द्रव्य श्रुत आदि जीवका स्वरूप नहीं है	४१२-४२६	३१६-३२१
बारहवां	शुद्ध नयसे आत्मा कर्म और नोकर्मके आहारसे रहित है ...	४२७-४२९	३२२-३२३
तेरहवां	भाव लिंग विना मात्र द्रव्यलिंग मुक्तिका कारण नहीं है ..	४३०-४३६	३२३-३२१
अन्धका फल	...	४३७	३२१-३२७

नोट—यहां ४३७ गाथाओंका सूचीपत्र है जब कि तात्पर्यवृत्तिमें ४३९ गाथाओंकी वृत्ति करनेका उल्लेख पातनिकाकी सूचनामें है । २ गाथाओंका अंतर मोक्ष अधिकारमें पड़ता है । मोक्ष तत्त्वकी सूचनामें २२ गाथाओंके ४ स्थल हैं । इसमें दूसरे स्थलमें सूत्र पांच कहे हैं पर जिस लिखित प्रतिसे हमने उल्था किया था (जो बम्बई चौपाटीके स्नाकर पैलेम मंदिरमें है) उसमें तथा जो कलकत्तेकी मुद्रित मंथ्युत प्रति है दोनोंमें ४ ही सूत्र मिले । तथा चौथे स्थलमें सूत्र ६ बताए हैं हमने भी ६ ही गाथा ली हैं पर नीचे लिखी गाथाको उत्तम व समझ कर उसपर क्रम नं० नहीं डाला है ।

“अपडिगमणं अपडिगसरणं अपडिहारो अधाग्णा चेव । अणियत्तीय अणिद्रा अगुग्धा विमोहिय अमिय कुंभो” (महा २५.४) इसनरह समाधान समझना चाहिये ।

नमः सिद्धेभ्यः ।

समयसार टीका ।

अथ श्री समयसारकी तात्पर्यवृत्तिके अनुसार देशभाषामें बालबोध वचनिका लिख्यते ।
 सौरठा—समयसार अविकार, बंदो ज्ञानानंद मय ॥ शिवस्वरूप शिवकार, मनवचकाय सन्धारिके ॥
 ॥ दोहा ॥ आत्म निधि जाके प्रगट, ताहि भोग करतार । निज सुखके मुन्दर रसिक, बन्दों
 शृणदातार ॥ रिपभेदसे वीर लों, चौबीसों जिनराय । भरतकाल अवसर्पिणी, बन्दों भवि
 सुखदाय ॥ सिद्धालयमें राजते, सर्वसिद्ध समुदाय । सत स्वभावके सत धनी, नमूं हृदय उमगाय ॥
 गुरु, गणधर गौतम प्रणमि, नमि आचारज और । उपाध्यायके चरण जुग, नमूं ज्ञानके ठौर ॥
 साधत जे शिव-मार्गको, आतम रस खलीन । बन्दों निर्मल भाव करि, कर्म बन्ध हो छीन ॥
 जिनवाणी अमृतभई, समाधान करतार । मत विवादके फन्दको, सुलआवत गुणकार ॥ जे
 पदार्थ हैं अप्रगट, प्रगट दिखावन हार । सत स्वरूप सातामई, बन्दों भवदधि तार ॥ समयसार
 सत ग्रन्थको, मर्म सुवेदन हार । कर्ता गुरु कुंदकुंदको, नमहुं ज्ञान दातार ॥ ताकी वृत्ति
 संस्कृत—तात्पर्य है नाम । ताके कर्ता निजरमी, बन्दों आठो नाम ॥ याकी भाषा वचनिका,
 नहीं प्रगट यह देख । निज परको हित जानिके, लिखूं नागरी लेख ॥

प्रथम ही वृत्तिकार मंगलाचरण करते हैं:—

श्लोक—वीतरागं जिनं नत्वा, ज्ञानानंदैकसपदं । वक्ष्ये समयसारस्य, वृत्ति तात्पर्यसंज्ञिकां ॥

भावार्थ—ज्ञानानंद रूप एक परम धनके धनी, रागद्वेषादि विकारोंसे रहित और आत्म-
 घाती कर्मोंके विजेता श्री जिनन्दको नमस्कार करके इस समयसार ग्रंथकी तात्पर्य संज्ञिका
 नाम टीकाको कहूंगा ॥

अयानंतर शुद्ध परमात्म तत्त्वके विषयमें कहनेकी मुख्यताकरके विस्तारसे सुनने व
 जाननेकी रुचिको रखनेवाले शिष्योंको समझानेके लिये श्री कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा संपादित
 इस समयसार प्राभृत ग्रंथका अधिकार शुद्धि पूर्वक पातनिकाके साथ व्याख्यान किया जाता है ।
 तहां प्रथम ही “वंदितु मख सिद्धे ” इत्यादि नमस्कार गाथा है इसको आदि लेकर पाठके
 क्रमसे पहले स्थलमें स्वतंत्र गाथाएं छह हैं । इसके आगे दूसरे स्थलमें भेदरत्नत्रय और अमेद
 रत्नत्रयका वर्णन करते हुए “ववहारे पुवदिस्सदि” इत्यादि दो गाथाएं हैं । फिर तीसरे स्थलमें

निश्चय श्रुतकेवली और व्यवहार श्रुतकेवलीके स्वरूपके व्याख्यानकी मुख्यता करके “जो हि मुदेण” इत्यादि दो सूत्र हैं। उनके आगे चौथे स्थलमें भेद और अभेद रत्नत्रयकी भावनाके लिये तैसेही इस भावनाके फलको वर्णन करनेके लिये “णाणमिह भावणा” इत्यादि दो सूत्र हैं। तिसके पश्चात् पंचम स्थलमें निश्चयनय और व्यवहारनयका व्याख्यान करते हुए “ववहारोऽमृदत्तो” इत्यादि दो सूत्र हैं। इस प्रकार पांच स्थलोंमें चौदह (१४) गाथाओंके द्वारा समय-सार ग्रंथकी पीठिकाका व्याख्यान स्वरूप एक समुदायपातनिका है। (समुदायपातनिकाको अव्यायक नामसे कह सकते हैं।

पीठिका पातनिकाका विस्ताररूप व्याख्यान ।

अब प्रथम ही पहली गाथाके पूर्वके आधे पदसे मंगल्यचरणके अर्थ इष्ट देवनाको नमस्कार है और उत्तरके आधे पदसे समयसार ग्रंथका व्याख्यान करता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा है। ऐसा अमिप्राय मनमें धारण करके श्री कुंदकुंदाचार्य देव यह प्रथम सूत्र कहते हैं।—

गाथा—**वंदितु सव्वसिद्धे । धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते ।**

वोछामि समय पाहुइ । मिणमो सुद केवली भणिदं ॥ ? ॥

संस्कृतार्थः—वदित्वा सर्वविद्वान् । ध्रुवाममलमणुवमां गतिं प्राप्तान् ।

वक्ष्यामि समयमाभूत । मिदमरे श्रुत केवलमणित ॥ १ ॥

सामान्यार्थ —अविनाशो, निर्मल और उपमारहित गतिमें बिरानमान सर्व मिदोंको नमस्कार करके, हे भव्यनीवो, मैं श्रुतकेवलियोंमें वर्णन करे हुए समयसार ग्रंथको कहूंगा ।

शब्दार्थ महिन विनेपार्थ—अब ‘वंदितु’ इत्यादि पदोंको अत्र २ करके व्याख्यान किया जाता है। (‘वंदितु’) निश्चयनयके द्वारा परमात्मा ही आगवन करने योग्य है और वही आगवनवादा है ऐसी एक भावरूप जो निर्विकल्प ममाधि मो ही है दक्षिण निमरा ऐसा जो

अचल है तथा (अणोवमं) जगत्की सम्पूर्ण उमाओंसे रहित होनेके कारणसे और उपमा रहित आश्चर्यमर्त अनेक स्वभावमे तन्मय होनेके कारणसे अनुपम है ।

इस प्रकार पूर्वार्द्ध गायामे नमस्कार करके उत्तरार्द्ध गायामे द्वारा संवंध, अभिधेय और प्रयोजनकी सूचनाके अर्थ आचार्य्य प्रतिज्ञा करते हैं । (वोढामि) कहता हूं, किसको (समय पाहुंडं) समय प्राभृतको, कैसा है समय प्राभृत, सम्, कहिये भले प्रकारसे अयं कहिये ज्ञान निमके हो उसको समय अर्थात् आत्मा कहते हैं । अथवा समं कहिये एकीभाव रूपसे अयनं कहिये गमन अर्थात् ज्ञानका परिणमन निममे हो उसका नाम समय है । प्राभृत नाम सार अर्थात् शुद्ध अवस्थामा है । ममय अर्थात् आत्मा उसका जो प्राभृत अर्थात् सार सो समय प्राभृत है अथवा समय है सो ही प्राभृत अर्थात् सार शुद्ध अवस्था म्वरूप है एमा यह समय प्राभृत है । (इण) वह प्रत्यक्ष स्वरूप जो समयमार ग्रंथ उसे, (उ) अहो भव्य जीव ! कैसा है यह ग्रंथ (सुदकेवली भणितं) (नोट—प्राकृत लक्षणके बलसे यहां केंद्री शब्द दीर्घ है) श्रुते अर्थात् परमागममे केवललिभिः अर्थात् सर्वज्ञ भगवानके द्वारा भणितं अर्थात् कहा गया है अथवा श्रुत-केवली जो गणधरदेव उन्होंने कहा है । भावार्थ—यह एक आत्मस्वरूपको मलकानेवाला ग्रन्थ है अतएव आत्मस्वरूपको सिद्ध करनेवाले ऐसे ध्रुव, निर्मल, उपमारहित, पचमगतिको प्राप्त सर्व सिद्धोंको नमस्कार करके श्रुतकेवलियोंके द्वारा कहे हुए समय प्राभृतको कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा श्री कुंदकुंदाचार्य्यजीने की है । अब संवंध, अभिधेय और प्रयोजन कहा जाता है । व्याख्यान और व्याख्येयके सम्बन्धको सम्बन्ध कहते हैं । व्याख्यानरूप यह वृत्ति ग्रंथ अर्थात् टीकारूप शास्त्र है । व्याख्येय उम व्याख्यानको प्रगट करनेवाला सूत्र है । सूत्र और उसकी वृत्ति इन दोनोंका यहां सम्बन्ध है । सूत्रको अभिधान कहते हैं तथा सूत्रार्थ सूत्रके भावको अभिधेय कहते हैं । इन दोनोंके सम्बन्धको अभिधान अभिधेय सम्बन्ध कहते हैं । विकारोंसे दूरवर्ती ऐसे स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा शुद्धात्म स्वरूपका परिज्ञान अथवा उसकी प्राप्ति अर्थात् उपलब्धि सो प्रयोजन है अर्थात् वृत्ति लिखनेका अभिप्राय है ऐसा जानना ॥ १ ॥

आगे गायामे पूर्वार्द्ध भागमे स्वसमय और उत्तरार्द्धमे परसमयको कहता हूं

ऐसा अभिप्राय मनमे धार करके आगेका सूत्र कहते हैं—

गाथा—जीवो चरित्तदंसणणाणट्ठिदं तं हि ससमयं जाणे ।

पुग्गल कम्मुवदेसट्ठिदं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

संस्कृतार्थः—जीवश्चारित्रदर्शन, ज्ञानस्थितस्त हि स्वसमय जानीहि ।

पुद्गलकर्मोपदेयस्थित च । त जानी हि परसमयं ॥ २ ॥

सामान्यार्थ—जब यह जीव शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र्यमे लय होता है तब निश्चय करके

इस जीवको स्वसमयरूप जानो । और जब यह जीव पुद्गल कर्मकी उदयननित अवस्थाओंमें तिष्ठता है अर्थात् उपयोगको त्यागता है तब निश्चयसे इस जीवको परमयरूप जानो ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवों) शुद्ध निश्चयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमई जो निश्चय प्राण उस करके, वैसे ही अशुद्ध निश्चयसे क्षयोपशम रूप अशुद्धभाव प्राणों करके तथा असद्भूत (जो वस्तुकी स्वरूपसत्तामें न हो, केवल बाह्यसे सम्बन्ध हो ।) व्यवहारनयसे यथा-संभव द्रव्यप्राणों करके जो जी रहा है, आगामी जीवेगा तथा पहलेसे जीता आया है सो जीव है । यथासंभवसे प्रयोजन यह है कि पंचेन्द्रीके १०, चौन्द्रीके ८, तेन्द्रीके ७, द्वेन्द्रीके ६ तथा एकेन्द्रीके ४ प्राण ही होते हैं । (चरितचंदसंगणण ठिदो तं हि समयं जाणे) वही जीव जब चारित्र, दर्शन, ज्ञानमें स्थित होता है तब उसको प्रगटने स्वसमय रूप जानो—विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावमई अपने परमात्म स्वरूपमें जो रचि होना सो सम्यग्दर्शन है, उस ही परमात्म स्वरूपके सम्बन्धमें जो रागादि रहित स्वसंबेदन ज्ञान सो सम्यग्ज्ञान है, तथा उस ही परमात्म स्वरूपमें जो निश्चल अनुभव रूपा होना सो वीतराग चारित्र है इस प्रकार लक्षण सहित जो निश्चय रत्नत्रय उसके साथ परिणमन करता जो जीव पदार्थ उसको हे शिष्य स्वसमय जानो । (पुग्गल कंमुवेदसठ्ठिं च तं जाण परसमयं) पुद्गल कर्मके उदयसे अनेक अवस्थाओंको लिये हुए नामोंमें जो जीव तिष्ठता है उसीको ही परसमय स्वरूप जानो । अर्थात् पुद्गलमई जो द्रव्य कर्म उसके उदयसे उत्पन्न हुई जो नर नारक आदि पर्याय स्वरूप संज्ञाएं इनमें जब यह जीव निश्चय रत्नत्रयके लाभके बिना तिष्ठता है अर्थात् इन पर्यायोंमें ही रम जाता है उस समय इस जीवको परसमय रूप जानो । ऐसा स्वसमय और परसमयका लक्षण जानने योग्य है ।

आगे अपने आत्मीक गुणोंमें एकत्वके निश्चयको प्राप्त हुआ जो शुद्धात्मा सो ही उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य, ध्यान करने योग्य व मनन करने योग्य है तथा कर्मोंके बंधके साथ एकताको प्राप्त हुआ जो अशुद्धात्मा सो हेय अर्थात् त्यागने योग्य है अथवा स्व-समय ही शुद्धात्माका स्वरूप है न कि परसमय ऐसा अभिप्राय मनमें धरकर अथवा पिछले सूत्रके आगे यह अगला सूत्र कहना उचित ही है ऐसा निश्चय करके आगेका सूत्र कहते हैं । इस प्रकारकी पातनिकाका लक्षण इस ग्रंथमें सर्व ठिकाने जानने योग्य है ।

गाथा—एयत्तणिच्छय गदो समओ । सव्वत्थ सुंदरो लोणे ।

बंधकहा एयत्ते । तेण विसंवादिणी होदि ॥ ३ ॥

संस्कृतार्थ—एकत्वनिश्चयगतः समयः । सर्वत्र सुन्दरो लोके ।

बंधकयैकत्वे । तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

सामान्यार्थ—अपने अनेक रत्नत्रयकी एकताके निश्चयको प्राप्त हुआ आत्मा इस

लोकमें सर्व ही नर नारकादि अवस्थाओंमें सुन्दर प्रतिभासित होता है। कर्म बंधनित अवस्थाओंमें तनमई होते हुए जो बंधकी कथा प्रवर्तती है सो कथा पूर्वोक्त जीव पदार्थके साथमें विसंवाद युक्त अर्थात् असत्य है।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एयत्तणिउय गदो) अपने ही शुद्ध गुण और पर्यायोंमें परणमता हुआ अथवा अभेद रत्नत्रयमें परणमता हुआ अर्थात् अपनी एकताके निश्चयमें प्राप्त हुआ (समउ) यह आत्मा (समय शब्दसे आत्मा लेना योग्य है क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति इस तरह बनती है कि ' सम्यक् अयते गच्छति परिणमति कान् स्वकीय गुण पर्यायान् ' अर्थात् जो भले प्रकार अपने ही गुण और पर्यायोंको परणमन करे सो समय अर्थात् आत्मा है।) (सव्वत्थ सुंदरो) सर्व ही ठिकाने समीचीन अर्थात् सत्यार्थ है। (लोमे) इस लोकमें। अथवा सर्व ही एकेन्द्रिय अवस्थाओंमें शुद्ध निश्चयनय करके सुन्दर अर्थात् उपादेय है। (बंधकहा) कर्म बंधसे उत्पन्न जो गुणस्थानादि पर्याय (एयत्ते) उनमें तनमई होते संते जो बंधकी कथाएं प्रवर्तती हैं (तेण) सो उस पूर्वमें कहे हुए जीव पदार्थके साथ (विसंवादिणी) विसंवाद करनेवाली (प्राकृतमें पुलिङ्गमें स्त्रीलिंगका निर्देश होसक्ता है) अर्थात् असत्य कथाएं (होदि) होती हैं। अर्थात् शुद्ध निश्चयनय करके शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं होसक्ता इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वसमय ही आत्माका निज रूप है। **भावार्थ—**निश्चय रत्नत्रय स्वरूप ही जीव पदार्थ सर्वथा उपादेय, कार्यकारी और परमानन्द प्रदायक है तथा इसके विरुद्ध जो यह कहना कि यह जीव मिथ्याती है, नारकी है, नर है व ब्रती है सो सब अशुद्ध जीवका स्वरूप है-अतएव हेय, अकार्यकारी और परमानन्द नाशक है इसलिये निज शुद्ध स्वरूपको ही ग्रहण करना कार्यकारी है।

आगे कहते हैं कि अभेद रत्नत्रयकी एकतामें परणमन करता हुआ जो शुद्ध आत्माका स्वरूप उसका पाना सहज नहीं है।

गाथाः—सुद परिचिदाणुभूदा । सव्वस्स वि कामभोयबंधकहा ।

एयत्तस्सुवलम्भो । णवरि ण सुलभो विभक्तस्स ॥ ४ ॥

संस्कृतार्थ—श्रुतपीडचिन्ताश्रुता । सर्वस्याऽपिकाम भोग बंध कथा ।

एकत्वस्योपलंभः । किन्तु न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥

सामान्यार्थः—काम भोग सम्बन्धी कथा तो इस सर्व ही जीवलोकके बारबार सुननेमें आई, जाननेमें आई तथा अनुभवमें आई है इससे सुलभ है-सहजमें आजाती है परन्तु अभेद रत्नत्रयमें रागादि भावोंके त्यागमें जो एकताकी प्राप्ति होनी सो इस जीवके सुलभ नहीं है, अर्थात् दुर्लभ है।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ.—(सत्रस्सत्ति) सर्व ही जीवलोकके (कामभोगबंध कहा) काम रूप जो भोग अथवा काम शब्दसे स्पर्शान्द्रिय और रसनेन्द्रियजनित भोग और भोग शब्दसे घ्राण, चक्षु और कर्ण इन्द्रिय सम्बन्धी भोग इन पंचेन्द्रिय सम्बन्धी भोगोंकी कथा अथवा बंध शब्दसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबंध और इस बंधका फल नर नारकादि रूप लेना योग्य है । इस कारण काम, भोग और बंध तीनोंकी कथा सो (सुद परिचिदाणुभूद) अनंत बार सुननेमें आई, जाननेमें आई, तथा अनुभवमें आई है । इसलिये ऐसी कथा व ऐसी अवस्था दुर्लभ नहीं है किन्तु सुलभ ही है । (नवरि) किन्तु (विभक्तस्म) रागद्वेषादि रहित (एयत्तस्स) एकताका अर्थात् सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्यमें एक परिणति स्वरूप जो निर्विकल्प समाधि उसके बलसे स्वसंवेदनगम्य जो शुद्धात्म स्वरूप उसका (उवलंभो) प्राप्त होना व लाभ होना (ण सुलभो) सुलभ नहीं है अर्थात् दुर्लभ है क्योंकि ऐसे आत्म स्वरूपका कथन सुननेमें नहीं आया, यदि सुननेमें भी आया तो परिचयमें नहीं आया, यदि कदाचित् परिचयमें भी आया तो अनुभव करनेमें नहीं आया । भावार्थ—यह है कि लोगोंमें काम भोग सम्बन्धी कथाओंका आना तो बहुत ही सुगम है परन्तु आत्म स्वरूपका अनुभव अतिशय दुर्लभ है । प्रयोजन यह है कि इस दुर्लभ स्वरूपके लाभके लिये दृढ़ प्रयत्न कर्तव्य है ।

आगे आचार्य कहते हैं कि अय रत्नत्रयकी एकता सुलभ नहीं है तप

इसका ही कथन प्रयोजन भूत जान लिया जाता है ।

गाथाः—त एयत्तविभक्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।

जइ दाइज्ज पमाणं । चुक्किज्ज छलं ण घेत्तव्वं ॥ ५ ॥

संस्कृतार्थः—तमेकत्वविभक्त । दर्शयेऽह मात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाण । व्युतो भवामि छलं न ब्रह्म ॥ ५ ॥

सामान्यार्थ—श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि मैं अपने आत्माकी ही बुद्धिमत्तासे उस अमेद रत्नत्रय वीतराग आत्म स्वरूपको दिखलाता हूं । यदि मैं दिखलाऊँतो उसको प्रमाण करना योग्य है । यदि इस उद्योगमें मैं कहीं व्युत हो जाऊँ तो दुर्जनके समान छल ग्रहण करना योग्य नहीं है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ.—(अप्पणो सविहवेण) आत्माकी अपनी ही मतिकी विभक्ती अर्थात् आगम, तर्क, परम गुरुका उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा (तं एयत्त-विभक्तं) तिस पूर्वोक्त एकत्व विभक्तको अर्थात् अमेद रत्नत्रयमें ही जो एक स्वरूप उसमें परणमन करने वाले तथा मिथ्यात्तरागादि रहित परमात्म स्वरूपको (दाएहं) मैं दिखलाता हूं । (जइ दाइज्ज) यदि मैं दिखलाऊँ (पमाणं) तो स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा परीक्षा करके उसे प्रमाण करना योग्य है । (चुक्किज्ज) यदि मैं चूक जाऊँ (छलं न घेत्तव्वं) तो दुर्जनके

समान मेरा छल ग्रहण करना योग्य नहीं है । भावार्थ—श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि जब वह स्वसमयरूप परम वीतराग परमात्माका स्वरूप अति दुर्लभ है तब उसको दिखलाना अतिशय आवश्यक है । सो मैंने आगम द्वारा और तर्कसे जानकर तथा परम गुरु द्वारा प्राप्त उपदेशसे मिलानकर तथा अपने स्वयं अनुभवसे विचार कर जो निर्णय किया है सो मैं भव्य जीवोंके हितार्थ कहता हूं । यदि मेरे इस कथनमें मेरे प्रमादके द्वारा कहीं चूक हो जाय तो मेरा छल ग्रहण न किया जाय, किन्तु विशेष ज्ञानी विचारकर ठीक कर लेवें, सज्जनके समान मेरे साथ व्यवहार करें, दुर्जनके सहश न करें । ऐसी मेरी इच्छा है ॥ ५ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि यह शुद्धात्मा कौन है । उसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं:—

गाथा:—णवि होदि अपमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।

एवं भणंति सुद्धा णादा जो सो दु सो चेव ॥ ६ ॥

संस्कृतार्थ:—नापिभवत्यऽप्रमत्तोः न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणंति शुद्धाः ज्ञाता यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

सामान्यार्थ:—जो पदार्थ न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, परन्तु ज्ञायक है ऐसा शुद्ध नयके ज्ञाता कहते हैं । इसलिये जो ज्ञाता है सो ही शुद्ध आत्म पदार्थ है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(णवि होदि अपमत्तो ण पमत्तो) शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे इस आत्माके शुभ अशुभ परिणमनका अभाव है इस कारण यह आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है । प्रमत्त शब्दसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त संयत छोटे गुणस्थान तक, व अप्रमत्त शब्दसे अप्रमत्तसे ले अयोगी गुणस्थान तक ऐसे चौदह गुणस्थान जानने उन स्वरूप जो नहीं है । (जाणगो दु जो भावो) परंतु जो ज्ञान स्वरूप पदार्थ है सो ही शुद्धात्मा है (एवं भणंति सुद्धा) ऐसा शुद्धनयको अवलम्बन करनेवाले महान पुरुष कहते हैं (णादा जो सो दु सो चेव) इस कारण जो ज्ञाता शुद्धात्मा कहा जाता है सो ज्ञाता ही है ऐसा अर्थ जानना । भावार्थ—यह है कि वह शुद्धात्मा कषाय सहित है व कषाय रहित है इन विकल्पोंसे दूर है । मिथ्यात्वसे ले अयोगि पर्यंत गुणस्थान इस आत्मामें अशुद्ध नयसे कहे जाते हैं । शुद्ध निश्चयनयसे यह आत्मा स्व और परका ज्ञाता दृष्टा है, रागी व द्वेषी नहीं है । ऐसा शुद्ध जो आत्माका स्वरूप है सो ही उपादेय कहिये मनन करने योग्य व ध्यान करने योग्य है । ऐसे स्वतंत्र छह गाथाओंमें प्रथम स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे कहते हैं कि जैसे प्रमत्त आदि चौदे गुणस्थानके भेद इस जीवके व्यवहार नयसे हैं

परन्तु शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चयनयकी अपेक्षासे नहीं हैं वैसे दर्शन, ज्ञान, चारित्रिक

भेद भी नहीं हैं ऐसा उपदेश करते हैं—

गाथा —वचहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसणं णाणं ।

णवि णाणं ण चरित्तं ण दंसण जाणगो सुद्धो ॥ ७ ॥

संस्कृतार्थ — व्यवहारेणोपादिष्यते ज्ञानिनश्चारित्र्य दर्शनं ज्ञान ।

नापि ज्ञानं न चारित्र्यं न दर्शनं गायक शुद्ध ॥ ७ ॥

सामान्यार्थ—इस ज्ञानी जीवके दर्शन ज्ञान चारित्र्य व्यवहारनयकी अपेक्षासे कहे जाते हैं, निश्चयनयसे न इमके ज्ञान है, न चारित्र्य है, न दर्शन है, परन्तु शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है ।

शब्दार्थ सहित विवेचार्थ —(वक्त्रहोण) सद्भूत व्यवहारनय करके (णाणिम्स) इस ज्ञानी जीवके (चरित्तदमण णाण) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और मम्यचारित्र्य (उवदिम्सदि) कहे जाते हैं, परन्तु शुद्ध निश्चयनय करके (णविण्ण ण चरित्तं ण दमण) न तो ज्ञान है, न चारित्र्य है, न दर्शन है । तो फिर यह आत्मा केसा है ? (जाणगो) ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वभाव है तथा (सुद्धो) शुद्ध ही है—रागद्वेषादि करके रहित है । यहां यह प्रयोजन है कि जैसे निश्चयनय करके अभेद स्वरूप होनेसे अग्नि एक रूप ही है । पीछे भेद रूप व्यवहारनय करके यह कहनेमें आता है कि जो दहन करती अर्थात् जलाती है सो दाहक है, जो पकाती है सो पाचक है, जो प्रकाश करती है सो प्रकाशक है । इस व्युत्पत्तिकी अपेक्षासे—विषय भेदसे तीन प्रकार भेद अग्निके किये जाते हैं । वास्तवमें वही अग्नि दाहक, पाचक तथा प्रकाशक स्वरूप है तैसे ही यह जीव भी निश्चय स्वरूप जो अभेद नय उमकी अपेक्षासे शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है, ऐसा होने पर भी भेद रूप व्यवहारनय करके यह कहनेमें आता है—जो जानता है सो ज्ञान है, जो देखता है सो श्रद्धान करता है सो दर्शन है, जो आचरण करता है सो चारित्र्य है । इस व्युत्पत्तिके कारण विषयक भेदसे तीन प्रकार भेद किये जाते हैं । परमार्थसे तो दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्वरूप आत्मा ही है । भावार्थ—ऐसा आत्मा जो शुद्धनिश्चयसे अभेद स्वरूप और सद्भूत व्यवहारसे भेद स्वरूप है सो ही ध्यानकरने योग्य उपादेय है । आगे कहते हैं कि यदि शुद्ध निश्चयनय करके इस जीवके दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य नहीं है तो एक इमी परमार्थ स्वरूपकी ही कहना योग्य है ।

व्यवहार स्वरूप कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा शक्य किये जानेपर आचार्य कहते हैं—

गाथा —जह् णवि सक्कमणज्जो । अणज्जमासं विणा नु गाहेदुं ।

तह वचहारेण विणा । परमत्थुवदेसणममक्क ॥ ८ ॥

संस्कृतार्थ —यथा न शक्योऽनाय्यो । अनार्यभाषा विना नु ग्राह्यम् ।

तथा व्यवहारेण विना । परमाणोपदेशनमशक्य ॥ ८ ॥

सामान्यार्थ —जैसे म्लेच्छ म्लेच्छ भाषाके बिना किसी वस्तुके समग्रनेको असमर्थ है वैसे व्यवहारके बिना व्यवहारी जीवोंको परमार्थका उपदेश होना अशक्य है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (अणजो) अनार्य्य अर्थात् म्लेच्छ (अणज भासं विणादु) अनार्य्य जो म्लेच्छ भाषा उसके बिना (गाहेदुं) अर्थ ग्रहण करनेको अर्थात् समझाये जानेको (णविसकं) नहीं शक्तिमान होने । (तह) तैसे (व्यहारेण विणा) व्यवहार नयके बिना (परमत्पुवदसणम्) परमार्थका उपदेश करना (असकं) असम्य है । यहां यह अभिप्राय है कि जैसे कोई ब्राह्मण अथवा यति म्लेच्छ लोगोंकी पल्ली अर्थात् वस्तीमें गया वहां उसको म्लेच्छने नमस्कार किया । तब उस ब्राह्मण या यतिने उसके उत्तरमें 'स्वस्ति' ऐसा कहा । तब वह म्लेच्छ स्वस्तिके अविनश्वर अर्थको नहीं जानता हुआ कुछ भी नहीं समझा और मेढके समान उस ब्राह्मण वा यतिको ताकने लगा । तैसे ही यह अज्ञानी मनुष्य भी 'आत्मा', ऐसा कहे जाने पर आत्मा शब्दके सत्य अर्थको नहीं जानता हुआ भ्रम बुद्धिसे तारुता रहता है अर्थात् आत्मा किसे कहते हैं इस बातको कुछ भी नहीं समझता । परन्तु जैसे वह म्लेच्छ अपनी म्लेच्छ भाषामें जब उस ब्राह्मण द्वारा आशीर्वाद सूत्र बचनको सुनता है तब बहुत ही हर्षित होता है और 'स्वस्ति' शब्दको भी समझ लेता है तैसे ही जब यह अज्ञानी व्यवहारी जीव किसी निश्चय और व्यवहारके ज्ञाता पुरुषसे सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान और सम्पदचारित्र स्वरूप जीव है ऐसा जीव शब्दका अर्थ समझता है तब जीव पदार्थको ठीक ९ जान संतुष्ट होता है । भावार्थ—परमार्थ स्वरूपका कथन और जानपना व्यवहारनयके आश्रय बिना हो नहीं सक्ता इसलिये व्यवहारनयका आश्रय लिया जाता है । जो परमार्थके ज्ञाता परमार्थ तत्त्वमें आरुढ़ हैं उनके लिये व्यवहार नयका उपदेश कार्यकारी नहीं है । इस प्रकार भेद और अभेद रत्नत्रयके व्याख्यानकी मुख्यता करके दो गाथाओंके द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे पहली गाथामें जो यह कहा है कि व्यवहार करके परमार्थ जाना जाता है उस ही अर्थको फिर कहते हैंः—

गाथाः—जो हि सुदेणमिगच्छति । अप्पाणमिणं तु केवलं सुदं ।
तं सुदकेवलमिसिणो । भणंति लोगप्पदीवयरा ॥ ९ ॥
जो सुदणाणं सव्वं । जाणादि सुद केवली तमाहु जिणा ।
सुदणाणमादा सव्वं । जम्हा सुद केवली तम्हा ॥ १० ॥

संस्कृतार्थः—यो हि भुतेनामिगच्छति । आत्मानमिम् तु केवलं सुदं ।

त भुतकेवलमि मूषयो । भणन्ति लोगप्पदीवयराः ॥ ९ ॥

यो भुतज्ञान सव्वं । जानाति भुतकेवलमि तमाहु जिनाः ।

भुतज्ञानमात्मा सव्वं । यस्माच्छुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

सामान्यार्थः—जो कोई निश्चयसे भावश्रुतके द्वारा इस आत्माको असहाय और शुद्ध जानता है उसको लोक स्वरूपके प्रकाशक परम ऋषि श्रुतकेवली कहते हैं ॥ ९ ॥ जो कोई

सर्व द्वादशांग श्रुतज्ञानको जानता है उसको जिनेंन्द्रदेव श्रुतमेवली कहते हैं, क्योंकि सर्व ही श्रुतज्ञान आत्मा है इसलिये द्वादशांगका ज्ञाता द्रव्य श्रुतमेवली होता है ॥ १० ॥

विशेषार्थ — (जो) जो कोई (हि) स्रुष्टरूपमें (मुदण) भावश्रुत अर्थात् स्वयं वेदन ज्ञान व विस्मय रहित सगर्भमें द्वारा (इण) इस प्रत्यक्षीभूत (अप्पाण) आत्माको (तु) पुन (केवलं) सहाय या आलम्बन रहित तथा (मुदं) रागद्वेषादि रहित शुद्ध (अभिगच्छति) ऐसा भले प्रकार जानता है अर्थात् अनुभव करता है व उस स्वरूपका स्वादी होता है (तं) तिम पुरुषको (लोदप्पदीवयरा) लोको प्रदीप या प्रागट करनेवाले (इसिणो) परम ऋषि (मुदकेवली) श्रुतमेवली (भणंति) कहते हैं । भावार्थ—जो केवल स्वरूपी शुद्धात्माको अनुभव सो ही श्रुतमेवली है । इस प्रकार इस गाथासे निश्चय श्रुतमेवलीका वक्ष्य कहा गया ॥ ९ ॥ (जो) जो कोई (सत्वं) सर्व परिपूर्ण (मुदणाणं) द्वादशांग द्रव्य श्रुतको (जाणदि) जानता है (जिगा) जिनेंन्द्र सर्वज्ञ (तं) उस पुरुषको (मुदकेवली) व्यवहार श्रुतमेवली (आहु) कहते हैं । (जम्हा) क्योंकि (सत्वं) सर्व आत्मज्ञान रूप व परमार्थ ज्ञान रूप (मुदणाणं) द्रव्यश्रुतके आधारसे जानने योग्य जो भावश्रुत ज्ञान (आदा) मो आत्मा है (तम्हा) इसलिये (मुदकेवली) द्रव्य श्रुतमेवली श्रुतमेवली होता है । यहां यह प्रयोजन है कि जो भावश्रुत रूप स्वयंवेदन ज्ञानके द्वारा शुद्धात्माको जानता है व अनुभवता है वह निश्चयश्रुतमेवली है । परंतु जो कोई अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं अनुभव करता है व उसकी भावना नहीं करता है परन्तु बाह्य विषय रूप द्रव्यश्रुतके अर्थको जानता है सो व्यवहार श्रुतमेवली है । भावार्थ—जब कोई मुनि द्वादशांगके अर्थको जान रहा है परन्तु शुद्धात्म रूपके अनुभवमें उपयोग नहीं लगाए है उस समय वह मुनि निश्चयसे श्रुतमेवली नहीं है परन्तु व्यवहारमें द्रव्य श्रुतमेवली है । क्योंकि इसी श्रुतके अर्थको विचारते हुए शुद्ध आत्माके अनुभवमें चला जाता है । उस अनुभवके लिये यह व्यदहोर सहारा रूप है । आधाररूप होनेके कारणसे ही द्रव्यश्रुतमेवलीको श्रुतमेवली कहते हैं । यहां कोई शंका करता है कि जब आत्मस्वरूपके अनुभवसे अर्थात् स्वयंवेदन ज्ञानके बलसे श्रुतमेवली होने है तब इस पंचमकालमें अब भी श्रुतमेवली होने चाहिये क्योंकि स्वरूपका अनुभव तो अब भी होता है फिर आगममें श्रुतमेवलियोंका अब अभाव क्यों कहा गया है । इसका समाधान यह है कि पूर्वकालके महान्याओंके जिम तरहका शुद्ध ध्यान स्वरूप स्वयंवेदन ज्ञान व स्वरूपका अनुभव होता था तैसा इस कालमें (शक्तिके अभावमें) नहीं होता परन्तु इस कालके योग्य अपूर्ण धर्मध्यान ही है । इसलिये द्वादशांगके ज्ञाता श्रुतमेवलियोंका अब अभाव है ।

इस तरह निश्चय और व्यवहार श्रुतमेवलीका व्याख्यान करते हुए दो गाथाओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ५

आगे आधी गायामे भेद रत्नत्रयकी भावना और उत्तरार्द्ध
गायामे अभेद रत्नत्रयकी भावनाको कहते हैं—

गाथा—णाणह्मि भावणा खलु । कादब्बा दंसणे चरित्ते य ।

ते पुणु तिण्णि वि आदा । तम्हा कुण भावणं आदे ॥ ११ ॥

संस्कृतार्थः—ज्ञाने हि भावना खलु कर्तव्या दर्शने चारित्र्ये च ।

तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मा तस्मात् कुरु भावना आत्मनि ॥ ११ ॥

सामान्यार्थः—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यग्चारित्र्य इन तीन रूप भेद रत्नत्रयमें प्रगट्स्वरूपसे भावना करनी योग्य है । परन्तु निश्चयसे इन तीन स्वरूप आत्मा ही है इसलिये शुद्धात्म स्वरूपमें हे भव्य ! भावना कर । **भावार्थः—**व्यवहारनयसे व्यवहार सम्यग्दर्शन जैसे सात तत्त्वोंका व देव गुरु 'वर्मका श्रद्धान करना, व्यवहार सम्यग्ज्ञान जैसे जिनवाणीका पठन पाठन करना, व्यवहार सम्यग्चारित्र्य जैसे श्रावक व मुनिका आचरण पालना, इस प्रकार भेद रत्नत्रयमें उपयुक्त होना योग्य है । इस व्यवहार रत्नत्रयके प्रभावसे निश्चय रत्नत्रयका लाभ हो ऐसी भावना करनी योग्य है । तथा अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावना करनी से वास्तवमें निश्चय रत्नत्रयकी भावना है । प्रयोजन यह है कि शुद्धात्माकी भावना ही मोक्षार्थी जीवके लिये उपादेय अर्थात् कार्यकारी है परन्तु शुद्धात्म भावनाके अलाभमें व्यवहार रत्नत्रयकी भावना करनी योग्य है कि जिससे शुद्धात्म भावनाका शीघ्र लाभ हो जावे ।

आगे भेद और अभेद रत्नत्रयकी भावनाके फलको दिखलाते हैंः—

गाथा—जो आदभावणमिणं णिच्चुवज्जुत्तो मुणी समाचरदि ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं । पावदि अचिरेण कालेण ॥ १२ ॥

संस्कृतार्थः—यः आत्मभावनामिमा । नित्योद्यतः मुनिः समाचरति ।

सः सर्वदुःखमोक्ष । प्राप्नोत्य चिरेण कालेन ॥ १२ ॥

सामान्यार्थः—जो मुनि नित्य उद्यमवन्त होकर इस आत्म भावनाको आचरण करता है सो थोड़े ही कालमें सर्व दुःखोंसे मुक्त हो जाता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो (मुणी) मुनि तपोधन (णिच्चुवज्जुत्तो) नित्य उद्यमवन्त होकर (इणं) इस (आद भावणम्) आत्म भावनाको (समाचरदि) भले प्रकार भावता है (सो) वह मुनि (अचिरेण कालेन) थोड़े ही कालमें (सव्व दुक्खमोक्खं) सर्व दुःखोंसे मुक्ति (पावदि) पालेता है । **भावार्थः—**यह है कि यह संसारी जीव चतुर्गति मय संसारमें निज आत्म मुक्तको नहीं जानता हुआ भ्रमण किया करता है और सुखकी चतुष्पा करके इन्द्रिय जनित सुखोंको सुख मान भूझ रहता है और कभी भी निराकुल आनन्दको

नहीं पाता। अतः जब यह गृह ममत्त्व त्याग मुनि पदवीको धारण करता है और निश्चय रत्न त्रयकी भावनामें रत होकर आत्मस्वरूपकी भावना करता है तब यह मुनि वीतराग हो कर कर्मोंको नाश करके मुक्तिका लाभ करता है और सदाके लिये परम मुखी हो जाता है।

इस प्रकार निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयकी भावना और भावनाके फलको व्याख्यान करते हुए दो गाथाओंमें चौथा स्थान पूर्ण भया।

आगे कहते हैं कि जैसे कोई भी प्राप्त्यादि विविध जन किसी ग्ले-उको समझानेके समयमें ही ग्लेच्छ भाषा बोलता है परन्तु शेष काल अर्थात् और समयोंमें नहीं बोलता है तैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अज्ञानीको समझानेके समयमें ही व्यवहारका आश्रय लेता है परन्तु और समयमें नहीं क्योंकि व्यवहार नय अभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ है। निश्चय रूपके समझानेके प्रयोजनसे ही इस नयका ग्रहण कार्यकारी है—

गाथा—व्यहारोऽभूदत्यो भूदत्यो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूदत्यमस्सिदो खलु । सम्मादिट्ठी हवदि जीवो ॥ १३ ॥

संस्कृतार्थ—व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दक्षितस्तु शुद्धनय ।

भूतार्थमाश्रित खलु । सम्यग्दृष्टिर्मवति जीव ॥ १३ ॥

सामान्यार्थ—व्यवहार नय असत्यार्थ है और शुद्ध नय सत्यार्थ है इसलिये जो सत्यार्थ शुद्ध नयका आश्रय लेता है वही जीव निश्चयमें सम्यग्दृष्टि होता है।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(व्यवहारो) व्यवहार नय (अभूदत्यो) अभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ है अर्थात् वास्तविक स्वरूपको प्रयोजनप्रशमनप्रसारका बतलाती है (दु सुद्धणओ) परन्तु शुद्ध निश्चय नय (भूदत्यो) भूतार्थ सत्यार्थ (देसिदो) वही गड है। कारण कि जैसा असली वस्तुका स्वरूप है उसीको बतलाती है इसलिये (भूदत्यम्) सत्यार्थ निश्चय नयको (अस्सिदो) आश्रय करनेवाला (जीवो) जीव (खलु) स्फुटरूपसे अर्थात् निश्चयसे (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टि (हवदि) होता है। इस गाथाका दूसरा व्याख्यान यह है कि (व्यवहारो अभूदत्यो भूदत्यो देसिदो) व्यवहार नयको असत्यार्थ और सत्यार्थ दोनों रूप उपदेश किया गया है। निश्चय नयकी अपेक्षासे व्यवहार नय असत्यार्थ है परन्तु अपने विषयकी अपेक्षासे यह सत्यार्थ है जैसे आत्माको देव कहना यह व्यवहार है। सो आत्मा देव पर्यायमें है इस बातको सूचना करनेकी अपेक्षा देव कहना सत्यार्थ है परन्तु निश्चयमें आत्मा देव पर्याय आदि रहित शुद्धज्ञानानन्द स्वरूप है इस अपेक्षासे आत्माको देव कहना असत्यार्थ है। (शुद्धनय दु) केवल व्यवहार नय ही दो प्रकार नहीं है किन्तु शुद्धनय भी दो प्रकार है एक अशुद्ध निश्चयनय और दूसरा शुद्ध निश्चय नय। इनमें अशुद्ध निश्चय नय जो आत्माको समीक्षणी बतलाती है शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे असत्यार्थ है। शुद्ध

निश्चय नय वास्तवमें सत्यार्थ है क्योंकि यह आत्माके शुद्ध स्वरूपको प्रतिपादन करती है । इस प्रकार नयोंके चार भेद हुए । यहां यह तात्पर्य है कि जैसे कोई ग्रामीण अविवेकी पुरुष कर्दमसे मिला हुआ मैला पानी पीता है । परन्तु नगरनिवासी विवेकी पुरुष उस मैले पानीमें कतरा फल अथवा फट्करी टालकर निर्मल जलका पान करता है तैसे ही स्वसंवेदनरूप भेद विज्ञानकी भावनासे शून्य मनुष्य मिथ्यात्व व रागद्वेषादि विभाव परिणाम सहित इस आत्माका अनुभव करता है । परन्तु सम्यग्दृष्टी जीव अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखने वाली संकल्पविकल्प रहित समाधिके बलसे कृतक फलकी जगहमें निश्चय नयको आश्रय करके शुद्ध आत्माका ही अनुभव करता है । भावार्थ यह है कि शुद्ध होनेकेलिये शुद्धस्वरूपका ही अनुभव करना योग्य है ॥ १३ ॥

आगे पूर्व गाथामें कहा है कि सत्यार्थनयको आभय करनेवाला जीव सम्यग्दृष्टि होता है । अब यहां कहते हैं कि केवल सत्यार्थ निश्चयनय ही विकल्प रहित समाधिमें रत पुरुषोंके लिये प्रयोजनवान नहीं है किन्तु जिनको नान्विकल्प समाधिकी प्राप्ति नहीं है ऐसे प्रथम अवस्थाके धारी पुरुषोंके लिये किसी काल सविकल्प अवस्थामें मिथ्यात्व व विषय कषाय आदि खोटे ग्यानोंको हटानेके लिये व्यवहारनय भी प्रयोजनवान होता है जैसे किसीको शुद्ध सोला वार्नीके सुवर्णका लाभ न हो तो नीचेके ही सुवर्णका लाभ कार्यकारी है ऐसा कहते हैं—

गाथाः—सुद्धो सुद्धादेसो । णादब्बो परमभावदरिसीहिं ।

ववहारदेसिदो पुण । जे दु अपरमे द्विदा भावे ॥ १४ ॥

संस्कृतार्थः—शुद्धः शुद्धादेशो । शतव्यः परमभावदर्शिनः ।

व्यवहारदेशितः पुनः । ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥ १४ ॥

सामान्यार्थ—शुद्ध नय शुद्ध द्रव्यको कथन करनेवाली है सो शुद्ध भावके ज्ञाता पुरुषोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है । परन्तु जो पुरुष अशुद्ध व नीचेकी अवस्थामें स्थित हैं उनके लिये व्यवहारनय उपदेश की गई है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(शुद्धो) शुद्ध निश्चय (सुद्धादेसो) शुद्ध द्रव्यका आदेश अर्थात् वर्णन करने वाली है (परमभाव दरिसीहिं) सो परमभाव अर्थात् शुद्ध आत्मीक भावको देखने जानने वाले महा पुरुषोंके द्वारा (णादब्बो) जानने, भावने, व अनुभव करने योग्य है । क्योंकि जैसे शुद्ध सोला वार्नीके सुवर्णका लाभ कार्यकारी है तैसे यह शुद्ध नय अभेद रत्नत्रय स्वरूप समाधिके कालमें प्रयोजनवान होती है । (पुण) तथा पुन (जेदु) जो कोई पुरुष (अपरमे) अशुद्ध भावमें अर्थात् असंयत सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा तथा श्रावककी अपेक्षासे सरल सम्यग्दृष्टि लक्षणभई शुभोपभोग रूप व प्रमत्त और अप्रमत्त संयत मुनिकी अपेक्षामें भेद रत्नत्रय स्वरूप (भावे) जीव पदार्थमें (द्विदा) स्थित हैं । तिनको (ववहार देसिदो) व्यवहार अर्थात् विकल्प रूप भेदसे या पर्याय रूप दिखलाई हुई जो व्यवहार नय सो नीचेके सुवर्णके लाभके समान प्रयोजनवान होती है ॥ १४ ॥

भावार्थ—वास्तवमें शुद्ध सुवर्ण जैसा प्रयोजनवान है तैसा अशुद्ध सुवर्ण नहीं। परन्तु जिसको शुद्ध सुवर्णका लाभ होना कठिन है तिमको अशुद्ध सुवर्णका लाभ ही कार्यकारी है, वे मनलव नहीं है। क्योंकि अशुद्ध सुवर्ण शुद्ध सुवर्णमें बदला जा सका है। तैसे ही वास्तवमें शुद्ध द्रव्यका विचार जैसा प्रयोजनवान है तैसा भेद रूप अशुद्ध द्रव्यका विचार नहीं परन्तु जिसको शुद्ध आत्मद्रव्यका अनुभव होना कठिन है तिमके लिये व्यवहारनयसे भेद रूप जीव पदार्थका विचार ही कार्यकारी है क्योंकि यह भेद रूप जीवपदार्थका विचार शुद्ध आत्मद्रव्यके अनुभवमें बदला जासक्ता है। इसमें सिद्ध हुआ कि व्यवहार और निश्चयनय दोनों ही इस साधक मुमुक्षु जीवके लिये प्रयोजनमान हैं ॥ १४ ॥

इस प्रकार निश्चय और व्यवहार नयका व्याख्यान करते हुए दो गाथाओंमें पंचम स्थल पूर्ण हुआ। यहा तक १८ गाथाओंके द्वारा पांच स्थलोंमें ग्रंथकी पीठिका पूर्ण हुई।

आगे कहते हैं कि कोई निरुद्ध भय जीव इस समयमारके पीठिका मात्र व्याख्यानसे ही हेय अर्थात् न्यागनं योग्य और उपायेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य तत्त्व स्वरूपको जानकर विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावमें अपने आत्मस्वरूपकी भावना करता है। परन्तु जिस भयको तत्त्वका स्वरूप विन्तारसे जाननेकी रंघि है या जो विन्तारके बिना समझ नहीं मक्ता ऐसा जीव न अघिकारोंसे समयमारको जानकर पीठे शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावना करता है। इसी कारण विन्ताररञ्जिते शिष्यके लिये जीव आदि न अघिकारोंसे समयमारका व्याख्यान किया जाता है। तिनमें पहले ही न पदार्थोंके अघिकारकी गाथामें यह कहा जाता है कि आर्त्त रौद्र ध्यानका त्याग है लक्षण निमका ऐसी जो संकल्प विरम्य रहित सामायिक उत्तमें स्थिर होनेवाले महाम्माओंको जो शुद्ध आत्मस्वरूपका दर्शन, अनुभव, अलोकन, लाभ, संवेदन, प्रतीतभाव व उम स्वरूपकी ग्याति तथा अनुभूति होती है सो ही अनुभूति या अनुभव निश्चयनयसे निश्चय चारित्रके माध अवश्य होनेवाला अर्थात् अविनाभावी निश्चय सम्यक्त या वीतराग सम्यग्दर्शन कहा जाता है। सो ही वीतराग सम्यक्त गुण और गुणोंके अमेदरूप निश्चयनयकी अपेक्षासे शुद्धात्म स्वरूप है अन्य कोई पदार्थ नहीं है ऐसी एक पातनिका है। अथवा जीवादि न पदार्थ न पदार्थाने जाने जाने है तज ये ही अभेद उपचारनयसे सम्यक्तके विषय होनेके कारणमें व्यवहार सम्यक्तके निमित्त होने है। निश्चयमें तो अने ही आत्माका जो शुद्ध परिणाम है सो ही सम्यक्त है ऐसा कहते हुए दूसरी पातनिका है। इस तरह दोनों पातनिकाओंको मनमें धरने अगादीका सूत्र कहते हैं—

गाथा—भृदत्थेणाभिगता जीवाजीवा य पुण्णपादं च ।

आसय संवर णिच्चर । धंघो मोक्खो य सम्मत्तं ॥१५॥

संस्कृतार्थ—भूतार्थेनाऽभिगता जीवाऽजीवौ पुण्यपाप च ।

आश्रयसंवरनिर्जरा । बंधो मोक्षश्च सम्यक्त ॥ १५ ॥

सामान्यार्थ—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष सत्यार्थपने जाने हुए व श्रद्धान किये हुए सम्यक्तरूप होते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवाऽजीवाय पुण्य पापं च आस्रव संवर णिज्जर बंधो मुक्तो) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष यह नव पदार्थ (भूदत्थेणाभिगता) सत्यार्थपने निर्णय किये हुए, निश्चय किये हुए व जाने हुए (संभूतं) अभेद उपचारसे सम्यक्दर्शनका विषय होनेके कारणसे सम्यक्तरूप होते हैं निश्चयसे तो आत्माका परिणाम ही सम्यग्दर्शन है । **भावार्थ—**नव पदार्थोंका यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है क्योंकि शुद्ध आत्मतत्त्वका श्रद्धान स्वरूप निश्चय सम्यक्त्वे लिये यह निमित्त कारण हैं । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि जो आपने कहा कि नौ पदार्थ सत्यार्थ रूपसे जाने हुए सम्यक्त होते हैं तो कहिये किस प्रकारसे उनका सत्यार्थ जानपना होवे—इस प्रश्नका टीकाकार यह उत्तर करते हैं कि यद्यपि यह नव पदार्थ धर्मतीर्थकी वर्तनाके निमित्त प्रथम अवस्थाके शिष्यकी अपेक्षासे सत्यार्थ कहे गए हैं तथापि अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधिके कालमें यह पदार्थ अभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ हैं अर्थात् शुद्ध आत्माका स्वरूप नहीं हैं । उस परम समाधिके कालमें इन नव पदार्थोंके मध्यमें शुद्ध निश्चय नय करके एक शुद्ध आत्मा ही उद्योतित होता है, प्रकाशित होता है, प्रतीतिमें आता है या अनुभव किया जाता है ऐसी जो अनुभूति, प्रतीति या शुद्ध आत्मस्वरूपकी उपलब्धि तो ही निश्चय सम्यग्दर्शन है । वही निजस्वरूपकी अनुभूति निश्चय नयसे गुण और गुणीकी अभेद विवक्षासे शुद्ध आत्माका स्वरूप है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है यह तात्पर्य है । क्योंकि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण, नैगमादि नय व नामादि निक्षेप परमात्मा आदि तत्त्वोंके विचारके समयमें सहकारी कारणरूप हैं वे भी विकल्प सहित प्रथम अवस्थामें ही सत्यार्थ हैं अर्थात् प्रयोजनवान हैं । परन्तु वे सब आत्माकी परम समाधिके समयमें असत्यार्थ हैं अर्थात् कार्यकारी नहीं हैं । उस समय तो इन नव पदार्थोंके मध्यमेंसे सत्यार्थपने एक शुद्ध जीव ही प्रतीतिमें आता है । **भावार्थ—**नौ पदार्थोंका सत्यार्थ जानना जब ही होता है जब व्यवहार अपेक्षा जीव और अजीवके सर्व भेदोंको जानकर आश्रय और बंधकों त्यागने योग्य और संवर, निर्जरा तथा मोक्षको ग्रहण करने योग्य मानता है परन्तु निश्चयसे एक शुद्ध निज आत्म स्वरूपके ही अनुभवको उपादेय जानना है । जब यही ज्ञानी निज स्वरूपकी भावनामें तन्मय होता है तब नौ पदार्थोंका सर्व विचार गौण हो जाता है ।

इस प्रकार नव पदार्थोंके अधिकारकी गाथा पूर्ण हुई ।

आगे इन नव अधिकारोंमेंसे प्रथम ही यहांसे २८ गाथा पर्यंत जीवाधिकारका व्याख्यान करते हैं तिसका विवरण यह है कि सहज आनंद मई एक स्वभाव रूप शुद्धात्माकी भावनाकी मुख्यता लेकर “जो पसदि अप्पाणम्” इत्यादि सूत्र पाठके क्रमसे प्रथम स्थलमें गाथा तीन हैं । तिसके पीछे दृष्टान्त और द्वाष्टान्तके द्वारसे भेद और अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनाकी मुख्यता करके “दंसण णाण चरित्ताणि” इत्यादि द्वितीय स्थलमें गाथा तीन हैं । तिसके बाद इस संसारी जीवके अज्ञानपनेको कहनें हुए प्रथम गाथा, तथा बंध और मोक्ष योग्य परिणामोंको कहते हुए दूसरी गाथा और यह जीव अशुद्ध निश्चयसे रागादि परिणामोंका ही कर्ता है ऐसी तीसरी गाथा इस प्रकार “कम्मे णोक्कम्मे हिय” इत्यादि तीसरे स्थलमें परस्पर संबंधकी अपेक्षा रहित स्वतंत्ररूपसे तीन गाथाएं हैं । इसके प्रश्नात् ईधन और अग्निका लक्षण कहनेके लिये “अहमेव” इत्यादि चौथे स्थलमें तीन सूत्र हैं । तत्पश्चात् शुद्धात्म तत्त्वका सम्यक् श्रुद्धान, ज्ञान और अनुभव लक्षण जो अभेद रत्नत्रय उसकी भावनाके विषयमें जो कोई असमझ है उसको संबोधनेके अर्थ “अप्पाणमोहिदमदी” इत्यादि पांचवें स्थलमें सूत्र तीन हैं । फिर जो कोई निश्चय रत्नत्रय है लक्षण जिसका ऐसे शुद्ध आत्मातत्त्वको न जानता हुआ देह ही आत्मा है ऐसा पूर्व पक्ष करता है उसका स्वरूप कहनेके लिये “जदिनीधो” इत्यादि पूर्व पक्ष रूपसे गाथा एक है पश्चात् व्यवहार नयसे देहकी स्तवन है तथा निश्चय नयसे शुद्ध आत्मतत्त्वकी स्तुति है ऐसा नय विभाग द्वारा प्रतिपादनकी मुख्यता करके “ववहार णट भासदि” इत्यादि उभय पूर्व पक्षके छंदनरूप चार सूत्र हैं । फिर परम उपेक्षा स्वरूप जो शुद्धात्माका स्वसंवेदन मई निश्चय म्नुति तिमकी मुख्यता करके “जो इंदिए जणिता” इत्यादि सूत्र तीन हैं । इस प्रकार ८ गाथाओंमें छठा स्थल है । पश्चात् निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान ही विषय और कयायादि पर द्रव्योंका प्रत्याख्यान कहिये त्याग है ऐसा कहते हुए “णाणं सब्बे भावा” इत्यादि ७वें स्थलमें गाथा चार हैं । तिसके बाद अनंत ज्ञानादि लक्षण स्वरूप जो शुद्धात्माका सम्यक् श्रुद्धान, ज्ञान और अनुभव मई अभेद रत्नत्रय तिस रूप जो स्वसंवेदन सोही भावना किये हुए आत्माका स्वरूप है । इस तरह संकोचकी मुख्यता करके “अहमेको खल्ल सुद्धो” इत्यादि एक सूत्र है । इस प्रकार दंडकों सिवाय २८ सूत्रोंके द्वारा सात अंतर स्थलोंमें जीवाधिकार है तिसकी समुदाय पातनिका पूर्ण हुई । अब इसीका व्याख्यान करते हैं । अब प्रथम गाथामें यह बात कहते हैं कि संसार अवस्थामें भी यह जीव शुद्ध नयसे कमलपत्र पर जलकी तरह कर्मोंसे बंधा व स्पर्श हुआ नहीं है, मट्टी और उमके बनें हुए घटादिकी तरह अपनी पर्यायोंमें अन्य रूप नहीं अनन्य है, सोम रहित समुद्रकी तरह निश्चल है, सुवर्णका अपने गुणोंमें व्याप्त होनेकी तरह अपने स्वरूपमें विशेष रहित सामान्य है, तथा उज्ज्वला रहित जयकी तरह किसी अन्य द्रव्यसे संयुक्त नहीं है ऐसे पांच विशेषणोंसे विशिष्ट यह शुद्धात्मा है ।

गाथाः—जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपुट्टं अणण्णयं णियदं ।

अविसेसमसंजुत्तं । तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥ १६ ॥

संस्कृतार्थः—यः पश्यति आत्मानं अवद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतं ।

अविशेषमसंयुक्तं । तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १६ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई इस आत्माको अवद्धस्पष्ट, अनन्य, निश्चल, अविशेष और असंयुक्त देखता है उसको शुद्ध नय स्वरूप जानो ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो कोई (अप्पाणं) इस शुद्ध आत्माको (अवद्धपुट्टं) द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि तथा नो कर्म तैजस, औदारिक शरीरादिसे नहीं स्पर्श किया हुआ, अर्थात् जैसे कमलके पत्तेपर पानीकी बूंद है परन्तु उससे स्पर्शित नहीं होती है अलग ही रहती है उस प्रमाण कर्मोंके बीचमें रहता हुआ भी उनसे स्पर्शित नहीं है ऐसा (अणण्णयं) तथा नर नारक देव आदि पर्यायोंमें द्रव्य रूपसे कोई अन्य नहीं है, वही है जैसे धाल, गिलास, प्याला, घड़ा आदि पर्यायोंमें वही मिट्टी द्रव्य है कोई दूसरा नहीं है ऐसा तथा (णियदं) जैसे समुद्र तरंग नीचे ऊपर उठनेकी अवस्थाओंमें भी नियत है वैसे अपने स्वरूपमें ठहरा हुआ है ऐसा तथा (अविसेसं) जैसे सुवर्ण अपने भारीपने, चिकनेपने, पीलेपने, आदि स्वभावोंसे अभिन्न है तैसे अपने ज्ञानदर्शन आदि स्वभावोंसे भेद रहित अभिन्न है ऐसा तथा (असंजुत्तं) जैसे उष्णता रहित जल अपने स्वभावमें है तैसे रागादि विकल्परूप भाव कर्मोंसे रहित अपने स्वभावमें है किसीसे संयोगरूप नहीं है ऐसा (पस्सदि) देखता है, जानता है व अनुभव करता है । (तं) तिस पुरुषको (सुद्धणयं) अभेद नयसे शुद्ध नयका विषय होनेके कारणसे व शुद्धात्म स्वरूपका साधक होनेके कारणसे व शुद्ध अभिप्रायमें परणमन करनेके कारणसे शुद्ध स्वरूप (वियाणीहि) जानो ऐसा भावार्थ है । भावार्थः—जो पुरुष अपने आत्माको परद्रव्य, परभावसे रहित, अपने गुणोंसे तन्मय अभेदरूप अनुभव करता है सो ही महात्मा शुद्ध नय स्वरूप है अर्थात् शुद्ध है क्योंकि शुद्ध अवस्थाका साधन कर रहा है । अतएव अपने आत्माको शुद्ध नयसे शुद्धरूप अनुभव करना ही इस मुमुक्षु जीवका हित है । इस कारण तिस स्वरूपको ही ग्रहणकर आनन्द मग्न होना योग्य है ॥ १६ ॥

आगे दूसरी गाथामें जिस शुद्धात्मानुभूतिका इसके पूर्व वर्णन किया गया है वही

विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानकी अनुभूति है ऐसा कहते हैं—

गाथाः—जो पस्सदि अप्पाणं । अवद्धपुट्टं अणण्णमविसेसं ।

अपदेससुत्तमज्झं । पस्सदि जिणसासनं सव्वं ॥ १७ ॥

संस्कृतार्थः—यः पश्यति आत्मानं । अवद्धस्पृष्टमनन्यमविशेष ।

अपदेससुत्तमज्जं । पश्यति जिनिशासनं सव्वं ॥ १७ ॥ •

सामान्यार्थ—जो अपने आत्माको आद्व, अप्रद्व, अनन्य, और विशेष रहित अनुभव करता है सो द्रव्यश्रुत द्वारा जानने योग्य सर्व ही जिन शास्त्रनको जानता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोट (अण्पाणं) आत्माको अर्थात् अपने शुद्ध आत्म स्वरूपको (अवद्वष्ट) द्रव्यकर्म और नोऽकर्मसे कमलपत्रपर जलकी तरह नहीं स्पर्श किये हुए । (यहां बंध शब्दसे सम्बन्धरूप बंध ग्रहण करना तथा पृष्ठ शब्दसे संयोग मात्र लेना) (अण्पाणं) मृत्तिका द्रव्यकी तरह अपने पर्यायोंमें एकरूप (अविसेसं) सुवर्णकी तरह अपने स्वभावोंमें एकरूप सामान्य तथा समुद्रकी तरह अशोभित निश्चल तथा उष्ण रहित जलकी तरह निश्चयसे परद्रव्यके संयोग रहित इस प्रकार पांच विशेषणों सहित । (नोट—यहां नियत और असंयुक्त विशेषण सूत्रमें नहीं है परन्तु सामर्थ्यसे ग्रहण किये हैं सो भी इसलिये कि श्रुत विशेषणकी सामर्थ्य युक्त ही सूत्रका अर्थ होता है) (पम्सदि) देवता जानता है, वह पुरुष (सत्त्वं) सर्व परिपूर्ण द्वादशांगरूप (जिण सासणं) जिनशास्त्रन अर्थात् अर्थ आगमरूप जिनमतको (पम्सदि) देखता जानता है । वह जिन शास्त्रन (अपदेसमुत्तमन्दं) अपदेश सूत्र मध्य कहलाता है । जिसके द्वारा पदार्थोंका उपदेश किया जाय सो अपदेश अर्थात् द्रव्यश्रुत है । जितना द्रव्य श्रुत है तिनका सूत्रोंका जाननरूप भावश्रुत है सो ही ज्ञान समय अर्थात् ज्ञान आगम है । इस कारण शब्दागम द्वारा कहने योग्य व ज्ञानागमद्वारा जानने योग्य जो हो उसको अपदेश सूत्र मध्य कहते हैं । यहां यह भाव है कि लूणकी टली एक अपने लूणस्वादको ही रखनेवाली है तथापि फल, साग, पत्ता आदि पर द्रव्यके संयोगसे भिन्न २ स्वादरूप अज्ञानी जीवोंको प्रतिभासमान होती है । परन्तु ज्ञानी जीवोंको तो एक रस रूप ही मालूम होती है—ज्ञानी जीव भेद विज्ञानसे यह अनुभव करलेते हैं कि मिले हुए स्वादमें कितना अंश लूणका व कितना अंश परद्रव्यका स्वाद है । तैसे ही यह आत्मा भी अखंड ज्ञान स्वभाव है तथापि स्पर्श, रस, गंध, शब्द, नीला, पीला आदि वर्ण रूप ज्ञेय पदार्थोंके विषयभेदसे निर्विकरूप समाधिसे भ्रष्ट अज्ञानी जीवोंको खट २ ज्ञानरूप प्रकट होता है । परन्तु ज्ञानी जीवोंको तो यह आत्मा अखंड केवलज्ञान स्वरूप ही अनुभवमें आती है क्योंकि भेद ज्ञानसे यही भासता है कि ज्ञेय पदार्थोंके आकारोंको अलकाता हुआ भी यह आत्मा अपने गुण गुणिके अमेदपनेसे ज्ञान स्वभावको नहीं त्यागता । इसकारण यह कहा गया है कि जिसने अखंड ज्ञान स्वरूप शुद्धात्माको जाना उसने सर्व जिन आगमको जानलिया । ऐमा मानकर हे भव्य ! तूने समस्त मिथ्यात्व रामद्वेषादि भावोंको त्याग कर तिस ही शुद्धात्म स्वरूपमें ही भावना करनी योग्य है । यहां मिथ्यात्व शब्दसे दर्शन मोह और रामादि शब्दसे चारित्र मोह ग्रहण करना—इन शब्दोंका यही अर्थ इस ग्रंथमें सब ठिकाने जानने योग्य है । भावार्थ—जिसने अपने शुद्धात्माको टंकीधीर्ण ज्ञायक स्वरूप जाना उसने सर्व निमगणीसे जाना क्योंकि विना

अपने शुद्ध स्वरूपको जाने जिनवाणीका पाठ कुछ भी कार्यकारी नहीं है । इस लिये- शुद्ध आत्माको भली प्रकार जानकर उसीके अनुभवमें तन्मय हो अपने अशुद्ध आत्माको शुद्ध स्वरूप करना योग्य है । इसीमें इस जीवका कल्याण है और यही मोक्ष मार्ग है ॥ १७ ॥

आगे तीसरी गायामें कहते हैं कि शुद्धात्म स्वरूपकी भावनाके मध्यमें ही सर्व सम्यग्ज्ञानादिकका लाभ होता है ।

गाथा:—आदा खु मज्झ णाणे । आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चस्वाणे । आदा मे संवरे जोगे ॥ १८ ॥

संस्कृतार्थ:—आत्मा स्फुट मम ज्ञाने । आत्मा मे दर्शने चरित्ते च ।

आत्मा प्रत्याख्यानने । आत्मा मे संवरे योगे ॥ १८ ॥

सामान्यार्थ—प्रगटने मेरे ज्ञानमें आत्मा है, मेरे दर्शन और चारित्र्यमें आत्मा है, प्रत्याख्यानमें आत्मा है तथा मेरे संवर और योगमें आत्मा है ।

शब्दार्थ सहित विज्ञेयार्थ—(आदा) शुद्धात्मा (खु) स्फुटरूपसे (मज्झ) मेरे (णाणे) सम्यग्ज्ञानमें है । (आदा) शुद्धात्मा (मे) मेरे (दंसणे) दर्शन (चरित्ते य) और चारित्र्यमें है । (आदा) शुद्धात्मा (पच्चस्वाणे) प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग सम्बन्धमें है । तथा (आदा) शुद्ध आत्मा (मे) मेरे (संवरे) आश्रयनिरोधरूप संवर भावमें है (जोगे) तथा योगमें है—निर्विकल्प समाधि, परम सामायिक और परमध्यानमें एक भाव रूप होजाना इसका नाम योग है । भाव यह है जब सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य, प्रत्याख्यान, संवर और योगकी भावना की जाती है तब वहां आत्मा ही अनुभवमें आता है । इस कारण जो भोगोंकी इच्छा रूप निदान बंध व माया मिथ्यादि शक्तियोंसे रहित होकर अपने शुद्धात्माको ध्याता है उसको यह सम्यग्ज्ञानादि सर्व गुण प्राप्त हो जाते हैं । भावार्थ—और विकल्पोंको छोड़कर जो शुद्ध आत्म स्वरूपको ध्याता है सो सर्वगुणोंका पात्र हो जाता है । क्योंकि आत्मामें ठहरा तब रत्नत्रयका लाभ हुआ ही, परद्रव्योंका त्याग हुआ ही, कर्मोंका संवर हुआ ही और योग साधन हो ही गया अतएव सर्व उपाय करके एक शुद्धात्माकी ही भावना कर्तव्य है । इस तरह शुद्ध नयके व्याख्यानकी मुख्यता करके प्रथम स्थलमें तीन गाथाएं समाप्त हुई ॥ १८ ॥

आगे भेद और अभेद रत्नत्रयकी मुख्यता करके तीन गाथाएं कहते हैं तिनमें पहली गाथाके पूर्वार्द्धसे भेदरत्नत्रयकी भावना और उत्तरार्द्धसे अभेद रत्नत्रयकी भावनाको कहते हैं:—

गाथा:—दंसणणाणचरित्ताणि । सेविदब्बाणि साहुणा णिचं ।

ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छद्यदो ॥ १९ ॥

संस्कृतार्थ:—दर्शनज्ञानचारित्र्याणि । सेवितव्यानि साधुना जित्य ।

तानि पुनर्जानीहि त्रीप्पारि । आत्मानं चैव निश्चयतः ॥ १९ ॥

सामान्यार्थ—साधुको नित्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी सेवा कर्नी योग्य है परन्तु निश्चयसे इन तीन गुण स्वरूप आत्माको ही जानना योग्य है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(साधुणां) साधु करके (दंभणगाणनरित्ताणि) सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र (जिचं) व्याहारनयसे नित्य अर्थात् सर्वकाल (सेविद्व्याणि) सेवन योग्य अर्थात् ध्याने योग्य हैं । (पुण) तथा फिर भी (ताणि) इन (तिष्ठिणिवि) तीनोंको ही (अप्पाणं चैव) शुद्धात्मा ही (णिच्छयदो) निश्चयनयसे (जाण) जानो । यहां यह अर्थ है कि पंचेन्द्रियके विषयोंको और क्रोधादि कषायोंको त्याग करके निर्विकल्प समाधिमें मग्न हो जाओ जो तिष्ठते हैं उनको वहां सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों प्राप्त हो जाते हैं । क्योंकि शुद्धात्माका श्रद्धा है, उसीका ज्ञान सम्यग्ज्ञान है और उसीका अनुभव सम्यग्भारित्र है । भावार्थ—सर्व संसारके विजल्प जालोंसे मन हटाकर जो शुद्ध आत्मा स्वरूपको ध्याता है सो निश्चयसे अभेद रत्नत्रयको पाता है परन्तु जब शुद्ध स्वरूपकी समाधिमें ठहरनेको अशक्त हो तब इस मुमुक्षु साधुको व्यवहार रत्नत्रयकी सेवा कभी भी त्यागने योग्य नहीं है । उसे आगमके अनुसार तत्त्व विचार, आगमका अभ्यास तथा महाप्रज्ञादि पालने योग्य हैं क्योंकि इन्हीं सहारेसे ही फिर निश्चय स्वरूपमें चढ़ सका है । अतएव सर्व उपाय बनाकर निम्न तरहसे अपने शुद्ध आत्म स्वरूपमें रमना योग्य है ॥ १९ ॥
आगे दो गायार्थोंसे तिस ही भेदाभेद रत्नत्रयकी भावनाको दृष्टान्त और दार्ष्टान्तोंसे समर्थन करते हैं—

गाथा.—जह णाम कोवि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्वहदि ।

तो तं अणुचरदि पुणो । अत्यन्तीओ पयस्सेण ॥ २० ॥

एवं हि जीवराम्या णादब्बो तह य सद्वहे दब्बो ।

अणुचरिदब्बो य पुणो । सो चैव तु मोक्खकामेण ॥ २१ ॥

संस्कृतार्थः—यथानाम कोऽपि पुरुषो राजान आत्मा भवति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकं प्रयत्नेन ॥ २० ॥

एव हि जीवराम्यो जन्तवस्तथैव भवति तव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥ २१ ॥

सामान्यार्थ—जैसे कोई भी पुरुष किसीको राजा है ऐसा जानकर श्रद्धा दान करता है और फिर आजीविकाका अर्थी होकर पुण्यार्थ करके उसकी सेवा करता है । तैसे ही मोक्षार्थी जीव करके यह जीव राजा जानने योग्य है, वही श्रद्धा दान करने योग्य है तथा वही अनुभव करने योग्य है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैम (कोवि) कोई भी पुरुष (रायाणं) राजाको (नाम) स्मृत्युपने (जाणिऊण) उत्र चर आदि राज्यके चिन्होंसे जान करके (सद्वहदि) श्रद्धा दान करता है अर्थात् यही राजा है दूसरा नहीं है ऐसा निश्चय करता है (तो) ज्ञान और श्रद्धा दान होनेके बाद (तं) तिम राजाको (अन्यन्तीओ) अर्थार्थी अर्थात् आजीविकाकी इच्छा करता हुआ

(पयत्ने) सर्व तात्पर्यसे अर्थात् सर्व उपायों करके (अणुचरदि) अनुचरता है अर्थात् उसका आश्रय लेता है उसकी आराधना करता है । यह दृष्टान्त गाथा हुई । (एवं) इसी प्रकार (मोक्ष कामेण) मोक्षको चाहनेवाले पुरुषके द्वारा (हि) स्फुटरूपसे (जीवराया) यह शुद्ध जीवरूपी राजा (णाद्व्यो) विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा जानने योग्य है । (तह्य) तैसे ही (सदहेद्व्यो) यह आत्मा नित्य आनन्द मई एवमा भाव स्वरूप तथा रागादिसे रहित शुद्ध ही है ऐसा निश्चय करना योग्य है (पुणो) तथा (अणुचरिद्व्यो) सो ही शुद्धात्मा निर्विकल्प समाधिसे द्वारा अनुभव करने योग्य है । यहां यह तात्पर्य है कि भेदाभेद रत्नत्रयकी भावना स्वरूपी परमात्माकी चिन्ता करके ही हमारा कार्य पूर्ण होता है तब फिर विशेष शुभ व अशुभ विकल्प जालोंसे क्या प्रयोजन ? भावार्थ—ममूक्षु जीवको चाहिये कि निज शुद्ध आत्मस्वरूपका श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुभव करे ।

इस प्रकार भेद और अभेद रत्नत्रयके व्याख्यानकी मुख्यता करके तीन गाथाएं दूसरे स्थलमें पूर्ण हुई ॥ २०-२१ ॥

आगे स्वतंत्र व्याख्यानकी मुख्यता करके गाथाएं तीन कही जाती हैं—

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि जब तक स्व और परके भेद विज्ञानका अभाव रहता है तब तक यह जीव अज्ञानी रहता है सो तो ठीक है परन्तु कितने काल तक ऐसा रहता है सो मालूम नहीं हुआ, इसका उत्तर प्रथम गाथासे देते हैं—

गाथाः—कम्मं णोकम्मस्सि य अहमिदि अहयं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी । अप्पडियुद्धो हवदि ताव ॥ २२ ॥

संस्कृतार्थः—कर्मणि नोकर्मणि च अहमिति अहं च कर्म नोकर्म ।

यावदेया सद्य बुद्धि । रप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥ २२ ॥

सामान्यार्थ—कर्म और नोकर्ममें मैं हूं तथा मैं हूं सो ही कर्म नोकर्म है इस प्रकारकी बुद्धिया प्रतीति जबतक इस जीवके रहती है तब तक यह जीव अज्ञानी बहिरात्मा रहता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(कम्म) ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म व रागादि भाव कर्ममें (णोकम्मस्सि य) तथा शरीरादि नोकर्ममें (अहमिदि) मैं हूं (च) तथा (अहयं) मैं (कम्म नोकम्मं) कर्म व नोकर्म हूं । जैसे घटमें वर्णादिक गुण तथा घटाकार परिणत पुद्गलस्कंध हैं व वर्णादिकोंमें घट है इस तरह गुण गुणी व पर्याय पर्यायीके अभेदरूपसे (जा) जो (एसा) यह प्रत्यक्षरूप (बुद्धी) बुद्धि अर्थात् कर्म और नोकर्मके साथ शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव अपने परमात्म वस्तुकी एकताकी बुद्धि जब तक इस जीवके रहती है (ताव) उस काल पर्यंत यह जीव (अप्पडियुद्धो) अप्रति बुद्ध अर्थात् स्वसंवेदन ज्ञानसे शून्य बहिरात्मा (हवदि) रहता है । यहां यह प्रयोजन है कि जो पुरुष स्वतः अर्थात् स्वयंबुद्ध होकर परत कहिये दूसरेसे

समझाए जानें पर समझ कर भेद विज्ञान है मूल निम्नका ऐसी शुद्धात्माकी अनुभूतिको प्राप्त करते हैं वे पुरुष शुभ अशुभ बाह्य द्रव्योंके रहते संत भी दर्पणके समान विकार रहित रहते हैं । भावार्थ—जबनक यह आत्मा द्रव्यकर्म भावकर्म और नोकर्मोंको अपना मानता है व आपकी उन रूप मानता है तबनक इसके भेद विज्ञान नहीं होता, इसी लिये बहिरात्मा रहता है । भेद विज्ञान होते ही शुद्धात्माका अनुभव होता है तब इस जीवको सर्व अन्य द्रव्योंका शुभ व अशुभ परिणमन एक नाटकके दृश्यके समान प्रति भासता है । नत दर्पणके सामने कोई गेह बनाकर टेढ़ा करे व कोई मुंहको मजांन दोनोंके वैसे ही हृदय दर्पणमें दिख जायगे कुछ भी विकार दर्पणके द्रव्यमें नहीं होगा तैसे ही ज्ञानीकी आत्मामें जगत्का शुभ व अशुभ परिणमन किसी प्रकारका विकार नहीं पैदा कर सकता ॥ २२ ॥

आगे कहते हैं कि शुद्ध जीवमें अब रागादि रहित परिणाम होता है तब मोक्ष होनी है और जब जीवन् रहित देहादिक अजीव पदार्थमें रागादि परिणाम होता है तब कर्मोंका बंध होता है—

गाथा—जीवेय अजीवे वा संपदि समयसि जत्थ उवजुत्तो ।

तत्थेय वंध मोक्खो । होदि समासेण णिद्धिदो ॥ २३ ॥

संस्कृतार्थः—जीवे वा अजीवे वा संप्रतिस्मये यत्रोपयुक्तः ।

तत्रैव बंधमोक्षो । भवति समासेन निर्दिष्ट ॥ २३ ॥

सामान्यार्थ—जीवमें या अजीवमें वा देहादिमें जिस ठिकाने वर्तमानकालमें यह आत्मा अपने उपयोगको लगाता है तहां बंध या मोक्ष होता है ऐसा कथन संक्षेपसे श्री सर्वज्ञ देवने किया है ॥

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवे) अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें (वा) अथवा (अजीवे) जीव रहित भर्मादि द्रव्योंमें (वा) अथवा देहादिकोंमें इनमेंसे (संपदि समयसि) इस वर्तमानकालमें (जत्थ) जिस किसी ठिकाने (उवजुत्तो) उपयुक्त होता है अर्थात् जहां कही तन्मयी पनेसे उपादेय बुद्धिसे परिणमन करता है (तत्थेय) तिस ही ठिकाने में ही (बंधमोक्खो) बंधमोक्ष अर्थात् अजीव वा देहादिसे उपयुक्त होने पर बंध और शुद्ध जीव पदार्थसे तन्मयी होने पर मोक्ष (होदि) होता है । (समासेण) संक्षेपसे ऐसा (णिद्धिदो) सर्वज्ञ देवके द्वारा कथन किया गया है । भावार्थ—यदि यह आत्मा उपादेयबुद्धिसे देहादि परद्रव्योंको ग्रहण करता है और उनमें अपनेको रजयमान करता है तो कर्मोंसे बंधता है और जो अपने शुद्धस्वरूपमें तन्मय होता है तो नवीन बंध रोक प्राचीन कर्मोंसे मुक्ति पाता है । यहां यह तात्पर्य है कि ऐसा जानकर सहज आनंद मई एक स्वभावरूप अपने आत्मामें रति अर्थात् प्रीति करनी योग्य है । और निजस्वरूपसे विलक्षण, भिन्न जो परदृश्य उससे विरति अर्थात् विरागता भजनी योग्य है । जो अपने स्वरूपमें रहते हैं वे ही स्वरूपाखंड होकर मोक्ष महलमें जा विरागते हैं ॥ २३ ॥

आगे कहते हैं कि अशुद्ध निश्चय नय करके यह आत्मा रागादि भाव कर्मोंका कर्ता है । ओर अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय करके द्रव्य कर्मोंका कर्ता है । उपचार रहित सत्तामें सदाकाल अस्तित्वके बिना जो व्यवहारको कहे उसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं—

गाथा:—जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

णिच्छयदो व्यवहारा पोग्गलकम्माण कत्तारं ॥ २४ ॥

संस्कृतार्थः—यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

निश्चयतः व्यवहारात् । पुद्गलकर्मणां कर्त्ता ॥ २४ ॥

सामान्यार्थः—आत्मा जो भाव करता है सो अपने उस भावका कर्ता होता है यह कथन निश्चयसे है । व्यवहारसे यह आत्मा पुद्गल कर्मोंका कर्ता कहा जाता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जं) जिम (भावं) रागादिभावको (आदा) आत्मा (कुणदि) करता है (सो) वह आत्मा (तस्स भावस्स) तिस रागादिभावका (कत्ता) कर्ता (होदि) होता है । (णिच्छयदो) अशुद्ध निश्चयसे अशुद्ध भावोंका और शुद्ध निश्चय नयसे शुद्ध भावोंका कर्ता होता है । यहां आत्माके भावोंका परिणमना ही कर्तापना है । (विवहारा) अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे (पोग्गल कम्माण) पुद्गल मई द्रव्य कर्मोंका (कत्तारं) कर्ता है ऐसा कहा जाता है (नोट—प्राकृत व्याकरणकी अपेक्षा कारक और लिंगका व्यभिचार होता है इससे कर्मपदको कर्तामें लिया है । यहां यह अभिप्राय है कि जिन रागादि भावोंका कर्ता जीवको कहा गया है वे रागादि भाव संसारके कारण हैं इसलिये संसार भ्रमणसे भयभीत तथा मोक्षार्थी पुरुषको योग्य है कि समस्त रागद्वेषादि विभाव भावोंसे रहित और शुद्ध द्रव्य तथा गुण पर्याय स्वरूप अपने परमात्म स्वभावमें भावना करै । भावार्थ—रागद्वेषादि भावोंका कर्ता जीव अशुद्ध नयसे है । अशुद्ध जीव ही अशुद्ध भावोंका कर्ता है । यह अशुद्धता जीवको हितकारी नहीं है । अतएव व्यक्तिमें भी इस जीवके शुद्ध भावोंका परिणमन रहा करै ऐसी भावना निरंतर करनी चाहिये । भावना करते २ अशुद्धता हटेगी और शुद्धता प्रगट होगी ।

इस प्रकार स्वतंत्र व्याख्यानकी मुख्यता करके तीसरे स्थलमें गाथा तीन समाप्त हुई ॥ २४ ॥

आगे कहते हैं कि जैसे कोई भी नासमझ अज्ञानी ऐसा कहता है कि अग्नि ईंधन होजाती है या ईंधन अग्नि हो जाता है, अग्नि ईंधन होगई थी व ईंधन भी अग्नि हो गया था, अग्नि ईंधन हो जायगी या ईंधन अग्नि हो जायगा । तैसे ही जो भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों ही कालोंमें देह और रागद्वेषादि परद्रव्योंको अपनी आत्मामें जोड़ता है अर्थात् ऐसा कहता है कि मैं अमुक था, अमुक हूं व अमुक हो जाऊंगा या मैं रागी व क्रोधी या अब क्रोधी लोभी या मानी हूं या आगामी राग द्वेष लोभ मानादि कर्त्तृत्वा से जीव अप्रतिबुद्ध बहिरात्म, मिथ्याज्ञानी है ।

गाथाः—अहमेदं एदमहं । अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।

अण्णं जं परदब्बं । सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥ २५ ॥

आसि मम पुब्बमेदं अहमेदं चावि पुब्बकालमि ।

होहिदि पुणोचि मज्झं । अहमेदं चावि होस्सामि ॥ २६ ॥

एवंतु असंभूदं आदवियब्बं करेदि सम्मूढो ।

भूदत्थं जाणंतो । ण करेदि हु तं अमम्मूढो ॥ २७ ॥

संस्कृतार्थः—अहमिदं इदमहं । अहमेतस्य एव ममामि मम इदम् ।

अन्यत्तत्परद्रव्यं । सच्चित्ताचित्त मिश्र वा ॥ २५ ॥

आद्योन्मम पूर्वमेतत् । अहमिदं चैव पूर्वकालं ।

भविष्यति पुनरपि मम । अहमिदं चैव भविष्यामि ॥ २६ ॥

एवं त्वसद्भूतं । माहम विषय्य करोति समूढः ।

भूतार्थं जानन् । न करोति पुनः तमर्धमूढः ॥ २७ ॥

सामान्यार्थः—आत्मासे अन्य जो देह व पुत्र व धनादि सचित्त, अचित्त, या सचित्त-अचित्त मिश्र वस्तु हैं उनके विषे अज्ञानी यह विकल्प करता है कि मैं इन रूप हूं या यह मेरे रूप हैं, मैं इनका ही हूं या यह मेरे ही हैं, यह चीज़ पहले मेरी थी, या मैं पहले इन रूप ही था, यह चीज़ मेरी ही हो जायगी या मैं इन रूप ही हो जाऊँगा इस प्रकार तीन काल सम्बन्धी अनेक मिथ्या परिणाम अज्ञानी जीव अपने किया करता है। परंतु ज्ञानी सम्यग्दृष्टी सत्यार्थ वस्तुको जानता हुआ इन मिथ्या विकल्पोंको नहीं करता है।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अहमेदं एदं महं) मैं इस शरीर रूप परद्रव्यमय हूं जैसे मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, या यह शरीर मुझरूप है जैसे मैं अमुक ज्ञानवान हूं । यहाँ पर दृष्टि बाध शरीर ही पर है (अहमेदस्स एव होमि मम एदं) अथवा मैं इसका सम्बन्धी हूं या मेरा सम्बन्ध रखनेवाली यह वस्तु है (वा) इसी प्रकार (अण्णं जं परदब्बं) शरीरसे भिन्न जो पुत्र स्त्री आदि परद्रव्य (सच्चित्ताचित्तमिस्सं) सचित्त, अचित्त या मिश्र रूप है उसमें भी ऐसा भाव करता हूं । यहाँ गृहस्थकी अपेक्षासे सचित्त पदार्थ स्त्री व पुत्रादि हैं अचित्त पदार्थ सुवर्ण चांदी लोहा आदि हैं, मिश्रद्रव्य आभूषण व कच्चादि सहित स्त्री पुत्रादि हैं अथवा तपोवन अर्थात् तपस्वीकी अपेक्षा सचित्त द्रव्य शिष्य आदि हैं, अचित्त द्रव्य पीड़ी, कमंडल, पुस्तकादि हैं और मिश्र पदार्थ उपकरण सहित छात्र आदि हैं । अथवा सचित्त द्रव्य राक्षसेपादि मिश्रद्रव्य द्रव्यकर्म और भावकर्म दोनोंका सम्बन्ध है अथवा विषय वसाय रहित निर्विकल्प समाधिमें स्थित पुरुषकी अपेक्षासे सचित्त द्रव्य सिद्ध परमेष्ठीका स्वरूप है, अचित्त द्रव्य पुद्गल आदि पांच द्रव्योंका रूप हैं, मिश्र द्रव्य

गुणस्थान, बीजस्थान, मार्गणास्थान-आदिमें परिणमन करता हुआ संसारी जीवका स्वरूप है । वर्तमानकालकी अपेक्षा इन पर वस्तुओंके भीतर अहं व मम बुद्धि करता है । तथा (आत्ति मम पुत्र मेदं) यह पदार्थ पूर्वकालमें मेरा था (अहमेदं चा वि पुत्रकालं मि) या पूर्वकालमें मैं इस रूप ही था (होहिदि पुणोवि मज्झं) या यह वस्तु मेरी हो जायगी (अहमेदं चावि होसामि) अथवा मैं इस रूप हो जाऊंगा, इस प्रकार भूत और भावी कालकी अपेक्षासे परमें अहं वा मम बुद्धि करता है । (एवं तु) इसी प्रकार (सम्मूढो) यह अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी (असंभूदं) तीनकालके परद्रव्य सम्बन्धी असत्यार्थ मिथ्या (आद विपयं) आत्मविकल्प अर्थात् अशुद्ध निश्चयसे जीव सम्बन्धी परिणामोंको (करेदि) करता है । (दु) परंतु (असंभूदो) सम्यग्दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी भेदामेद रत्नत्रयकी भावनामें रत (तं) तीनकालके रद्रव्य सम्बन्धी मिथ्या विकल्पोंको (भूदत्थं) भूतार्थ अर्थात् निश्चय नयको अर्थात् निश्चय ऐसे जीव पुद्गलादि द्रव्योंके भिन्न २ असली स्वरूपको (जाणतो) जानता हुआ (ण करेदि) हीं करता है । यहां यह प्रयोजन है कि जैसे कोई भी अज्ञानी जीव अग्निको ईंधन और ईंधनको अग्नि तीनों भूत भविष्यत् वर्तमानमें निश्चयसे अर्थात् एकांत अभेद रूपसे कहता है । ऐसे ही देह व रागादि परद्रव्य स्वरूप इस समय मैं हूं व पूर्व मैं था व आगामी मैं हो जाऊंगा ऐसा जो कोई कहता है वह अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी है । परंतु जो इसके विपरीत समझता है अर्थात् तीनों कालोंमें परद्रव्यका सम्बन्ध होते हुए भी अपने पदार्थको सर्व द्रव्य कर्म, नोकर्म, भाव कर्मसे भिन्न ज्ञातादृष्टा आनन्दमय परमवीतराग स्वरूप अनुभव करता है सो ही पुरुष ज्ञानी, सम्यग्दृष्टी और अंतरात्मा है । इस प्रकार अज्ञानी और ज्ञानीजीवका लक्षण जानकर जो महापुरुष निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण भेद ज्ञानमें तिष्ठकर भावना करते हैं तिस ही भावनाको दृढ़ किया गया है । जैसे कोई भी राज्यका सेवक पुरुष उस राज्यके शत्रुसे सम्बन्ध रखता हुआ उस राज्यका आराधनेवाला नहीं हो सक्ता तैसे ही परमात्माको आराधनेवाला पुरुष परमात्म स्वरूपसे उल्टे जो मिथ्यात्व रागद्वेषादि भाव उनमें परणमन करता हुआ परमात्माका आराधक या सेवक नहीं होसक्ता यह भावार्थ है । भावार्थ—मुमुक्षु जीवको अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेके लिये निरंतर अपने शुद्ध स्वरूपकी ही भावना करनी चाहिये । जो ऐसे निजरूपको सत्यार्थपने जानता और भावता है वही प्रतिबुद्ध और ज्ञानी है । और जो परस्वरूपोंमें अहंकार व ममकार करता है वह अज्ञानी है इस लिये कभी भी निज आत्माका आराधक नहीं होसक्ता ॥ २५-२६-२७ ॥

इस तरह अप्रतिबुद्धका लक्षण कहते हुए चौथे स्थलमें गाथा तीन समाप्त हुई ।

आगे इसी अप्रतिपुद्ग अज्ञानी जीवको समझानेके लिये उद्यम किया जाता है—

गाथाः—अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दव्वं ।
 वद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुमावसंजुत्तो ॥ २८ ॥
 सव्वण्हूणाणादिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिवं ।
 किह सो पुग्गलदव्वी भूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥ २९ ॥
 जदि सो पुग्गलदव्वी भूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
 तो सक्का वुत्तुं जे मज्झमिणं पुग्गलं दव्वं ॥ ३० ॥

संस्कृतार्थः—अज्ञानमोहितमतिममेदं भणति पुद्गलद्रव्यं ।

वद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुमावसंजुक्तः ॥ २८ ॥

सर्वशृणानदृष्टो जीव उपबोगलक्षणो निव ।

कथं स पुद्गलद्रव्योभूतो मज्झमिणं ममेदं ॥ २९ ॥

यदि स पुद्गलद्रव्योभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।

तच्छक्तो वर्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यं ॥ ३० ॥

सामान्यार्थः—अज्ञानसे निमकी बुद्धि मोहित हो रही है ऐसा मोही जीव अपने साथ बंधे हुए इस शरीरको और नहीं बंधे हुए पुत्र कलत्रादिकोंके शरीर रूपी पुद्गलद्रव्यको मेरा है ऐसा कहता है तैसे ही अपने जीव द्रव्यमें मिथ्यात्त्व रागादि अनेक भावोंका संयोग करता रहता है ॥ २८ ॥ सर्वज्ञ भगवानने अपने ज्ञानमें देखा है कि यह जीव पदार्थ निव्य ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षणवान है तब फिर जीव कैसे पुद्गल द्रव्य होसका है निमित्त तू ऐसा कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ॥ २९ ॥ यदि ऐसा होता हो कि यह जीव पुद्गल द्रव्य हो जाय और पुद्गल द्रव्य जीवपनेको प्राप्त हो जाने तब तो ऐसा कहा जा सका है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ॥ ३० ॥

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अण्णाणमोहिदमदी) अज्ञान अर्थात् मिथ्या ज्ञानसे मूढ़ हो रही है मति निमकी ऐसा मोही जीव (वद्धम्) अपने साथमें बंधको प्राप्त तैजस कार्माण औदारिकादि देह रूप (च) और (अवद्धम्) अपने आत्माके प्रदेशोंसे सम्बन्ध न रखनेवाले अपने शरीरसे भिन्न रूप पुत्र स्त्री आदि सम्बन्धी (पुग्गलं दव्वं) पुद्गलद्रव्यको (मज्झमिणं) यह मेरा है ऐसा (भणदि) कहता है । (तथा) तथा (जीव) जीव द्रव्यमें (बहुमावसंजुत्तो) मिथ्यात्त्व रागाद्वेष क्रोध मान माया लोमादि अनेक भावोंसे संयोग करता हुआ रहता है अर्थात् मैं रागी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, ऐसा मानना है । इस तरह इस गाथामें अज्ञानी जीवकी असत्य प्रतीति का वर्णन किया । आगे इस बहिरान्माको संजोवन करते हुए आचार्य कहने हैं—दुरान्मन् !

(सञ्चण्डु णाणदिट्ठो) सर्वज्ञ भगवानने अपने ज्ञानमें देखा है कि (जीवो) वह जीव पदार्थ (णिच्चं) सर्व ही कालमें (उवओगल्लस्वणो) केवलज्ञान और केवलदर्शनमें शुद्ध उपयोग लक्षणको शुद्ध नयसे रखनेवाला है (किहं) तब कैसे (सो) वह जीव (पुग्गलद्वी भूदो) पृथक् जड़ में द्रव्य हो सक्ता है अर्थात् किसी तरह भी नहीं हो सक्ता (जं) जिस कारणसे (भणसि) तू ऐसा कहता है कि (मज्झमिणं) यह पृथक्द्रव्य मेरा है । भावार्थ—जब सर्वज्ञ देवने पृथक्से भिन्न चेतना लक्षणधारी जीव पदार्थको देखा है और ऐसा ही ज्ञानी जीवोंके अनुभवमें आता है तब तेरा यह कहना कि यह शरीरादि मेरा है मैं इसका हूं सो सर्व मिथ्या है । इस प्रकार दूसरी गाथा हुई ॥ २९ ॥ (जदि) यदि (सो) वह जीवद्रव्य (पुग्गल द्वीभूदो) पृथक् अर्थात् जड़ स्वरूप द्रव्य हो जाय और (इदरं) जीवसे भिन्न शरीरादि पृथक् द्रव्य (जीवत्तं) जीवपनेको (आगदं) प्राप्त हो जाय (तो सक्का वुत्तुं) तब यह कहनेको समर्थ हो सक्ते हो (जे) अहो मय्य जीव (मज्झमिणं पोगलद्वं) कि यह पृथक् द्रव्य मेरा है । सो ऐसा कभी हो नहीं सक्ता । जैसे वर्षाकालमें कठोर लूणकी डली पानी रूप हो जाती है व गर्मीकी ऋतुमें खाराजल लूणकी डली रूप हो जाता है । इस प्रकार कालके निमित्तसे परस्पर एक दूसरे रूप हो जाते हैं तैसे ही जो कहीं यह जीव द्रव्य अपने चैतन्यपनेको छोड़कर पृथक् द्रव्य स्वरूप परिणमन करता हो तथा पृथक् द्रव्य अपने मूर्तीक अचेतन स्वभावको त्याग कर चैतन्य स्वरूप और अमूर्तीक हो जाता हो तब तो हे दुर्युद्धी ! तुम्हारा वचन सत्य हो सक्ता है । परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि यह बात प्रत्यक्षसे ही विरोध रूप है । यह जीव ज्ञान दर्शनवान है सो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है तथा यह शरीर पृथक्से बन कर सदा जड़रूप ही रहता है यह बात भी बाल गोपाल सब जानते हैं । इस कारण न जीव पृथक् होसक्ता है और न पृथक् जीव हो सक्ता है । इस लिये यह सिद्ध हुआ कि यह जीव द्रव्य देहसे भिन्न अमूर्तीक शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव है । यहां यह तात्पर्य है कि इस प्रकार देह और आत्माके भेद ज्ञानको जानकर और मोहनी कर्मके उदयसे उत्पन्न होते हुए जो सर्व मोह रूप विकल्प जाल तिनको त्याग कर विचार रहित चैतन्य वमत्कार मात्र जो अपना परम आत्म तत्त्व है उसमें भावना करनी योग्य है । भावार्थ—संसारो जीव यद्यपि व्यवहारमें शरीरादि परद्रव्योंको अपने हैं ऐसा कहता है तथापि ज्ञानी सम्यग्दृष्टि आत्मा इन परद्रव्योंको सदा ही अपने स्वरूपसे भिन्न अनुभव करता है । जो कोई भूलसे इन शरीरादिकोंको निश्चयसे भी अपना मान बैठता है और इसी लिये उनमें और उनकी नाना अवस्थाओंमें तन्मय होकर कभी हर्ष और कभी विपाद करता है वह जीव अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है । आचार्यने इसी अज्ञानी जीवको समझाया है कि प्रगट जुदे २ दीखते जो परद्रव्य उनमें तू आत्मबुद्धि

त्याग । जैसे घटाकाशका व्यवहार होने हुए भी आकाश-अमूर्तीक वट रूप नहीं हो सका और न मूर्तीक वट कभी आकाश रूप हो सका है । इसीतरह जीवमें कभी पुद्गलका व्यवहार होने हुए भी न जीव कभी पुद्गल होसका है और न पुद्गल कभी जीव होसका है । अतएव जीव और पुद्गलका भेदज्ञान प्राप्त कर अपने कल्याणके लिये मुमुक्षु जीवको सदा अपने शुद्ध आत्मतत्त्वकी ही भावना करनी चाहिये—उसीका मननकर आत्माकी अशुद्धताको भेद उमे निरंजन, निर्विकार परम शुद्ध बनादेना चाहिये ॥ २० ॥

इस तरह अप्रतिबुद्धको ममज्ञानके लिये पांचवें म्यत्रमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं । आगे अज्ञानी जीवके पूर्वपक्षको खंडन करते हुए गाथा आठ कही जाती हैं । तिनमें एक गाथामें अज्ञानीका पूर्व पक्ष कथन है, चार गाथाओंमें निश्चय और व्यवहारको समर्थन करते हुए उस पक्षका खंडन है तथा तीन गाथाओंमें निश्चय स्तुति रूपसे पूर्व पक्षका परिहार है इस तरह छठे स्थलकी समुदाय पाननिका है ।

आगे प्रथम ही अज्ञानी शिष्य अपना पूर्व पक्ष करता है कि यदि जीव और शरीरकी एकता नहीं है तो जो तीर्थंकर और आचार्यकी स्तुति की जाती है सो ब्रूया, निरर्थक हो जायगी ।

गाथाः—जदि जीवो ण शरीरं तित्थयरायरियसंयुदी चैव ।

सब्बावि हवदि मिच्छा नेण वु आदा हवदि देहो ॥३१॥

संस्कृतार्थः—यदि जीवो न शरीरं तीर्थंकराचार्यस्तुतिक्षेत्र ।

सर्वापि भवति मिथ्या तेन वु आत्मा भवति देहः ॥ ३१ ॥

सामान्यार्थः—यदि जीव शरीररूप नहीं हैं तो तीर्थंकर और आचार्यकी स्तुति सर्व ही मिथ्या हो जायगी इस कारणसे यह आत्मा देह रूप है ऐसा ही ठीक है ।

द्वन्द्वार्थ सहित त्रिपेशर्थ—हे भगवन् (जदि जीवो ण शरीरं) यदि यह जीव पुद्गल जड़ शरीररूप नहीं होता है तो (तित्थयरायरिय संयुदी चैव) ' त्वो कुन्देन्दु तुषार हार वन्यौ ' इत्यादि तीर्थंकर भगवानकी स्तुति कि आप कुन्दके फूल व चंद्रमा व वर्षाके समान सफेद रंग हैं इत्यादि ' तथा देश कुलजाइ शुद्धा ' इत्यादि आचार्यकी स्तुति कि जिनका देश और कुल शुद्ध हो इत्यादि (सब्बावि हवदि मिच्छा) सर्व ही मिथ्या अर्थात् असत्यार्थ हो जायगी (तेणु आदा ' हवदि देहो) निम्कारणसे तो यह आत्मा देह रूप है ऐसी भरी एकांत रूप प्रतीति है । ऐसा पूर्व पक्ष शिष्यने किया तिसरी गाथा पूर्ण हुई । इसका परिहार आगे आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! जो तूने कहा है वन नहीं सका क्योंकि तू निश्चय और व्यवहार

नयोंके परस्पर साध्य साधक भावको नहीं जानना है अर्थात् किम प्रकार निश्चय नय साध्य है और व्यवहार नय साधनेवाली है, या कैसे निश्चयको समझनेके लिये व्यवहार नय निमित्त रूप पड़जाती है ।

गाथा:—व्यवहारणओ भासदि जीवो देहो य ह्वदि खलु इको ।

ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकदो ॥ ३२ ॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारणयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्यः ॥ ३२ ॥

सामान्यार्थः—व्यवहार नय यह कहता है कि जीव और देह बिल्कुल एक हैं परंतु निश्चय नयका यह अभिप्राय नहीं है कि जीव और देह किसी भी कालमें एक होते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशयार्थ—(व्यवहारणओ) व्यवहारनय (भासदि) कहती है (जीवो) यह जीव (देहो य) और यह देह (खलु) बिल्कुल (इको) एक (ह्वदि) हैं (दु) परंतु (णिच्छयस्स) निश्चय नयके अभिप्रायसे (जीवो) यह जीव (देहो य) और यह शरीर (कदावि) किसी भी नर नारकादि पर्यायोंके कालमें (एकदो) एक पदार्थ रूप (ण) नहीं हैं । जैसे कनरूपापाण और खास सुवर्ण इन दोनोंके एक साथकी अवस्थामें रहनेके कारणसे व्यवहारसे दोनोंमें एकता होने पर भी निश्चयसे दोनों भिन्न २ हैं तैसे ही जीव और शरीरादिमें व्यवहारसे एक साथ रहते हुए एकता होने पर भी निश्चयसे दोनों भिन्न २ हैं ऐसा अभिप्राय है । इस कारण व्यवहार नयसे देहकी स्तुति करनेसे आत्माका स्तवन युक्त है इसमें कोई दोष नहीं है । इसीको कहते हैं —

गाथा —इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुणित्तु मुणी ।

मण्णदि ह्मु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥ ३३ ॥

संस्कृतार्थः—इदमन्यत् जीवादेहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते रात्रि सस्तुतो वदितो मया केवली भगवान् ॥ ३३ ॥

सामान्यार्थः—जीवसे अन्य इम पुद्गल मयी देहकी स्तुति करके मुनि महाराज ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान्की वंदना और स्तुति करी ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवादो) इस जीवसे (अण्णं) अन्य (इणं) इस (पुग्गलमयं देहं) पुद्गल मयी देहकी (थुणित्तु) स्तुति करके (मुणी) मुनि (मण्णदि ह्मु) पीछे व्यवहारसे ऐसा मानते हैं कि (मए) मुझ करके (केवली भयवं) केवली भगवान् (संथुदो) स्तुति किये गए व (वंदिदो) वंदना किये गए । तात्पर्य यह है कि जैसे सुवर्ण और चांदी मिले हुए हैं इन दोनोंको एकता देखकर व्यवहारसे ऐसा कह दिया जाता है कि यह सफेद सोना है परन्तु

निश्चयसे सुवर्णको शुरु नहीं कहा जासका । तैम ही केवली भगवान सफेद या लाल पापण मणिके वर्ण रूप हैं इत्यादि देहकी स्तुति करते हुए व्यवहारमें आत्माका स्तवन होता है परन्तु निश्चय नयसे नहीं होसका । क्योंकि निश्चय नय एक पदार्थको अन्य रूप नहीं कह सकी ॥ ३३ ॥

आगे इसी बातको दृढ़ करते हैं कि निश्चयनयमें शरीरकी स्तुति करते हुए केवली महाराजका स्तवन नहीं होसका ।

गाथा:—तं णिच्छयेण जुज्जदि ण सररीरगुणा हि हांति केवलिणो ।
केवलिगुणो धुणदि जो सो तच्च केवलिं धुणदि ॥ ३४ ॥

संस्कृतार्थ:—तन्निश्चयेन न युज्यते न शरीरगुणा हि भवति केवलिनः ।

केवलिगुणान् सांति यः स तत्र केवलिन स्तीति ॥ ३४ ॥

सामान्यार्थ:—उपरलिखी बात कि देहकी स्तुतिसे केवलीकी स्तुति हो जायगी निश्चयनयसे उचित नहीं है क्योंकि शरीरके पुष्टल मयी गुण वास्तवमें केवली परमात्माके गुण नहीं होसके इस लिये जो केवल ज्ञानीके आत्मीय गुणोंकी स्तुति करना है वही बाम्भवमें केवली भगवानकी स्तुति करता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(णिच्छयेण) निश्चयनयसे (तं) पूर्वोक्त देहकी स्तुतिसे केवलीका स्तवन (ण जुज्जदि) योग्य नहीं है क्योंकि (सररीरगुणा) शरीरके शुरु, कृष्ण आदिक गुण (हि) निश्चयसे (केवलिणो) केवली भगवानके गुण (ण हांति) नहीं होसके । तब फिर केवलीका स्तवन कैसे होता है इसके लिये कहते हैं कि (जो) जो कोई (केवलिगुणो) केवली महाराजकी आत्माके अनन्य ज्ञान दर्शन आदि गुणोंकी (धुणदि) स्तुति करता है (सो) सो ही (तच्च) बाम्भवसे वा स्फुट रूपसे (केवलिं) केवली भगवानकी (धुणदि) स्तुति करता है । जैसे शुरु वर्ण चांदी होती है परंतु कोई शुरु या रजन शब्दसे सुवर्णको बहे तो निश्चयसे नहीं कह सका । तैसे ही केवली भगवानका शरीर शुरु आदि रूप है ऐसा स्तवन करनेसे चिदानंद मई एक स्वभाव जो केवली भगवान परम पुष्ट परमात्मा है तिनका स्तवन निश्चयसे नहीं होसका ॥ ३४ ॥

आगे शरीरकी प्रशंसा कहने पर भी परमात्माके शरीरका स्तवन करनेसे निश्चयनयमें आत्माका स्तवन नहीं होता है इसीकी दृष्टताके लिये दृष्टान्त कहते हैं—

गाथा —णयरस्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।
देहगुणे धुव्वंते ण केवलिगुणा शुदा हांति ॥ ३५ ॥

संस्कृतार्थ:—शरीरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणैस्त्वयमने न केवलिगुणाः शुदा भवति ॥ ३५ ॥

सामान्यार्थ—जैसे नगरकी शोभा वर्णन करते हुए निश्चयसे राजाका वर्णन हो ही नहीं सक्ता तैसे शरीरके गुणोंकी स्तुति किये जाने पर भी केवलीके आत्म गुणोंका स्तवन नहीं होसक्ता ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (णयरंमि) महल, उपवन, सार्ड आदि संयुक्त नगरका (वण्णिदे) वर्णन करते हुए (रष्णो) राजाका (वण्णणा) वर्णन (ण वि) नहीं (होदि) होता है तैसे (देहगुणे) शुद्ध कृष्ण आदि देहके गुणों (थुअंते) का स्तवन करनेसे (केवल्लि-गुणा) केवली भगवानके अनंत ज्ञानादि गुण (थुहा) स्तुति किये हुए (ण) नहीं (होंति) होते हैं । **भावार्थ—**यद्यपि व्यवहारसे नगरकी शोभा व सफाईसे राजाका ही यश होता है । परंतु निश्चयसे वनादि व महलादिकी शोभासे राजाके भीतर जो न्यायपना, शरपना, दयालुता, धर्मज्ञता, प्रभावत्सलता आदि गुण हैं तिनका वर्णन नहीं होता । तैसे ही यद्यपि व्यवहारसे केवली भगवानकी देहकी शोभा वर्णन करते हुए केवली महाराजकी ही स्तुति होती है तथापि निश्चयसे शरीरके वर्णादिका वर्णन करनेसे सकल परमात्माके अनंत ज्ञानादि गुणोंका वर्णन नहीं होता है ऐसा जानना । इस प्रकार निश्चय व्यवहार रूपसे गाथा चार पूर्ण हुई ॥ ३५ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि जो देहके गुणोंका स्तवन करनेसे निश्चय स्तुति नहीं होती तो फिर निश्चय स्तुति कैसी होती है सो कहिये । जिसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि जो कोई द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय मई जो पाच इन्द्रिय हैं इनके विषयोंको अर्थात् इन्द्रिय सम्बन्धी भोगामिलायोंको स्वसवेदन वृक्षण स्वरूप भेद ज्ञानके द्वारा जीत करके अपने शुद्ध आत्म स्वरूपका अनुभव करता है सो ही जित है अर्थात् जितेन्द्रिय है इस प्रकार करी हुई स्तुति सो निश्चय स्तुति है सो ही दिखलाते है—

गाथा—जो इंदिए जिणित्ता, णाण सहावाधिअं मुणदि आदं ।

तं खलु जिदिदियं ते, भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३६ ॥

संस्कृतार्थ—यो इन्द्रियान् जित्वा । ज्ञानस्वभावविधिमनुते आत्मान ।

त खलु जितेन्द्रिय ते, भवति ये निश्चिताः साधवः ॥ ३६ ॥

सामान्यार्थ—जो इन्द्रियोंको जीत कर ज्ञान स्वभावसे पूर्ण आत्माको अनुभव करता है उसको जो निश्चयके ज्ञाता साधु हैं वे प्रगटपने जितेन्द्रिय कहते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो पुरुष (इंदिए) द्रव्येन्द्रिय स्वरूप पांचों इन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छाओंको (जिणित्ता) जीत करके अर्थात् अपने आधीन करके (णाण सहावाधिअं) शुद्ध ज्ञान चेतना गुणसे परिपूर्ण (आदं) शुद्धात्माको (मुणदि) मानता है, जानता है, तथा अनुभवमें लाता है (तं) तिस पुरुषको (जो) जो (णिच्छिदा) निश्चय नयके ज्ञाता (साहू) साधु जन हैं (ते) वे (खलु) प्रगटपने (जिदिदियं) जितेन्द्रि-

(भणति) कहते हैं । यहां यह तात्पर्य है कि जानने योग्य होय तो स्पर्शादि पंचेन्द्रियके विषय हैं और इनको जानने वाले ज्ञायक स्पर्शन आदि पांच द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय हैं । इन सबका जो इस जीवके साथ संकर अर्थात् संयोग या संबंध सो ही एकदोष है तिस दोषको परम समाधिके बलसे जो कोई जीतता है सो ही जितेन्द्रिय या जिन है इस प्रकार यह प्रथम निश्चय स्तुति है । भावार्थ—आत्मा जब निज समाधि स्वरूप परम सामायिकमें होता है तब स्वयं ही पांचों इन्द्रियोंकी सर्व चाहनाएं रुक जाती हैं । इस कारण जितेन्द्रिय कहलाता है । इस तरहकी स्तुति करनेसे आत्माकी तरफ स्तुतिवर्त्ताका उपयोग जाता है इससे इस प्रकारकी स्तुतिको निश्चय स्तुति कहते हैं ॥ ३६ ॥

आगे तिस ही निश्चय स्तुतिको दूसरे प्रकारसे भाव्य भावक संकर दोषको दूर करते हुए कहते हैं । अथवा उपशम श्रेणीकी अपेक्षा आत्मा जित विमोह है ऐसा कहते हैं—भाव्य-भावक संकर दोष क्या है सो इही गाथाकी व्याख्यामें कहेंगे ।

गाथा—जो मोहं तु जिणिता । जाण सहावाधियं मुणदि आदं ।

तं जिद मोहं साहुं । परमद्विवियाणया वेति ॥ ३७ ॥

संस्कृतार्थ—जो मोहं तु जिन्वा । ज्ञानस्वभावाधिकं मनुते आत्मानं ।

तं जितमोहं साधुं । परमार्थविशयका मुवति ॥ ३७ ॥

सामान्यार्थ—जो मोहको जीतकर ज्ञान स्वभावसे पूर्ण आत्माको अनुभवमें लाते हैं उस साधुको परमार्थके जानने वाले ' जितमोह ' ऐसा कहते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो प्रथम (मोहं) उदयमें प्राप्त मोहको अपने सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें एकाग्रताको रखनेवाली विकल्प रहित समाधिके बलसे (जिणिता) जीत करके (जाणसहावाधियं) शुद्ध ज्ञान गुणसे परिपूर्ण (आदं) आत्माको (मुणदि) मानता है, जानता है, तथा भावता है (तं) तिस (साहुं) साधुको (परमद्विवियाणया) परमार्थके ज्ञाता (जितमोहं) जितमोह (वेति) कहते हैं । यह दूसरी निश्चय स्तुति है । यह शिष्यने प्रश्न किया कि इस स्तुतिमें भाव्य भावक संकर दोषका परिहार कैसे हुआ सो कहिये । इसके उत्तरमें व्याख्याकार कहते हैं कि भाव्य तो रागादिमें परणमन करते हुए आत्माको कहते हैं और भावक राम उत्पन्न करनेवाले उदयमें प्राप्त मोहको कहते हैं । इन भाव्य और भावकता शुद्ध जीवके साथ संकर अर्थात् संयोग या संबंधको भाव्यभावरूप संकर दोष कहते हैं । इस दोषको स्वसंबद्ध ज्ञानके बलसे जो त्यागता है सो ही जित मोह है । भावार्थ—उदय रूप मोह बर्म और राग परिणत आत्मा है इन दोनोंका त्याग जित मोहके हो जाता है क्योंकि उपशान्त मोह ग्यारहवें गुणस्थान वर्गों साधुके न तो कोई राग पणति है और न किसी भी मोहकी प्रवृत्ति का उदय है ॥ ३८ ॥ इसी ही प्रकारसे मोह पदको पञ्चात

राग, द्वेष, क्रोध मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय ऐसे ग्यारह शब्द बीचमें जोड़ कर ११ सूत्र कर लेना तथा श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रस, स्पर्शन इन पांचों पदोंको देकर पांच सूत्र और करलेना इसी ही प्रकारसे और भी जो असंख्यात लोक मात्र विभाव परिणाम हैं तिनको सूत्रमें लगा कर पाठ करना और व्याख्यान समझना, जैसे जो रागको जीते वह जित राग, जो द्वेषको जीने वह जित द्वेष, जो कर्मोंको जीते वह जित कर्म, जो श्रोत्रइन्द्रिय जीने सो जितन्द्रिय, जो तपका भद्र जीते सो जित भद्र इस प्रकार व्याख्यान समझना । भावार्थ—यहां प्रयोजन आत्म स्वरूपका अनुभव करानेका है । अतएव विभाव परिणामोंको स्मरण कर उनसे मैं रहित हूं या परमसाधुका आत्मा रहित है ऐसी भावना करके विभाव भाव हटते और परिणति शुद्ध होती है । इसी लिये इस स्तुतिको निश्चय स्तुति कहते हैं ॥ ३७ ॥

आगे भाव्यभावक भावको अभाव रूप कहते हुए तीसरी निश्चय स्तुति कही जाती है अथवा क्षपक भेणीकी अपेक्षासे क्षीण मोह है इस प्रकार इस स्तुतिको कहते हैं—

गाथा—जिदमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।

तइया दु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविद्धिं ॥ ३८ ॥

संस्कृतार्थ—जितमोहस्य तु यदा क्षीणमोहो भवेत्साधोः ।

तदा सल्ल क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्धिः ॥ ३८ ॥

सामान्यार्थ—जितमोह उपशम श्रेणीवाले मुनिके जब मोहका क्षय हो जाता है तब उस साधुको निश्चयके ज्ञाता क्षीण मोह कहते हैं—

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जिदमोहस्स साहुस्स) उपशम श्रेणी प्राप्त जित मोह साधुके (जइया दु) जिस समय पर अर्थात् क्षपक श्रेणीपर निर्विकल्प समाधिके कालमें (मोहो) मोहकर्म (खीणो हविज्ज) क्षय हो जाता है (तइया दु) जिस समय पर अर्थात् मनस्कान्ध कायकी गुप्ति रूप समाधिके समयमें (सो) सो साधु (णिच्छयविद्धिं) निश्चय अर्थात् परमार्थके ज्ञाता गणवर देवादि महापुरुषोंके द्वारा (खीणमोहो) क्षीणमोह (भण्णदि) कहे जाते हैं ।

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि भाव्यभावकके अभाव रूप यह स्तवन कैसे हुआ तिसका समाधान व्याख्यानकार कहते हैं कि भाव्य तो रागादिकोंमें परणमता हुआ आत्मा और भावक राग उत्पन्न करनेवाला उदय प्राप्त मोहकर्म इन दोनोंका भाव स्वरूप जो दोष तिसका अभाव क्षय या विनाश जिसने किया सो क्षीणमोह है । यह तीसरी स्तुतिका अभिप्राय है । भावार्थ—इस मोहकर्मके उदयसे जो रागादि दोष या तिसका जड़ मूलसे नाश करके क्षीण-मोह हो गए । अब मोह कभी भी अपनी जड़ नहीं पकड़ेगा—अतः क्षीण मोह ऐसा कहनेसे मोह रहित आत्माका अनुभव होता है । इस कारण यह निश्चय स्तुति है । इसी प्रकार मोह

पदके स्थानमें राग व द्वेप आदि पद जोड़ लेना, जैसे जिसने रागका अभाव किया सो वीतराग, जिसने द्वेपको हटाया सो शीण दोष, जिसने क्रोधको नाश किया सो क्षीणक्रोध । इस तरह भावना करनी योग्य है ।

इस प्रकार प्रथम गायामें पूर्व पक्ष करके फिर ४ गायामें निश्चय और व्यवहारको समर्पण करते हुए उप पक्षका उत्तर है फिर तीन गायामें निश्चय स्तुति करके उसी पक्षका विशेष समाधान है । इस तरह पूर्व पक्षमा खंडन करते हुए ८ गायामें छटा स्थल पूर्ण हुआ ॥ ३८ ॥

आगे रागद्वेपादि विरक्त्योंकी उपाधिसे रहित जो स्वसंवेदन ज्ञान सो ही है लक्षण जिसका ऐसा जो प्रत्याख्यान तिसका व्याख्यान करते हुए चार गायामें कहते हैं, तिनमें स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है ऐसा कथन करते हुए प्रथम गाथा है, फिर प्रत्याख्यानके सम्बन्धमें दृष्टान्त रूपसे दूसरी गाथा है इस तरह गाथा दो हैं । फिर मोक्षके त्याग करानेके हेतु प्रथम गाथा तथा ज्ञेय पदार्थोंका त्याग कराते हुए दूसरी गाथा इस तरह गाथा दो हैं । ऐसे सातवें स्थलमें समुदाय पातनिका बही गई ॥ ३८ ॥

अब शिष्यने जो यह पूर्व पक्ष किया था कि तीर्थंकर व आचार्यकी स्तुति निरर्थक है क्योंकि इससे शरीरको ही आत्मा कहना पड़ेगा तिमका समाधान सुनकर यह जान गया कि जीव और देहकी कभी भी एकता नहीं की जासकी ।

अब प्रतिउद्ग होकर यह प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! रागादिकोंका प्रत्याख्यान क्या बलु है ? इसका उत्तर आचार्य कहते हैं—

गाथा—णाणं सञ्चेभावे पच्चक्खादि य परेत्ति णादूण ।

तम्हा पच्चक्खाणां णाणं णियमा मुणेदब्बं ॥ ३९ ॥

संस्कृतार्थ—ज्ञान सर्वान्भावान् प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा ।

तस्मात् प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात् मन्तव्यम् ॥ ३९ ॥

सामान्यार्थ—स्वसंवेदन ज्ञान सर्व रागादि भावोंको अपनेसे पर जान करके त्याग देत है तिम कारण जो ज्ञान है सो ही निश्चयसे प्रत्याख्यान है ऐसा जानना योग्य है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(णाणं) जो जानै मो ज्ञान इस व्युत्पत्ति कर्के स्वसंवेदन ज्ञानको ही आत्मा कहते हैं मो ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप आत्मा (सच्चे भावे) सर्व मिथ्या त्व रागद्वेपादि भावोंको (परेत्ति णादूण) पर स्वरूप हैं अपने आत्म स्वरूपसे भिन्न हैं ऐसा जान करके (पच्चक्खादि य) प्रत्याख्यान करता है, त्यागता है अथवा निराकरण करता है (तम्हा) तिम कारणसे (णाणं) निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही (पच्चक्खाणां) प्रत्याख्यान है ऐसा (णियमा) नियमसे अर्थात् निश्चयसे (मुणेदब्बं) मानना चाहिये, जानना चाहिये और अनुमाना चाहिये ।

यहां यह तात्पर्य है कि परम समाधि अर्थात् समताभावके समयमें स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे जो शुद्धात्माका अनुभव किया जाता है सो ही अनुभव करना निश्चय प्रत्याख्यान है । भावार्थः—प्रत्याख्यान नाम त्यागका है सो व्यग्रहारेसे भोजन त्याग, विषय सेवन त्याग, कषाय त्याग, गमन त्याग आदिको प्रत्याख्यान कहते हैं । परन्तु निश्चयसे जब यह आत्मा अपने शुद्ध आत्म स्वरूपमें आरूढ़ होता है और उसके रससे भीन जाता है तब ही प्रत्याख्यान होता है क्योंकि उस समय आपसे ही सर्व रागद्वेषादि विभाव छूट जाते हैं । इसलिये निश्चय प्रत्याख्यान शुद्धात्म स्वरूपका अनुभव ही है । अतएव सर्व विमल्य त्याग एक निज स्वरूपकी ही भावना करनी योग्य है ॥ ३९ ॥

आगे प्रत्याख्यान विषय सम्बन्धी दृष्टान्त कहते हैंः—

गाथा—जह णाम कोवि पुरिसो, परदब्बमिणंति जाणिदुं चयदि ।

तह सव्वे परभावे, णाऊण विमुंचदे णाणी ॥ ४० ॥

संस्कृतार्थ—यथानाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुंचति ज्ञानी ॥ ४० ॥

सामान्यार्थ—जैसे कोई भी पुरुष यह पर द्रव्य है ऐसा जान कर उसे छोड़ देता है ।

तैसे ज्ञानी सर्व ही पर भावोंको अपनेसे पररूप हैं ऐसा जानकर त्याग देता है ॥ ४० ॥

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (णाम) प्रगटपने (कोवि पुरिसो) कोई भी पुरुष (परदब्बमिणंति) यह वस्त्र आभरणादिक जो मैंने पहन रखे हैं मेरे नहीं हैं दूसरेके यह पदार्थ है ऐसा (जाणिदुं) जानकर (चयदि) उनको त्यागदेता है । (तह) तैसे ही (णाणी) स्वसंवेदन ज्ञानी (सव्वे परभावे) सर्व मिथ्यात्व रागादि परभावोंको अर्थात् विभाव रूप पर्यायोंको परस्वरूप अपनेसे भिन्न (णाऊण) अपने स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे जानकर (विमुंचदे) विशेष रूपसे अर्थात् मनवचक्रायकी शुद्धतासे छोड़ देता है । यहां यह तात्पर्य है कि जैसे कोई देवदत्त नामका पुरुष धोबीके घरसे अपनी चादरकी जगह दूसरे आदमीकी चादरको भूलसे अपनी मानकर लाया और उसे ओढ़कर सो गया, पीछे उसी वस्त्रका स्वामी उधर आ निकला, उसने उस चादरको अपनी जान कपड़ेका आंचल पकड़ खींचा । ओढ़नेवाला नग्न होगया और यक्रायक चौक कर उठा और उस कपड़ेके लक्षणको देख पहचान लिया कि यह चादर मेरी नहीं है इस दूसरे आदमीकी है । तब फिर तुरत ही बिना किसी मोहके उसे छोड़ देता है । ऐसे ही यह ज्ञानी जीव भी जिन रागादि भावोंको पहले अज्ञान भावसे अपने मान रहा था ज्ञानी गुरु द्वारा समझाये जानेपर कि यह मिथ्यात्व रागादि तैरे स्वरूप नहीं है, तू तो इनसे भिन्न एक ज्ञान स्वरूप है, इन सर्व परभावोंको पर रूप निश्चय करके छोड़ देता है और शुद्धात्माकी अनुभूतिका अनुभव करने लगता है । भावार्थ—जैसे अपने शरीरसे वस्त्र भिन्न हैं, व आत्मासे

शरीर भिन्न है तैसे शुद्धात्म स्वरूपसे यह सर्व उपाधिनित कर्म सम्बन्धसे पैदा होनेवाले रागादि भाव भिन्न है ऐसा जानकर इनको रुचिसे त्याग करके निज आत्मद्रव्य और उमकी अनंत गुणनिधिका ही मोक्षा होना योग्य है । इस प्रकार दो गाथाएं संपूर्ण हुई ॥ ४० ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि शुद्धात्माकी अनुभूतिका अनुभव किस प्रकार होता है इसका उत्तर कहते हुए आचार्य्य मोहादिके त्याग करनेकी विधि बतलाते हैं—

गाथा—णत्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवओग एव अहमिक्खो ।

तं मोहं णिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ॥ ४१ ॥

संस्कृतार्थ—नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेवः ।

त मोहनिर्ममत्त्व समयस्य विज्ञायकाः ब्रूयन्ति ॥ ४१ ॥

सामान्यार्थ—मोह मेरा कोई भी नहीं है । मैं तो एक उपयोग स्वरूप ही आत्मा हूँ ऐसा ज्ञानमें ब्रलक्षता है, इसलिये शुद्धात्माके जानने वाले मुझे मोह ममत्त्वसे रहित कहते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(मोहो) द्रव्यकर्म रूप मोह तथा भावरूप मोह अर्थात् मोहनीकर्म वा मोहभाव (मम) शुद्ध निश्चयनयसे तंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा एक स्वभावको रखनेवाला ऐसा जो मैं सो मेरा (को वि) कोई भी सम्बन्धी (णत्थि) नहीं है । क्योंकि जब मैं शुद्ध ज्ञायक स्वरूप हूँ तब यह मोह मुझे रागादि परभावरूप भावना करानेके लिये या मुझे रंजित करनेके लिये असमर्थ है । (अहम्) मैं (एवो) एक स्वरूप हूँ ऐसा (उवओग एव) ज्ञानदर्शन उपयोग लक्षणका धारी होनेसे यह आत्मा ही (बुज्झदि) जानता है अथवा विशुद्ध ज्ञानदर्शनीपयोग स्वरूप ही मैं एक अकेला हूँ ऐसा जाना जाता है । इसलिये (तं मोहं णिम्ममत्तं) उम द्रव्य वा भावरूप मोहके विषय मैं ममता रहित हूँ अथवा मुझे मोह रहित शुद्धात्म भावना स्वरूप ऐसा निर्ममत्व (समयस्स वियाणया) शुद्धात्म स्वरूपके जाननेवाले पुरुष (विति) कहते हैं । यहां यह विशेष है कि पहले यह कहाया कि स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्यास्थान है उभी स्वसंवेदन ज्ञानको ही यहां निर्मोह स्वरूप कहा गया है ।

भावार्थ—मोहादिके दिष्ट हटानेके लिये ऐसी भावना करनी योग्य है कि मैं तो एक शुद्ध ज्ञानदर्शन उपयोगका धारी अकेला हूँ, शुद्ध निश्चय जो सत्यार्थ नय है वह तो यही बतलाती है कि मी और सिद्ध भगवानकी जाति एक है । तब जैसे मोहका कोई निम्नका सम्बन्ध मिद्ध भगवानसे नहीं है तैसा मुझसे भी नहीं है । मोह तो मेरा बंधु नहीं है सो प्रगट ही है । जब मैं वीतराग भावनाको पाता हूँ तब निराकुल सुखी रहता हूँ और जैसे ही मोह आकर मेरे मनको व्याता है मैं आकुलताके समुद्रमें डूब जाता हूँ और महादुःखका अनुभव करता हूँ । ऐसा मेरा धन लूटनेवाला मोह मेरा हितू कैसे हो सकता है ? इस प्रकार वाग २ विचार कर मोहको हटाएं । ज्यों २ मोह हटेंगा शुद्धात्माकी अनुभूति अपने अनुभवमें आवेगी ।

इसी प्रकार मोह पदको पलटकर सूत्रमें राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोर्कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ध्राण, रसना, स्पर्शन इस तरह सोलह पद रखकर व्याख्यान समझना और भावना करनी । इसी तरह अन्य जो असंख्यात लोक मात्र विभाव परिणाम हैं उनको भी विचार कर भावना करनी योग्य है । जैसे राग भाव मेरा कोई सम्बन्धी नहीं है, क्रोध भाव मेरा कोई नहीं है, द्रव्य कर्म मेरे नहीं हैं, शरीरादि नोर्कर्म मेरे नहीं हैं यह पांच इन्द्रियां मेरी नहीं हैं, यह वेद मेरे नहीं हैं, यह विकथा मेरी नहीं है, यह धन मेरा नहीं है । इस प्रकार निश्चयसे अपनं स्वरूपरूप धनको अपना मानकर पकड़ले और उसके सिवाय सर्व अन्य भावोंको पर जान ममता छोड़े । इस तरह भेदज्ञानका अभ्यास करते ९ मोहादि दूर होते हैं और निज शुद्धस्वरूपका अनुभव प्रगट होता है ॥ ४२ ॥

आगे कहते हैं कि धर्मास्तिकायको आदि लेकर जेय पदार्थ भी मेरे आत्माका स्वरूप नहीं है—

गाथाः—णत्थि मम धम्म आदी वुज्झदि उवओग एव अहमिक्को ।

तं धम्म णिम्ममत्तं समयस्स वियाणया चिंति ॥ ४२ ॥

संस्कृतार्थः—नास्ति मम धर्मादिर्बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

त धर्मनिर्ममत्व समयस्य विज्ञायकाः ब्रुवति ॥ ४२ ॥

सामान्यार्थ—यह धर्म अवर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं मैं तो एक उपयोग स्वरूप ही हूं ऐसा ज्ञानी जानता है इसलिये मेरा स्वरूप धर्म आदि पर द्रव्योंके ममत्त्वसे रहित है ऐसा आत्मस्वरूपके ज्ञाता कहते हैं ।

शुद्धार्थ सहित विशेषार्थ—(धम्मादी) यह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पृथ्वीलास्तिकाय तथा कालद्रव्य व अन्य जीव द्रव्यको आदि लेकर जितने ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य पदार्थ हैं वे सब (मम) मेरे सम्बन्धी (णत्थि) नहीं हैं । (अहं) मैं (उवओग एव) विशुद्ध ज्ञानदर्शन उपयोग स्वरूप ही हूं क्योंकि आत्माका लक्षण ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग मय है । इन दोनोंको अभेदसे उपयोग कहते हैं । अभेदसे जो उपयोग है सो ही आत्मा है क्योंकि आत्माके प्रत्येक प्रदेशमें उपयोग है, मैं आत्मा हूं, अपनेको इस प्रकार जानता हूं कि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप मैं हूं तथा (एक) एक अकेला हूं (वुज्झदि) ऐसा ज्ञानी जानता है । (तं धम्मणिम्ममत्तं) इस कारण तिन धर्मादि द्रव्यों प्रति मैं ममत्व रहित हूं, यद्यपि दही और शक्करकी शिखरिणीके समान व्यवहार नयसे ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धकी अपेक्षासे परद्रव्योंके साथ मेरी एकता है तौभी शुद्ध निश्चय नयसे यह पर द्रव्य मेरा स्वरूप नहीं है । क्योंकि मैं शुद्धात्म भावना स्वरूप हूं, इस कारण पर द्रव्योंसे ममत्व रहित हूं । (समयस्स वियाणया) ऐसा शुद्धात्माके जाननेवाले पुरुष (वेत्ति) कहते हैं । यहां यह नात्पर्य है कि पहले स्वसौंदर्य ज्ञानको ही प्रत्याख्यान कहा था उसीका यहां परद्रव्यसे

ममत्त्व रहितपुना विशेषण बतलाया है। भावार्थ—परद्वयोंको मैं जानता हूँ ऐसा भी जो अहंकार है सो त्यागने योग्य है। सर्व पर द्रव्योंस भी मोह करना स्वमवदन ज्ञानमें बाधक है इस कारण ऐसी ममता भी त्यागने योग्य है। निर्विकल्प होकर निज शुद्धस्वरूपका व्याप्ति ही कार्यकारी है। यद्यपि आत्माके ज्ञानस्वभावमें ज्ञेयोंका प्रतिभासपना होना उचित ही है तथापि उन ज्ञेयों प्रति जो ममत्त्व भाव सो स्वरूप ममाधिम निषेधने योग्य है। मैं ज्ञाता हूँ परद्रव्य ज्ञेय है यह विकल्प योग्य नहीं है ॥ ४२ ॥

इस प्रकार दो गाथाएँ ममात्त हुईं। इस तरह ४ गाथाओंके समुदायसे मातवा स्थल पूर्ण हुआ।

आगे गुदात्मा हा एक उपादेय ग्रहण करने योग्य व अनुभव करने योग्य है ऐसा जो भ्रदान से सम्यग्दर्शन है, तिस ही गुदात्म स्वरूपमें स्वसवेदन ज्ञानका होना सम्यग्ज्ञान है, तथा तिस ही अपने गुदा आत्म स्वरूपमें वीतरागतापे साथ स्वसवेदन पने निश्चल रूप रहना सो सम्यग्चारित्र्य है इस तरह निश्चय स्वरूपमें परिणमन करनेवाले जावका कैसा स्वरूप होता है उसको दिखलते हुए जीर्णधिकारको सकोचते हैं—

गाथा —अहमिको खलु सुद्धो, दंसणणाणमडओ सयाख्खी ।

णचि अत्थि मज्झ किंचिच अण्णं परमाणुमित्त वि ॥४३॥

संस्कृतार्थ —अहमेक खलु सुद्धो, दशनज्ञानमव सदाऽरूपा ।

नैवास्ति मम किंचिद्, ध्वन्यत् परमाणुमात्रमवि ॥ ४३ ॥

सामान्यार्थ —प्रगटपने मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शनज्ञान मई हूँ और सदा अरूपी हूँ और मित्राय अन्य परमाणु मात्र भूष भी काड चीज मेरी नहीं है ॥

संज्ञार्थ महिन विशेषार्थ —(खलु) स्पष्ट रूपसे प्रगटपने (अहम्) मैं जो अना काय देह ओर आमासी एक मानता रूप भ्रमात्मन अज्ञानके कारण अप्रतिबुद्ध अर्थात् भ्रमवत् हो रहा था। परंतु अब परमगुरुक प्रमात्मे जाग्रत हुआ अपन आपसी ज्ञानकर अपने शुद्ध आत्म स्वरूपमें रत हुआ। एसा हूँ जैसे किसीरी हथेलीमें सुवर्ण गन्ना हो परंतु वह मूढ़ना और सो रहे, पीछे जब निद्रा दूर हो तब स्मरण कर ओर शीघ्र ही अपने पाम सुवर्ण दत्तक आनन्दित हो उस ग्रहण करले। तैमे ही मैं अपने स्वरूपको आप मूढ़ा हुआ था, बेतरा हूँ अज्ञानकी नीचमें सो रहा था। अब ज्या ही जगा, अपन स्वरूपको पहचाना, त्यों ही आनन्दित हो उसे ग्रहण कर लिया है। ऐसा मैं वीतराग चक्षुमात्र ज्योति स्वरूप (एक) यद्यपि व्य वहार करक न नारक आदि रूपोंकी अपक्षा ओर हूँ तथापि विशुद्ध निश्चय नयमें टोत्कीर्ण ज्ञापक एक स्वभाव रूप होकर कारणसे एक हूँ। (शुद्धो) व्यवहारमड नव पदार्थोंसे शुद्ध निश्चय नयकी अपभामे भित्त हूँ अथवा रागादि पापोंसे भित्त निर्दोष अर्थात् शुद्ध हूँ। (दशण णाण मडओ) क्लृप्तार्जन के ज्ञानमयी तथा (सयाख्खी) निश्चयनय कर, रूप,

रम, गंध, स्पर्शसे रहित होनेके कारणसे सदा ही अमूर्तीक हूं। (किंचित्) कोई भी (अण्णं) दूसरा (परमाणुमित्तं वि) परमाणुमात्र भी पर द्रव्य (मन्त्र) मेरा (णवि अत्यि) नहीं है, अर्थात् कोई पर द्रव्य ऐसा नहीं है जो मेरे साथ एकरूप होकर व मुझे रागी द्वेषी करके मेरेमें मोह उत्पन्न करा देवे और कर्म बंधमें गिरा देवे; क्योंकि मैं निश्चयसे परम विशुद्ध ज्ञानमें परणमन करनेवाला हूं। भावार्थ—इस गाथामें अभेद रत्नत्रयकी भावना किम प्रकार करनी उसकी कुंजी बतलाई गई है। यद्यपि भावना करनेवाला पर्याय अपेक्षा शुद्ध नहीं है तथापि निश्चयनयसे अपनी शक्तिकी भावना ही आत्माकी शक्तिको प्रगट करनेके लिये समर्थवान है, इसलिये जो कोई इस गाथाके अर्थके अनुसार भावना करके सर्व पर द्रव्य, पर भाव और पर पर्यायोंसे भिन्न शुद्ध ज्ञाता दृष्टा अमूर्तीक चैतन्यमई आत्म स्वरूपमें लीन होवे। सो अभेद रत्नत्रयका लाभ लेकर निश्चयसे यथार्थ मोक्षमार्गी हो कर्म बंध नमावे, अपनी शुद्धता बढ़ावे, मोहजाल हटावे, निज अनुभूति जगावे, तिस ही रममें रसिक हो परम अद्भूत स्वाद पावे और निजानंद महलमें राज्य करनेको बढ़ता चला जावे। तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु जीवको सर्व संकल्प विकल्पोसे रहित हो अपने शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपमें ही तन्मय होना योग्य है।

इस प्रकार समयसार ग्रंथकी शुद्धात्मानुभूतिलक्षणस्वरूप व्याख्याके विषयमें तात्पर्यवृत्ति टीकाके सात स्थलोंमें ' जो पस्तदि अप्पाण ' इत्यादि २७ गाथा और उसके पीछे उपसंहारकी एक गाथा इस तरह समुदायसे २८ गाथाओंके द्वारा जीवाधिकार समाप्त हुआ।

इति प्रथम रंगः ।

(२) अजीवाधिकार ।

अब इस समयसार नाटककी दूसरी रंगभूमिमें शृंगार किये हुए मनुष्यकी तरह जीव और अजीव एकीभूत होकर प्रवेश करते हैं। तहां स्थल तीनमें ३० गाथा पर्यंत अजीवाधिकारका वर्णन किया जाता है। तिनमें पहले स्थलमें शुद्ध नयकी अपेक्षा देह व रागादि परद्रव्य हैं, जीवका स्वरूप नहीं हैं ऐसे निषेधकी मुख्यता करके " अप्पाणमयाणंता " इत्यादि गाथाको आदि करके पाठ क्रमसे १० गाथा तक व्याख्यान करते हैं। इन दस गाथाओंके मध्यमें पर द्रव्य आत्मा है इस पूर्व पक्षकी मुख्यता करके पांच गाथाएं हैं। तिसके बाद इसके खंडनकी मुख्यता करके सूत्र एक है फिर आठ प्रकार कर्म पुद्गलद्रव्य है ऐसे कथनकी मुख्यता करके सूत्र एक है, पश्चात् व्यवहारनयको मर्मर्षन करते हुए तीन गाथाओंका वर्णन है। इस प्रकार समुदाय पातनिका हुई सो ही कहते हैं।

देह व रागादि जो पर द्रव्य हैं सो निश्चयसे जीव है ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं:—

गाथाः—अप्पाणमघाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।

जीवं अज्झवसाणं, कम्मं च तथा पल्विति ॥ ४४ ॥

अवरे अज्झवसाणे, सुतिव्वमंदाणुभावगं जीवं ।

भण्णंति तथा अवरे, णोकम्मं चावि जीवोत्ति ॥ ४५ ॥

कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति ।

तिव्वत्तणमंदत्तण, गुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥ ४६ ॥

जीवो कम्मं उदयं दोणिणावि खलु केवि जीवमिच्छंति ।

अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥ ४७ ॥

एवं विहा वहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।

ते ण दु परप्पवादी णिच्छयवादीहिं णिदिट्ठा ॥ ४८ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मानमजानतो मूढास्तु परमात्मवादिनः केचित् ।

जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयति ॥ ४४ ॥

अपरेऽप्यवसानेषु, तीव्रमंदानुभावं जीव ।

मन्यन्ते तथाऽपरे, नोऽकर्म चापि जीवमिति ॥ ४५ ॥

कर्मणउदय जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।

तीव्रवचमदत्त्वगुणाम्यां यः स भवति जीवः ॥ ४६ ॥

जीवकर्म्मोभय द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति ।

अपरे संयोगेन तु कर्मणा जीवमिच्छन्ति ॥ ४७ ॥

एव विहा वहुविहाः परमात्मान् वदन्ति दुर्मेवसः ।

ते न तु परात्मवादिनः निश्चयवादिभिः निर्दिष्टाः ॥ ४८ ॥

सामान्यार्थ —आत्माको नहीं जाननेवाले मूढ पुरुष परद्रव्यको आत्मा कहते हैं उनमेंसे कोई तो रागादि भावको तथा कोई द्रव्य कर्मोंको जीव कहते हैं ॥ ४४ ॥ कोई रागादि भावोंमें जो तीव्र मंद शक्तिका परिणमन है उसको जीव मानने हैं तथा कोई नोऽकर्मको ही जीव जानने हैं ॥ ४५ ॥ कोई कर्मके उदयको जीव गिनते हैं तथा कोई कर्मोंकी स्वरूप शक्तिको ही जो तीव्रपने या मंदपनेसे वर्तन करती है जीव ठहराते हैं ॥ ४६ ॥ तथा कोई जीव और कर्मोंके मेल होते हुए दोनोंको ही जीव जानने हैं तथा कोई कर्मोंके संयोगसे जीव होता है ऐसी इच्छा करते हैं ॥ ४७ ॥ इस तरह दुर्बुद्धि इस आत्माको नाना प्रकार पररूप कहते हैं इस लिये निश्चयके ज्ञाता पुरुषोंके द्वारा ऐसे पुण्य परको आत्मा कथन करनेवाले ठहराए गए हैं ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ सह विशेषार्थः—(अप्पाणं) शुद्ध आत्माके निश्चय स्वरूपको (अयाणंता) नहीं पहचाननेवाले (मूढा) अज्ञानी पुरुष (दु) तो (परं) परद्रव्यको (अप्यशटिणं) आत्मा कहनेवाले हैं । तिनमें (वेई) कोई तो (जीवं) इस जीवको (अज्जवसाणं) रागादि अध्यवसानरूप अर्थात् जैसे कोयलेसे कालापना मित्र नहीं है तैसे रागादि भावोंसे आत्मा मित्र नहीं है ऐसा मानने हुए रागादि अध्यवसायरूप (तहा च) तथा (कम्मं) द्रव्यकर्मरूप (परुवेति) कहते हैं ॥ ४४ ॥ (अवरं) दूसरे कोई एकातवादी (अज्जवसाणेसु) रागादि अध्यवसायोंके भीतर (तिज्ज मंदाणुमावगं) जो तीव्र तथा मंद अनुभाज स्वरूप अर्थात् शक्तिही महिमाको तारतम्यसे प्राप्त होवे उसे (जीवं) जीव (मणंति) मानते हैं अर्थात् राग अंशको घटानेवाला व बढ़ानेवाला जो कोई तीव्र या मंद अनुभाग है वही अमलमे जीव है ऐसा धृद्धान रखने हैं । परंतु इनसे भिन्न रागादि रहित वीतराग निश्चयसे जीवका स्वरूप है सो नहीं प्रतीतिमेलते हैं । (तहा) तथा (अवरं) दूसरे कोई चार्वाकादिक जो कर्म और नोकर्म रहित परमात्माके भेद विज्ञानसे शून्य है वे (णोक्कम्मं वा वि) शरीरादि नोकर्मको ही (जीवोसि) जीव मानते हैं ॥ ४५ ॥ (अवरं) दूसरे कोई (कम्मस्सुदयं) कर्मोंके उदयको अर्थात् पाप या पुण्यरूप फलको (जीवं) जीवजानते हैं तथा कोई (कम्माणुमागं) कर्मोंके अनुभागको अर्थात् छता अर्थात् घेलरूप कोमल, दाह अर्थात् काष्ठके समान कठोर, अस्तिव अर्थात् हड्डीके समान कठोरतर तथा पापाण अर्थात् पत्थरके समान कठोरतम कर्मोंके रसको (जो) जो (तिज्जत्तण मदत्तण गुणेहिं) तीव्र पने या मदपनेके गुणोंसे वर्त्तन करता है अर्थात् कमी तीव्र होता है कमी मंद होता है (सो जीवो) सो ही जीव (हरदि) है ऐसा मानते हैं ॥ ४६ ॥ (केवि) तथा कोई (जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि) जीव और कर्म दोनोंको दही और खांडसे मिली शिखरिणीके समान ही (खलु) स्फुट रूपसे (जीवं) जीव है (इच्छंति) ऐसा चाहते हैं । जैसे शिखरिणीका स्वादी दही और खांडके मिलनेसे जो शिखरिणी हुई है उसे ही एक पदार्थरूप जानता है तैसे यह जीव और कर्म दो वस्तुओंके मेलको ही अपने अनुभवमें आनेवाला एक जीव जानता है । कर्मोंसे जुदा कोई शुद्ध जीव है जो अपने अनुभवमें आना चाहिये ऐसा नहीं जानता है । (अवरं) तथा दूसरे कोई (कम्माणं) आठ कर्मोंके (संजोगेग दु) संयोगसे होनेवाले (जीवम्) जीवको (इच्छंति) चाहते हैं जैसे आठ काटके पायोंके मिलनेसे खाट होती है तैसे आठ कर्मोंके संयोगसे जीव होता है ऐसा मानते हैं । उनका यह धृद्धान है कि आठ कर्मोंके संयोगके सिवाय अन्य किसी शुद्ध जीवकी प्राप्ति नहीं है अर्थात् कर्म रहित कोई शुद्ध जीव देखनेमें नहीं आता ॥ ४७ ॥ (एवं विहा) इस तरह (बहु विहा) बहुत प्रकार (पर) देह व रागादि पर द्रव्यस्वरूप (अप्पाणं) आत्माको (दुम्मेहा) दुर्बुद्धि जन अर्थात् अज्ञानी बहिरात्मा जीव (घदंति) कहते हैं ।

(तेण्डु) तिम कारणसे ही (णिडियत्तादीहि) निश्चयत्तादी सर्वज्ञ भगवानके द्वारा ऐसे पुरुष (परं) पर द्रव्य देह व रागादि भावोंको (जप्पत्तादी) आत्मा कहनेवाले अर्थात् पर को आत्मा कहनेका स्वभाव रखनेवाले (णिदिद्धा) कहे गए हैं । भावार्थ—इस जगत्में अनेक मन हैं जो आत्माके स्वरूपको अनेक प्रकार मानते हैं । कोई केवल त्रुड स्वरूप ही मानते हैं, कोई पृथ्वी आदि पांच भूतोंसे उत्पन्न मानते हैं, कोई रागी, द्वेषी, इच्छावान, द्वेषवान, प्रयत्नवान, ही जीवको मानते हैं, कोई जीवको परमात्मा होना न मानकर इतना ही मानते हैं कि यह वैराग्यमें चढ़ने २ ईश्वरके निकट होनायगा परन्तु सर्व रागादि रहित वीतराग नहीं होसकता । कोई केवल पापरूप या पुण्यरूप जो अवस्था होती है उनहीको जीव मानते हैं इनसे भिन्न भी कोई जीव होता है ऐसा श्रद्धान नहीं करते । इन तरह नाना प्रकारसे जीवके स्वरूपको कहते और मानते हैं—ऐसे माननेवालों तथा कहनेवालोंको सर्वज्ञ भगवानने बहिरात्मा तथा अज्ञानी इमी लिये कहा है कि जब तब यथार्थ जीवका स्वरूप ही नहीं प्रकट होगा तब तक अपना स्वरूप ही नहीं भासंगा और बिना यथार्थ निज स्वरूप प्रतिभासके मोक्षमार्गकी निदिदि कैसे होगी ॥ ४४-४५-४६-४७-४८ ॥

इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा पूर्व पञ्चका वर्णन किया गया । अब आगे इसका परिहार करते हैं ।

गाथाः—एदे सत्त्वे भावा पोग्गल इच्चपरिणामणिप्पण्णा ।

केवलजिणेहि भणिया, किह ते जीवो ति उचंति ॥४९॥

संस्कृतार्थः—एते सर्वे भावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलजिनेर्भणिताः कथं ते जीवा इत्युच्यन्ते ॥ ४९ ॥

मामान्यार्थः—यह सर्व भाव पुद्गल द्रव्यके परिणमनसे उत्पन्न हुए हैं ऐसा श्री निनेन्द्र केवलीने कहा है । तब इन भावोंको जीव निश्चयनयमे कैसे कहा जाये । ?

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एदे) यह पूर्वमें कहे हुए (सत्त्वे भावा) सर्व ही देहादि व रागादिक भाव जो कि ज्ञानोंके कारण उत्पन्न हुई पर्याये हैं (पोग्गलद्रव्यपरिणाम) पुद्गल द्रव्य जो कर्म तिमके उदयके परिणमनसे उत्पन्न हुई (केवलजिणेहि) केवली निज सर्वज्ञों द्वारा (भणिया) कही गई है । तब (किह) तिम कारणसे (ते) वे पर्याये निश्चयनयसे (जीवोति) जीव हैं या जीवकी पर्याये हैं ऐसा (उचंति) करनेमें आमाती हैं ? । अर्थात् यह पर्याये जीव हैं या जीवकी हैं ऐसा निश्चय नयसे नहीं कहा जा सकता । यदि कोई ऐसा कहे जैसे काटपना कोयलेसे एक रत्न है भिन्न नहीं है ऐसे रागादिकोंसे भिन्न कोई जीव नहीं है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि रागादि विभाव भावोंमें भिन्न शुद्ध जीव है यह अनुमानना पस है निरा है तब यह है कि परम

समाधिमे स्थित पुरुषोंके द्वारा शरीर व रागादिकोंसे भिन्न चिदानन्द एक स्वभाव रूप शुद्ध जीव की उपलब्धि होती है अर्थात् समाधिमे स्थित ध्यनी पुरुषोंको वीतराग शुद्ध आत्म स्वरूपका अनुभव होता है। जैसे विद्व कालिमासे भिन्न सुवर्ण प्राप्त होता है यह दृष्टान्त है। इस कारण अंगार याने कोयलेका दृष्टान्त नहीं घट सकता। क्योंकि जैसे सुवर्णका पीलापना तथा अश्रिका उष्णपना स्वभाव है तैसे ही अंगारेका कालापना स्वभाव है सो किसी भी तरह यह स्वभाव स्वभाववानसे अलग नहीं किया जा सकता। परंतु रागद्वेषादिक स्वभाव नहीं विभाव परिणाम हैं। जैसे स्फटिक मणिमें लाल व हरे डाककी उपाधिके कारण लालपना वहरापना दीखता है तैसे ही मोहनो कर्मकी उपाधिके कारण आन्मामें रागादिक भावोंका परिणमन दीखता है। सो इन रागादि विभावोंको विकार रहित शुद्धान्माकी अनुभूतिके बलसे आत्मासे दृष्टक किया जा सकता है। तथा पूर्व गांधामे जो यह कहा था कि आठ काठके संयोगसे जैसे खाट होती है ऐसे ही आठ कर्मोंके संयोगसे ही जीव होता है सो बात भी उचित नहीं है क्योंकि आठ कर्मोंके संयोगसे भिन्न शुद्ध जीव है यह अनुमनका पक्ष है जिसका दृष्टान्त सहित हेतु यह है कि आठ काठकी खाटसे सोनवाला पुरुष भिन्न है तैसे आठ कर्मोंके संयोगसे दृष्टक शुद्ध शुद्ध एक स्वभावरूप इस जीवका अनुभव परम समाधिमें तिष्ठे हुए पुरुषोंको होता है। जीव और देह बिलकुल भिन्न है इस बातको साधनेके लिये यह अनुमान करते हैं कि देह और आत्माका अत्यन्त भेद है यह अनुमानका पक्ष है। क्योंकि इन दोनोंका भिन्न रक्षण रखनेमें आता है यह हेतु है जैसे मन्त्रका स्वभाव भस्मिसे भिन्न है तैसी इन दोनोंमें भिन्नता है यह दृष्टान्त है। भावार्थ—किमी साध्य विषयको अनुमानद्वारा सिद्ध करनेके लिये पक्ष, हेतु और दृष्टान्तकी आवश्यकता होती है। जिस बातको सिद्ध करना हो सो पक्ष है। जिस साधनसे उसको सिद्ध करे सो हेतु है और इस हेतुका दूसरे किसी पदार्थका उदाहरण देकर दृढ़ करना सो दृष्टान्त है। उपर इसी उपायसे रागादिकोंसे भिन्न शुद्ध जीव है व जडसे मिलकर जीव नहीं होसक्ता इन दो बातोंको सिद्ध किया है। अतएव इस बातका दृढ़ ध्रुवान करना योग्य है कि आत्मा देहादि प्रदलोंसे सर्वथा भिन्न है, आत्मा चेतन है देह जड अचेतन है। आत्मा अपने प्रदेशोंसे अखंड है, देह खंड रूप है तथा क्रोधादि माव आत्माके निज भाव नहीं है। यदि निज भाव हों तो इनके होते हुए आत्मा बलिष्ठ, व विचारवान, व शोभनीक मालूम पड़े परंतु प्रत्यक्ष देखने व अनुभव करनेमें आता है कि क्रोधादि कषायोंका आवेश न अपनेको और न दूसरोंको रुचता है तथा क्रोधादिसे रहितपना अर्थात् वीतराग व शान होना अपनेको भी सुख प्रदान करता है, अपनी आत्माको बलवान बनाता है तथा दूसरोंको भी रुचिकर होता है। अतएव रागादि आत्माके स्वाभाविक भाव नहीं है किन्तु उसने अनुभवका पक्ष है। निश्चयसे यह आत्मा शुद्ध स्फटिकी समान व शुद्ध सुवर्णके समान

शुद्ध वीतराग ज्ञानानंद स्वरूप है। अतएव निज जीव द्रव्यका ऐसा ही निश्चय, ज्ञान और अनुभव इस स्वहितवाचक जीवके लिये कार्यकारी है। इस कारण सर्व रागादि भावोंको हेय मान निज वीतराग शुद्ध परिणतिकी ही भावना करनी योग्य है। इस तरह पूर्व पक्षके खंडनकी गाय पूर्ण हुई ॥ ४९ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि यह रागादि भाव चैतन्य स्वरूपमें प्रतिभासमान होते हैं व चैतन्य रूप हैं ऐसे मादम पड़ते हैं तब यह रागादि अभ्यवसान पुद्गलके स्वभाव कैसे हो सके हैं निश्चय समाधान आचार्य कहते हैं—

गाथा—अद्विविहं पिय कम्मं, सत्त्वं पुग्गलमयं जिणा विति ।
जस्स फलं तं बुद्धदि, बुक्खंति विपक्षमाणस्स ॥५०॥

संस्कृतार्थः—अद्यधिपिमपि कम्मं, सर्वं पुद्गलमयं जिना भवति ।

यस्य फलं तदुच्यते, बुद्ध्यमिति विपक्षमाणस्य ॥ ५० ॥

सामान्यार्थ—यह आठों प्रकारके ही कर्म सर्व पुद्गलमई हैं ऐसा श्री भिन कहने हैं तथा तिस उदयमें प्राप्त कर्मका फल भी दुःख रूप है ऐसा कहा गया है।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जिणा श्री भिन वीतराग सर्वज्ञ भगवान् (सत्त्वं) सर्व (अद्व विहं पिय) आठ प्रकारके ही (कम्मं) ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंको (पुग्गलमय) पुद्गलमय अद्व स्वरूप है ऐसा (विति) कहते हैं तथा (जस्स) तिम (विपक्षमाणस्स) उदयमें प्राप्त कर्मोंका (फलं) फल (तं) सो जगत्प्रसिद्ध (बुक्खंति) व्याकुलताके स्वभाव रूप होनेसे दुःख रूप है ऐसा (बुद्धदि) कहा गया है। यहा यह तात्पर्य है कि आठ प्रकार पुद्गलमई द्रव्य-कर्मका कार्य दुःख उत्पन्न करना है जिसका लक्षण आकुलता रूप है तथा जो परमार्थ निश्चय आत्मिक सुखसे विलक्षण अर्थात् भिन्न है और जो आकुलताके उदय भी करता है। क्योंकि रागद्वेषादिक भी आकुलताके उन्मूलन करनेवांटे हैं इसमें दुःख लक्षण स्वरूप है इस कारण पुद्गलके कार्य है तिमकारण शुद्धनिश्चयनयत्री अपेक्षा यह रागादिक पुद्गल मई हैं ऐसा जानना। भावार्थ—कारणके अनुसार कार्य होता है इस कारण रागादिक पुद्गल मई हैं क्योंकि आठ प्रकार जो पुद्गल मई कर्म तिनके उदयमें आकर पकनेसे ही यह आपमान उत्पन्न होते हैं। शुद्ध मोहकर्मरहित आत्मामें यह रागादिक कदापि उत्पन्न नहीं होते। इसलिये शुद्ध निश्चय नभ जो शुद्ध स्वरूपको कहनेवाली है उसी अपेक्षा यह रागादिक आत्मामें निरस्त्वावधिक भव नहीं हैं पुद्गलकर्म नन्वि विकार हैं इसलिये शुद्ध निश्चयसे पौद्गलिक कहे जाते हैं। यद्यपि अशुद्ध निश्चय नयसे इन रागादिकोंको अशुद्ध जीवके भाव है ऐसा कहते हैं क्योंकि केवल पुद्गलमें भेद स्पर्श, रस, गंध, वर्णकी अवस्था दीक्ष्वरी है तमें रागादिक नहीं होते। ऐसे ही केवल शुद्धात्मामें भी इनका पता नहीं लगना है। भीय और पुद्गल कर्मक

एक क्षेत्राग्राह रूप सम्बन्ध होनेके कारण अशुद्ध आत्मा में ही मोहनीय कर्मके पचनेसे ही यह रागादिक भाव पैदा होते हैं इस कारण यहां आचार्यने पुटलमई इनको कहा है । जैसे स्फटिक मणिमें हरे डाकका सम्बन्ध होनेसे ही हरीकान्तिकी चमक स्फटिकमें प्रगट होनेसे यह हरा पत्थर है ऐसा कहा जाना है । यह हरापन वास्तवमें देखो तो हरी डाकके निमित्तसे ही पैदा हुआ है । इस लिये शुद्ध निश्चयसे यह हरापन डाकका है और वह फटिक मणि हरापन रहित श्वेत-क्रान्तियुक्त है । परन्तु अशुद्ध निश्चयसे यह हरेपनका शङ्काव अशुद्ध फटिक मणिका ही है क्योंकि फटिकके सिवाय अन्य क्रान्ति रहित श्वेत काउके टुकड़ेके साथमें हरा डाक लगाने पर भी वह श्वेत काउ हरे रूप परिणमन नहीं करता । ऐसा ही रागद्वेषादिकोंका हाल जानना । क्योंकि सुसुष्टु जीवका कार्य शुद्धात्माके स्वरूपकी प्राप्ति है अतएव आचार्यने यह शिक्षा दी है कि इन रागादिकोंको अपना स्वभाव न समझके पर स्वरूप समझो और अपने शुद्ध आत्म स्वरूपका अनुभव करो । इसी प्रयत्नसे ही यह आत्मा अपनी शुद्धताको प्राप्त कर सक्ता है । इस तरह यह आठ कर्म द्रव्य पुटल ही हैं ऐसा कथन करते हुए गाथा समाप्त हुई ॥ ५१ ॥

अब यहां शिष्य प्रश्न करता है कि अब यह रागादिक अध्यवसान पुटलके स्वभाव हैं तब अन्य ग्रंथोंमें किंत प्रकार इस जीवको अपने जीववृत्ती अपेक्षा रागी, देशी या मोदी कहा गया है इसका उत्तर आचार्य देते हैं —

गाथा — व्यवहारस्त दरीसणमुपदेशो वर्णिणो जिणवरेहिं ।
जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादयो भावाः ॥ ५१ ॥

संस्कृतार्थ — व्यवहारस्य दक्षित उपदेशो वर्णितो जिनवरे ।

जीवा एते सर्वेऽप्यवसानादयो भावाः ॥ ५१ ॥

सामान्यार्थ—यह सर्व रागादि अध्यवसानमई भाव जीव हैं ऐसा श्री जिनेन्द्रने जो उपदेश वर्णन किया है सो व्यवहारनयसे स्वरूप दिखलाया गया है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एदे) यह (सव्वे) सब (अज्झवसाणादयो) रागादि अध्यवसानादिक (भावा) भाव अर्थात् परिणाम (जीवा) जीव स्वरूप हैं या जीव हैं । यह (उपदेशो) उपदेश (जिणवरेहिं) श्री जिनेन्द्र देवोंके द्वारा जो (वर्णिणो) वर्णन किया गया है सो (व्यवहारस्त) व्यवहारनयका स्वरूप है या व्यवहार नयसे ऐसा (दरीमणं) दिखलाया गया है । यद्यपि यह व्यवहारनय बाह्य द्रव्यको आलंबन करनेवाली होनेसे अभूतार्थ है व असत्त्वार्थ है तथापि रागद्वेषादि बाह्य द्रव्योंके आलंबन रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शनमई स्वभावके आलंबन सहित जो परमार्थ अर्थात् निश्चय स्वरूप तिमको कथन करनेवाली होनेके हेतुसे इसका दिखलाना उचित होता है । क्योंकि जब व्यवहार नय नहीं मानो जाती है तब शुद्ध निश्चय नयसे व्रत और स्थावर आदि जीवोंके भेद नहीं होसके तब सर्व ही जीव एक स्वरूप

शुद्ध अविनाशी एतन्तसे समझे जायेंगे ऐसा मानकर जगतके जन शंका रहित होकर उनका मर्दन अर्थात् नाश करने लगेगे । बाहे जिसका नाश करेंगे सोई भेद नहीं रहेगा । तथा व्यवहार नय न माननेसे पुण्य रूप धर्मका अभाव हो जायगा एक दूषण तो यह होगा । तथा इसी प्रकार जब पहले यह कहा गया है कि यह जीव शुद्ध नयसे रागद्वेष व मोह रहित है इसी बातको एतन्तसे मान लेनेपर मोक्षके लिये अनुष्ठान अर्थात् यत्न कोई भी नहीं करेगा । जब मोक्षके लिये पुरुषार्थ ही न रहा तब मोक्षका ही अभाव हो जायगा । यह दूसरा दूषण हो जायगा । इस लिये व्यवहारनयका व्याख्यान करना उचित ही है ऐसा अभिप्राय समझना ।

भारार्थ—शुद्ध निश्चयनयन इति आत्मका तत्र शुद्ध ज्ञान दर्शनमई स्वभाव है तब जो इस बातको अपनी श्रद्धामें नहीं रखना है उसको व्यवहारनयके द्वारा शुद्ध व अशुद्ध सर्व स्वरूप व तत्तत् स्थावरदिक भेद व पुण्य पापादि क्रमोंसे जाश्रव, बंध, संवर, निर्मला आदिका स्वरूप समझना पड़ता है । तब वह अपने शुद्ध स्वभावकी प्रतीति कर सक्ता है । अतएव कश्चित् व्यवहार नयसे यह रागादिक जीवके हैं ऐसा कहा जा । है क्योंकि जीवके ही अशुद्ध परिणाम हैं । ऐसा मानकर मुमुक्षु जीवको यह उचित है कि इस रागादि भावोंका होना अपनेमें दोष समझकर व इनका करना अपन ही अपाव समझकर इनके त्यागकी भावना करे और शुद्ध स्वरूपके अनुभवमें उपयोग रखे ॥ ५१ ॥

आगे किंचिदृष्टा तत्रे यह व्यवहार प्रवर्तन करता है सो सुश्रव्य करते हैंः—

गाथा.—राया ह्यु णिग्गदो त्तिथ, एसो वल्लसमुदयस्स आदेसो ।

व्यवहारेण ह्यु उच्चदि, तत्थेको णिग्गदो राया ॥ ५२ ॥

एमेव य व्यवहारो अज्झवसानादि अण्ण भावाणं ।

जीवोत्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ५३ ॥

संस्कृतार्थ.—राजा उद्ध निर्गता इत्येव वल्लसमुदयस्यादेशः ।

व्यवहारेण वृत्त्येव तत्रैको निर्गतः राजा ॥ ५२ ॥

एवमेव च व्यवहारोऽव्यवधानाद्यभावात् ।

जीव इति कृतं सूत्रे तत्रैका निश्चिता जायः ॥ ५३ ॥

सामान्यार्थ—जैसे राजा प्रगटने बाहर निकला ऐसा जो सेनाके समूहके विपै कहा जाता है सो व्यवहार नयसे है परन्तु निश्चयमें कहा राजा अपने अप एव अकेला ही निकला है । इसी प्रकार ही रागादि आश्रयमानादिक स्वरूप जो अन्य भाव तिनका कर्ता जीव है ऐसा सुप्रमं व्यवहार नयसे कहा जाता है निश्चयसे सो कहा एक जीव पदार्थ कृता ही है ।

शुद्धार्थ मरिच विशेषार्थ—(राया) कोई राजा (स) प्रकटने (णिगदोत्ति) निकल करके गया (एसो, ऐभा (बलसमुदयम्) हाथी घोंडे आदिकी सेनाएं समुदाय कियें (आदेशो) आदेश अर्थात् वर्णन सो (ववहारेणदु) व्यवहार नयसे ही कहा जाता है। जैसे मार्गमें जाते हुए सेनाके समूहको देखकर लोग ऐसा कहते हैं कि उनका राजा अपनी सेनाको पांच योजनमें व्याप्त करके छे गया सो यह कथन व्यवहार नयसे कहा जाता है अर्थात् सेनाको राजा कहना व्यवहार नयसे है निश्चयसे विचार किया जाय तो वहां राजा एक अंकल है। भावार्थ—निश्चयसे राजाके बाहर जानेको ही राजा व हर निम्ना ऐसा कह सकते हैं। (एमेव च) इसी प्रकारसे (ववहारो) यह व्यवहार है कि (अञ्जवमाण्णादि अण्ण भावाण) रागादि अध्यवसायको लेकर शुद्ध जीवसे भिन्न सर्व पर्यायोंको (जीवोत्ति उदो) जीवने किया है (सुत्ते) ऐसा परमाणममें कहा गया है। (णिगिउदो) शुद्ध निश्चय नयसे (तत्थेको) तिन राग द्वेपादि भावोंके मध्यमें एक अकेला (जीवो) भाव कर्म, द्रव्यकर्म और जो कर्म रहित शुद्ध शुद्ध एक स्वभावका घारी जीव पदार्थ ही है। भावार्थ—राजा और सेनाका परस्पर व्यवहार रहनेसे सेनाको जाते देखकर राजा जाता है ऐसा कहनेमें आता है। निश्चयसे विचार जाय तो सेना और राजा भिन्न २ है। राजाको ही राजा रूप कहेंगे। इसी प्रकार जीव और रागादि भावोंका सम्बन्ध होनेके कारण व्यवहारमें यह कहा जाता है कि यह जीव राग द्वेपादि विषय भावोंका कर्ता है परन्तु शुद्ध निश्चयमें रागादि भावोंका इस आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है। अतएव उन रागादि भावोंके मध्यमें भी यह शुद्ध जीव पदार्थ भिन्न ही प्रकट होता है जैसे सेनाके समूहमें राजा भिन्न ही प्रकट होता है। ऐसा जानकर राग द्वेपाद भावोंको पर रूप मान छोड़ देना चाहिये और एक शुद्ध आत्म स्वरूपको ही परम उपादेय मान गृहण करना चाहिये।

इस तरह व्यवहार नयको स्मर्यते करते हुए ३ गाथाएं पूर्ण हुईं। तथा अजीवाधिराके मध्यमें शुद्ध निश्चयनयसे यह देह व रागादि भाव व अन्य पर द्रव्य इस जीवका स्वरूप नहीं हैं ऐसे कथनकी मुख्यता करके १० गाथाओंमें प्रथम अंताधिरा व्याख्यान किया गया।

आगे वर्ण, रस, गंध आदि जो घुटका स्वरूप है उससे रहित अनेक ज्ञान वि गुणोंके स्वरूपको रखनेवाला यह अन्ता शुद्ध जीव पदार्थ सो ही उपादेय है इस भावनाकी सुरक्षता करके १२ गाथाओं तक याख्यान करते हैं। तिनमें १२ गाथाओंके मध्यमें परमसामायिककी भावनामें पराणमन करता हुआ अभेद र नय लक्षण जो निर्दिष्ट ममाधि उपरी तल्लीनतासे उत्पन्न हुआ जो परमानंद मंडं गुह्यता एव सम्य रसता भाव तिममें पराणमन करता जो शुद्ध जीव सो ही उपादेय है। इस कथनकी शुभ्यता करके (आम मच्च) इत्यादि सूत्र गाथा एक है। आगे अंतरममें रागादि भाव और बहिर्गममें वर्णादि इन जीवका शुद्ध स्वरूप नहीं है। इन ही गाथा सूत्रका विशेष वर्णन करनेके लिये “जीवस्म जेतिय वण्णो” इत्यादि

शुद्ध अविनाशी एतन्तसे समझे जायेंगे ऐसा मानकर जगतके जन शंका रहित होकर उनका मर्दन अर्थात् नाश करने लगेगे । चाहे जिसका नाश करेंगे कोई भेद नहीं रहेगा । तथा व्यवहार नय न माननेसे पुण्य रूप धर्मका अभाव हो जायगा एक दूषण तो यह होगा । तथा इसी प्रकार जब पहले यह कहा गया है कि यह जीव शुद्ध न्यसे रागद्वेष व मोह रहित है इसी बातसे एतन्तसे मान लेनेपर मोक्षके लिये अनुष्ठान अर्थात् यत्न कोई भी नहीं करेगा । जब मोक्षके लिये प्रयत्न ही न रहा तब मोक्ष ही अपव हो जायगा । यह दूसरा दूषण हो जायगा । इस लिये व्यवहारनयका व्याख्यान करना उचित ही है ऐसा अभिप्राय समझना ।

भावार्थः—शुद्ध निश्चय नयन इति आत्मका जब शुद्ध ज्ञान दर्शनमई स्वभाव है तब जो इस वाक्यको अपनी धृष्टिमें नहीं रखता है उसको व्यवहारनयके द्वारा शुद्ध व अशुद्ध पूर्व स्वरूप व शस स्यात्वादिक भेद व पुण्य पापादि क्रमोंसे आश्रय, बंध, मंडर, निर्भरा आदिका स्वरूप समझना पड़ता है । तब वह अपने शुद्ध स्वभावकी प्रतीति कर सकता है । अतएव कंचित व्यवहार नयसे यह रागादिकों के हैं ऐसा कहा जा । हैं क्योंकि जीवके ही अशुद्ध परिणाम हैं । ऐसा मानकर शुभ्र जीवों को यह उचित है कि उ । रागादि भावोंका होना अपनेमें दोष समझकर इन्हें करना अपना ही अपराध समझकर इनके त्यागकी भावना करे और शुद्ध स्वरूपके अनुमर्मे उपयोग रमाये ॥ ५१ ॥

आगे किस दृष्टान्तसे यह व्यवहार प्रवर्तन करता है सो खुलासा करते हैंः—

गाथाः—राया ह्यु णिग्गदो त्ति य, एसो चलसमुदयस्स आदेस्सो ।
ववहारेण ह्यु उच्चदि, तत्थेको णिग्गदो राया ॥ ५२ ॥
एमेव य ववहारो अज्झवसाणादि अपणभावाणं ।
जीवोसि कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ५३ ॥

शंङ्कतार्थः—राजा सद्य निर्गत इत्येव एतदुद्भवस्यादेशः ।

व्यवहारेण तृन्यते तत्रैको निर्गतः राजा ॥ ५२ ॥

एवमेव च व्यवहारोऽव्यवसानाद्यन्यभावानां ।

जीव इति वृत्तः एते तत्रैको निश्चितो जीवः ॥ ५३ ॥

सामान्यार्थः—जैसे राजा प्रगटने बाहर निकला ऐसा जो सेनाके समूहके विषे कहा जाता है सो व्यवहार नयसे है परन्तु निश्चयमे दहा राजा अपने आप एक अंश ही निकला है । इसी प्रकारसे ही गगदि अव्ययमानादिक स्वरूप जो अन्य भाव तिनका कर्ता जीव है ऐसा सुप्रमं व्याख्यान नयसे कहा जाता है निश्चयसे सो कहा एक जीव पदार्थ छुदा ही है ।

शुद्धार्थ रहित विशेषार्थ—(राया) कोई राजा (स) प्रादपने (निगटोत्ति) निरुद्ध करके गया (एसो, ऐना (वत्समुदयम्) हाथी घोंडे आदिकी सेनाएं समुदाय विपै (आदेशो) आदेश अर्थात् वर्णन सो (व्यवहारेण) व्यवहार नयसे ही कहा जाता है । जैसे मार्गमें जाते हुए सेनाएं समूहको देखकर लोग ऐसा कहते हैं कि अक्र राजा अनी सेनाको पांच योजनमें व्याप्त करके छे गया सो यह कथन व्यवहार नयसे कहा जाता है अर्थात् सेनाको राजा कहना व्यवहार नयसे है निश्चयसे विचार किया जाय तो वहां राजा एक अंशला है । भावार्थ—निश्चयसे राजाके बाहर जानेको ही राजा व हर निरुद्ध ऐमा रह सके हैं । (एमेय) इसी प्रकारसे (व्यहारो) यह व्यवहार है कि (अज्ञवपाणादि अण्ण मावाणं) रागादि अध्यवसायको लेकर शुद्ध जीवसे भिन्न सर्व पर्यायीको (जीवोत्ति वदो) जीवने किया है (सुत्ते) ऐमा परमागममें कहा गया है । (णिच्छिउदो) शुद्ध निश्चय नयसे (तत्थेको) तिन राग द्वेपादि भावोंके मध्यमें एक अंशला (नीवो) भाव कर्म, द्रव्यकर्म और नोर्म रहित शुद्ध शुद्ध एक स्वभावका घासी जीव पदार्थ ही है । भावार्थ—राजा और सेनाका परस्पर व्यवहार रहनेसे सेनाको जट्टे देखकर राजा जाता है ऐसा कहनेमें आता है । निश्चयसे विचार जाय तो सेना और राजा भिन्न २ हैं । राजाको ही राजा रूप कहेंगे । इसी प्रकार जीव और रागादि भावोंका सम्बन्ध होनेके कारण व्यवहारसे यह कहा जाता है कि यह जीव राग द्वेपादि विभव भावोंका वर्ण है परन्तु शुद्ध निश्चयसे रागादि भावोंका इस आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है । अतएव उन रागादि भावोंके मध्यमें भी यह शुद्ध जीव पदार्थ भिन्न ही झलकता है जैसे सेनाके समूहमें राजा भिन्न ही प्रकट होता है । ऐसा जानकर राग द्वेपाद भावोंको पर रूप मान छोड़ देना चाहिये और एक शुद्ध आत्म स्वरूपको ही परम उपादेय मान गृहण करना चाहिये ।

इस तरह व्यवहार नयको स्मरण करते हुए ३ गाथाएं पूर्ण हुईं । तथा अजीवाधिकारके मध्यमें शुद्ध निश्चयनयसे यह देह व रागादि भाव व अन्य पर द्रव्य इस जीवका स्वरूप नहीं हैं ऐसे कथनकी मुख्यता करके १० गाथाओंमें प्रथम अंगविचार व्याख्यान किया गया ।

आगे वर्ण, रस, गंध आदि जो पुद्गला स्वरूप हैं उससे रहित अनेक ज्ञान दि गुणोंके स्वरूपको रखनेवाला यह अपना शुद्ध जीव पदार्थ सो ही उपादेय है । इस भावनाकी मुख्यता करके १२ गाथाओं तक व्याख्यान करते हैं । तिनमें १२ गाथाओंके मध्यमें परमसामायिककी भावनामें पराणमन करता हुआ अभेद रसनय छक्षण जो निर्विकल्प समाधि उपकी तल्लीनतासे उत्पन्न हुआ जो परमानन्द मंडे दुस्सा एक सम्य रसा भाव तिममें पराणमन करता जो शुद्ध जीव सो ही उपादेय है । इस स्थानकी मुख्यता करके (अरम मन्ना) इत्यादि सूत्र गाथा एक है । आगे अंतरंगमें रागादिक भाव और बहिर्गममें वर्णादिक इ- जीवका शुद्ध स्वरूप नहीं है । इन ही गाथा सूत्रका विशेष वर्णन करनेके लिये “जीरत्स गीत्थे वण्णो” इत्यादि

सुत्र छ है। तिसके पीछे यही रागादिक भाव तथा वर्णादिक व्यवहार करके जीवके ह पातु शुद्ध निश्चय नय करके नहीं है ऐसे परस्पर अपक्षा सहित दोनों नयोंका विवरण करनेके लिये “वसहोरेण दु” इत्यादि सुत्र एक है। तिसके पीछे उन रागादिक भावोंका व्यवहार नयसे ही जीवक साथ दृष्ट और पानीकी साति सत्व है परन्तु निश्चयनयसे नहीं है ऐसा समर्थन करते हुए “एद हियसनघो” इत्यादि सुत्र एक है। इसके आगे उम ही व्यवहार नयको फिर भी खुलासा करनेके अर्थ दृष्टान्त दाष्टान्तम समर्थन करते हुए ‘पये मुस्तनम्’ इत्यादि गाथा तीन हैं। इस तरह द्वितीय स्थानमें समुदाय पाननिका पूर्ण हुई ॥ ५२-५३ ॥

अब हम ही का व्याख्यान करते हैं।

आगे सिध्दने प्रश्न किया कि यदि निश्चयने रागादिक रूप जीव नहीं है तो फिर निश्च प्रकार कुछ जीव उपादेय स्वभाव है तांत् ग्रहण करो योग्य है सो कहिये, तिसके उत्तरमें श्री आचार्य कहत हैं—

गाथा — अरसमरुतमगंधं अव्यक्तं चेदनागुणमसह ।

जाण अलिगगहण, जीवमणिदिट्ठ सठाण ॥ ५४ ॥

संस्कृतार्थ — अरसमरुतमगंधमव्यक्त चेतनागुणमसह ।

जानीदि अलिगगहण जीवमणिदिट्ठस्थान ॥ ५४ ॥

सामान्यार्थ—इस जीवको ऐसा जानो कि यह जीव रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्दरहित सूक्ष्म, चेतना गुणका धारी, किसी चिह्नसे नहीं ग्रहण करने योग्य तथा छ संस्थानोंरहित है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अरसमरुतमगंध) निश्चयनय करके पंच प्रकार रस, ५ प्रकार वर्ण, दो प्रकार गंध तथा आठ प्रकार स्पर्शसे रहित (नोट—गाथामें स्पर्शन न कहनेसे भी अर्थसे लेना योग्य है) (असह) तथा सात प्रकार शब्दसे रहित (अव्यक्त) मनमें प्राप्त काम जोषादि विकल्पोका विषय न होनेके कारणसे अव्यक्त अर्थात् सूक्ष्म (चेतनागुण) शुद्ध चेतन्यगुणका धारी (अलिगगहण) निश्चयनयसे स्वमवेदन ज्ञानका विषय होनेके कारण किसी पृच्छलीक चिह्नसे नहीं जानने योग्य (अणिदिट्ठसठाण) समचतुरस्र मम्पान आदि दारीरक छ प्रकारके आकारोंसे रहित (जीवम्) जो शुद्ध जीव पदार्थ है उन्को (जाणम्) उपादेय रूप है ऐसा जानो। यहां यह तात्पर्य है कि शुद्ध निश्चयनयसे सर्व पृच्छउद्रव्य सबकी वर्ण आदि गुण व शब्द आदि पर्याय तिनसे रहित व सर्व द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय तथा माम रागादि विषय इनसे नहीं रखने योग्य, तथा धर्म द्रव्य, अवर्ष द्रव्य, आफाज द्रव्य, काल द्रव्य व अपन सिद्धय नय सर्व जीव द्रव्य तिनमें भिन्न और अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्तवैर्य का स्वामी जो कोई है सो ही शुद्ध आमा पदार्थ है जो सर्व पदार्थोंमें व सर्व दशम, कल्प

व ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नाना वर्णके भिन्न २ भेदोंमें व मनुष्योंके सर्व मन, वचन, कायके व्यापारोंमें दुर्लभ है अर्थात् अप्राप्य है सो ही अपूर्व है सो ही उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है ऐसा मान कर विकल्प रहित, मोहमें दूर कर्माननसे मुक्त जो निज शुद्धात्मा तिसकी समाधिमें लीन रहनेसे उत्पन्न जो सुखामृत रसका अनुभव सो ही है लक्षण जिसका ऐसा जो पर्वतकी गुफाका गभारा उसमें तिष्ठकर उपर्युक्त गुण विशुद्ध शुद्धात्मा मर्व तात्पर्यमें अर्थात् जिस तरह वने ध्यान करने योग्य है । इस प्रकार सूत्र गाथा पूर्ण हुई । भावार्थ—शुद्ध निश्चय नय ही ग्रहण करने योग्य है क्योंकि इस नयके ग्रहणमें बंधका अभाव और स्वरूपका अनुभव है अतएव अपने ही जीवको शुद्ध निश्चय नयसे पुद्गलके गुण और पर्यायोंसे रहित, संकल्पविकल्प व विषय कषायके झगड़ोंसे दूर, शुद्ध चैतन्यगुणसमूह तथा अन्य ममस्त द्रव्योंसे स्वसत्ताकी अपेक्षा भिन्न और अनंत जानादि गुणोंका समूह ऐसा विचार कर आत्मिक अनुभव करना योग्य है यही अनुभव परम सुखामृतका स्वाद प्रदान करता है और मुमुक्षु जीवको मोक्षके निकट ले जाता है । अतएव अनेक उपाय करके उसी स्वरूपका ध्यान, मनन, चिन्तन कर स्वरूप ममाधिमें गुप्त होना योग्य है । व्यवहार नयमें बाह्य पर्वतकी गुफाके मध्य भागमें और निश्चयमें स्वात्मानुभवरूपी गुफाके भीतर तिष्ठकर निज मत्तामें निज शुद्धात्मरूपको निज शक्तिके द्वारा निज प्रकाशके अर्थ निजमें ही ध्याना योग्य है । यही पदकारककी एकता एकानेक स्वरूपको मनन कराकर अनेकान्तकी अनुपम छटाका उद्योत करती है और इस आत्माको परमात्मा बनाती चली जाती है ॥ ५४ ॥

भागे कहने हैं कि ब्रह्ममें शरीरके वर्णवि और अन्तरमें रागादिक विभाव भाव पुद्गल सम्बन्धी है, शुद्ध निश्चयनयमें जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा प्रतिपादन करने हैं—

गाथाः—जीवस्त णट्ठि वण्णो णवि गंधो णवि रसो णवि च फासो ।

णवि रूवं ण सरीरं णवि संठाणं ण संघट्ठणं ॥ ५५ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।

नापि रूवं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननं ॥ ५५

सामान्यार्थः—शुद्ध निश्चय करके इस जीवके न तो वर्ण है न गंध है न कोई रस है और न स्पर्श है न रूप है न शरीर है और न संस्थान न कोई संहनन है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवस्य) शुद्ध निश्चयनयसे इस जीवके (वण्णो) श्वेत रक्त आदि पांच वर्ण (णट्ठि) नहीं है (णवि गंधो) न दो गंधोंमेंसे कोई गंध है (णवि रसो) न खट्टा मीठा चड़पड़ा आदि पांच रस हैं (णवि च फासो) और न ठंडा गरम आदि आठ प्रकार स्पर्श हैं । (णवि रूवं) न कोई स्पर्श रस गंध वर्णवाली मूर्ति है (ण सरीरं) न औदारिक, वैदिक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माणमेंसे कोई शरीर है (णवि संठाणं) न समचतुरस्र आदि छः मंथा-

नोमिमे कोई संस्थान है (ण संपदण) और न वज्रकयम नाराच आदि छः संहननोंमेंसे कोई संहनन है। यह वर्णादिक धर्म स्वभाव सो धर्मा जो शुद्ध निश्चयनयमे यह नीव उसके नहीं है यह माध्यधमे है। धर्म और धर्मिक समुदायको पक्ष कहते हैं व आस्था, संघा व प्रतिज्ञा करने है। इस बातके माधनके लिये हेतु यह है कि यह सर्व पुद्गल द्रव्यके परिणाम है तथा शुद्धात्मानुभूतिमे भिन्न है। यहां इस व्याख्यानमें पक्ष व हेतु रूपमे दो अंगी अनुमान प्रमाण जानना योग्य है। भावार्थ—वर्ण रम गंध स्पर्श शरीर संस्थान व संहनन यह सर्व पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं जो शुद्धात्म स्वरूपमे सर्वथा भिन्न हैं अतः ये स्वभावशुद्ध ज्ञान दर्शक स्वभावधारी आत्माके नहीं हो सके। ऐसा भले प्रकार निश्चय करके आत्माको स्वस्वरूपमे ही ध्याना योग्य है ॥ ५५ ॥

फिर भी कहने हैं—

गाथाः—जीवस्त णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जे मोहो ।
णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ५६ ॥

संस्कृतार्थः—जीवरूप नामित रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।

नो प्रत्यया न कर्म नोकर्म चापि सस्य नास्ति ॥ ५६ ॥

मामान्यार्थ—शुद्ध निश्चयनयमे इस जीवके न तो राग है, न दोष है और न मोह पाया जाता है, न आश्रयके कारण पंच भाव हैं न द्रव्यकर्म है और न इस जीवके कोई नोकर्म है।

शब्दार्थे महित विशेषार्थ—(जीवस्म) शुद्ध निश्चयमे इस आत्म द्रव्यके (रागो) राग अर्थात् परद्रव्यमें प्रीति सो (णत्थि) नहीं है (णवि) न कोई (दोसो) परद्रव्यमे अप्रीति रूप दोष है (णेव) और न (मोहो) मोह अर्थात् गहलपना (विज्जे) विद्यमान है (णो पच्चया) और न मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कपाय और योग रूप जो पांच प्रत्यय अर्थात् आश्रयके कारण हैं (ण कम्मं) न ज्ञानावरणादि आठ प्रकार कर्मोंकी प्रकृतियों व १४८ प्रकार उत्तर प्रकृतियों हैं। (णो कम्मं चावि) और इसी प्रकार औदारिक, वैक्रियिक, आहारक तीन शरीर तथा आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन इन पयोषि रूप जो नोकर्म वर्गणा सो (मे) तिस शुद्ध जीवके (णत्थि) नहीं है। यह रामहेपादि शुद्ध जीवके नहीं हैं—कारण कि यह सर्व अवस्थाएं पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं और शुद्धात्माके अनुभवमे भिन्न हैं। भावार्थ—द्रव्य कर्म और नोकर्म तो पूर्ण रूपसे पुद्गल स्वरूप हैं ही परन्तु रागहेपादिक जो भावकर्म हैं तो भी पुद्गलमई हैं क्योंकि पुद्गलमई जो मोहनी कर्म उसके निमित्तसे ही आत्मामें झलकते हैं। निमित्त छटने पर शुद्ध आत्माके स्वभावमें इनका रंच मात्र भी उद्भूत नहीं है ऐसा ज्ञान सर्व कर्मोंमे रहित आत्माका अनुभव करना योग्य है ॥ ५६ ॥

आगे इसी जीवके स्वरूपको फिर स्पष्ट कहने हैं—

गाथा—जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेय फड्डया केई ।

णो अज्झप्पट्ठाणा णेत्त य अणुभायठाणा वा ॥ ५७ ॥

संस्कृतार्थ—जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्शकानि कानिचित् ।

नो अध्यवसानानि नैव चानुभागस्थानानि वा ॥ ५७ ॥

सामान्यार्थ—इस जीवके न तो वर्ग है न वर्गणा है और न कोई स्पर्शक है न रागादि अध्यवसान है और न अनुभाग स्थान है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवस्स) शुद्ध निश्चयनयमे इस जीवके (वग्गो) वर्ग (णत्थि) नहीं है (ण वग्गणा) न वर्गणाए हैं (णेय केई फड्डया) और न कोई स्पर्शक है । परमाणुकी अविभाग परिच्छेदरूप शक्तिके समूह-को वर्ग कहते हैं, वर्गके समूहका नाम वर्गणा है, वर्गणाके समूहको स्पर्शक कहते हैं अथवा कर्म शक्तिकी क्रममे विशेष वृद्धिको स्पर्शक कहते हैं । इन तीनोंका लक्षण अन्य शास्त्रमे ऐसा कहा है—श्लोक—वर्ग शक्तिसमूहोऽणोवहना वर्गणोदिता, वर्गणाना समूहस्तु स्पर्शकस्पर्शकाऽप-है । अर्थात् कर्मस्पर्शकको नाश करनेवालेने अणुकी शक्ति समूहको वर्ग, वर्गके समूहको वर्गणा और वर्गणाके समूहको स्पर्शक कहा है । (णो अज्झप्पट्ठाणा) न शुभ व अशुभ रागादि विकल्परूप अध्यवमान है (णेवय अणुभागठाणा वा) और न अनुभाग स्थान है । फल देते हुए कर्मोंकी रसरूप शक्तिको अनुभाग कहते हैं छत्ता अर्थात् बेल, दाह अर्थात् काष्ठ, अस्थि अर्थात् हड्डी, और पापाण समान कठोर इस तरह ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अतराय इन चार घातिया कर्मोंके अनुभाग स्थान कहे गए हैं, अर्थात् प्रत्येकके चार भेद हैं । नाम, गोत्र, आयु, वेदनीय जो चार अघातिया कर्म हैं उनमें शुभ और अशुभ दो भेद हैं । घातिया कर्म तो सब अशुभ अर्थात् पापरूप ही हैं । अघातियामे पुण्य और पाप रूप दो भेद हैं । तिनमे शुभ अघातिया कर्मोंका अनुभाग स्थान प्रत्येकका शुद्ध, खाड, शक्कर और अमृतके समान हैं, तथा अशुभ अघातिया कर्मोंका अनुभाग स्थान प्रत्येक कर्मका नीम, काजीर, विष, व हलाहल इम तरह अधिक २ कटुक रूप हैं । शुद्ध निक्षय नयकी अपेक्षासे विचार किये जानेपर यह कोई भी इस जीवके नहीं है, यद्यपि व्यवहारमे इन सर्वका सम्बन्ध इस जीवके है परन्तु निश्चयसे नहीं है क्योंकि यह सर्व पुद्गल द्रव्यका परिणमन है इससे शुद्धात्माकी अनुभूतिसे भिन्न है । भावार्थ—व्यवहारमे कर्म वर्गणाओंका सम्बन्ध इस जीवके साथ होनेसे यह जीव उनके उदयकालमे उनके नानाप्रकारके अनुभागको भोगता है और मोहनीय कर्मके निमित्तसे ही इस जीवमें रागद्वेष क्रोधादि विकल्प होते हैं परन्तु जो शुद्ध स्वरूपको प्रतिपादन करनेवाली शुद्ध नय है उसकी अपेक्षासे इस जीवके स्वरूपका मनन किया जाय तो इसके साथ किसी भी पुद्गल व पुद्गलसम्बन्धी विकारका सम्बन्ध नहीं है यह तो निरजन निर्बिकार स्फटिकमणि समान परमशुद्ध शुद्ध ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यका

हैं व ग्राह्यमें शरीरके वर्णकी अपेक्षा वर्णादिरूप भी जीव है। यहा अध्यात्म शास्त्र विषे शुद्ध निश्चय नय करके यह सर्व ही पर जनित भाव निषेध क्रिये गए हैं। दोनोही ग्रन्थोके विषे नय निमागकी विवक्षामे कोई विरोध नहीं है। भावार्थ—शुद्ध निश्चय नय वस्तुके असली शुद्ध स्वरूपको कहनेवाली है जसकि व्यवहार नय अन्यके निमित्तसे होनेवाली अग्रस्थाओको कहनेवाली है। जेमे अशुद्ध सुवर्णकी डली शुद्ध निश्चयसे शुद्ध सुवर्ण मई है परन्तु व्यवहारमें अशुद्ध है उमी प्रकार शुद्ध निश्चय करके इस आत्मामे कर्मजनित मर्म ही भाव नहीं है केवल शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनन्दमय मित्र भगवानके समान निरजत निर्विकार है। परन्तु अशुद्ध नय करके यह जीव नानाप्रकारकी अवस्थाओरो सप्ताग्रस्थामे धारनेवाला है। प्रयोजन यह है कि सुसुप्त जीवरो इस आत्माकी शुद्ध अवस्थाना अनुभव करके अपने आत्माको शुद्ध करना चाहिये।

इस तरह वर्णादिना आत्मामे अभाव है ऐमा विशेष व्याख्यान करते हुए ८ सूत्र पूर्ण हुए ॥ ६० ॥

आग पहले ओ यह कह चुके हैं कि सिद्धांत ग्रन्थमें यह बात कही है कि व्यवहारनय करके वर्णादि इस जीवके है तथा यहा समय प्राप्त प्रथमे कहा है कि ये ही वर्णादि निश्चय नयमे निषेधरूप है अर्थात् इस जीवके नहीं है। इस ही अर्थको दृढ़ करत हैं।—

गाथा —व्यवहारेण तु एदे जीवस्स हवेति वर्णमादीया ।

गुणज्ञानंताभावा ण तु केई णिच्छयणयस्स ॥ ६१ ॥

संस्कृतार्थ —व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवति वर्णाद्या ।

गुणस्थानातामावा न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥ ६१ ॥

सामान्यार्थ —वर्णसे ले गुणस्थान पर्यंत ये भाव व्यवहारनय करके जीवके रहे जाते हैं परन्तु निश्चयनय करके इनमेंमे कोई भी इस जीवके नहीं है।

इस प्रकार निश्चय और व्यवहारको समर्थन करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ६१ ॥

आग शिष्यन प्रश्न किया कि निश्चयनय करके इस जीवक वर्णादि क्यों नहीं है
जिसका उत्तर श्रीगुरु देने हैं।

गाथा —एदे हिय संबंधो जहेव म्बीरोदय मुणेदन्वो ।

णय हृति तस्स ताणि तु उवओग गुणाधिगो जम्हा ॥ ६२ ॥

संस्कृतार्थ —एतैश्च संबंधा यथैव धीरोदक मतव्य ।

न च भवति तस्य तानि तत्प्रयोगगुणाधिको यस्मात् ॥ ६२ ॥

सामान्यार्थ —इन वर्णादि अवस्थाओका सम्बन्ध इस जीवसे दृढ़ और जलके समान माननेयोग्य है इसलिये यह वर्णादि इस जीवके नहीं हो सकते क्योंकि यह आत्मा अपने उपयोगमई गुणोसे परिपूर्ण है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ —(एदेहिय) इन वर्णोंको आदि

लेकर गुणस्थान पर्यंत पूर्वमें कही हुई पर्यायोक्ते साथ (सम्बन्धो) सम्बन्ध (खीरोदयं) दूध और जलके मिलान (जहेव) के समान (मुणेदब्बो) मानने योग्य है। अग्नि और उष्णताका जैसा तादात्म्य सम्बन्ध है तैसा सम्बन्ध इन वर्णादिक पर्यायोंका इस जीवके साथ नहीं है कारण कि (ताणिदु) वे वर्णादिमे ले गुणस्थान पर्यंत भाव (तस्स) इस जीवके (ण य होति) नहीं हैं। शुद्ध निश्चय करके यह सर्व पर्यायें इस जीवकी नहीं हैं (जम्हा) क्योंकि (उव-ओग गुणाधिगो) जेमे उक्त गुणमे परिपूर्ण अग्नि है उगी तद्द केवलज्ञान और केवलदर्शन गुणोमे परिपूर्ण यह आत्मा है। भावार्थ—जब आत्म द्रव्यका चान्दविह म्बरूप अनुभवमें लिया जाता है तो यही प्रगट होता है कि इस आत्माका अमेदरूप सम्बन्ध अपने शुद्ध गुणोमे ही है। रागादि व वर्णादि रूप जीवकी अवस्था पुद्गल कर्मोदयके निमित्तसे होती है। यहां शिष्यने शंका की कि वर्णादिक आत्मामे बाह्य शरीरके देख पड़ते हैं इसलिये व्यवहार नय करके जेमे दूध और जलका संयोग सम्बन्ध है तैसा सम्बन्ध इस जीवके साथ होहु परन्तु अम्यंतरमें होनेवाले रागादि भावोंका ऐसा संयोग सम्बन्ध नहीं हो सका। इन रागादिकोंका सम्बन्ध इस जीवके साथ अशुद्ध निश्चय करके होना योग्य है। इसका समाधान आचार्य करते हैं कि ऐसा नहीं है। द्रव्य कर्मोंका बंध जब इस जीवके साथ असदभूत व्यवहार नय करके कहा जाता है तब इस अपेक्षासे तारतम्य बतलानेके लिये इन रागादिकोंके सम्बन्धको अशुद्ध निश्चय कहते हैं। वास्तवमे तो शुद्ध निश्चयकी अपेक्षासे अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार स्वरूप ही है ऐसा भावार्थ जानना। भावार्थ—शुद्धनयकी अपेक्षासे अशुद्ध सर्व नय व्यवहार नय है। शुद्ध नयका विषयभूत आत्मा परम वीतराग ज्ञानानंद स्वरूप है। इस अपेक्षामे रागद्वेषादि विलकुल भिन्न है। इमीलिये दूध और जल जैसे भिन्न २ हैं वेमे यह रागादिभाव और आत्मा भिन्न २ हैं ऐसा कहा गया है अतएव अपने आत्माको परम शुद्ध अनुभव कर निजरमपानमें तृप्त रहना योग्य है। यह भावार्थ है ॥६२॥

यहां शिष्यने शंका की कि ऐसा वर्णादि रहित जीवका स्वरूप माननेसे यह पुरुष कृष्णवर्ण या यह धवलवर्ण है ऐसा जो व्यवहार है उसका विरोध प्राप्त होगा। इस प्रकार पूरे पक्ष करके व्यवहारका अविरोध दिखलाने हैं ऐसी यह एक पातनिका है। दूसरी पातनिका यह है कि इस ही पूर्वोक्त व्यवहारके विरोधको लोकप्रसिद्ध दृष्टान्तद्वारा परिहार करते हैं।

गाथा—पंथे सुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति चवहारी ।

सुस्सदि एसो पंथो णय पंथो सुस्सदे केई ॥ ६३ ॥

तह जीवे कम्माणं णो कम्माणं च पस्सिदुं वण्णं ।

जीवस्स एस वण्णो जिणेहि चवहारदो उत्तो ॥ ६४ ॥

धारक एक अद्भुत पदार्थ है । अतएव सर्व विस्मय जालोसे मुह मोड़, गगरूप पन्दोरो तोड़ निश्चल होकर निज शुद्ध आत्मतत्त्वता अनुभव ही करना योग्य है । यही अनुभव निज स्व रूपके विलम्बता परम उपाय है ॥ ५८ ॥

अग्रे इसी विषयको स्पष्ट वस्तु है -

गाथा - जीवस्स णत्थि केई जोगट्टाणा ण वधट्टाणा वा ।

णे वय उदयट्टाणा णो मग्गण ट्टाणया केई ॥ ५८ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्य न सति कानिचयोगस्थानानि व वधस्थानानि वा ।

नैव चोदयस्थानानि न मार्गणस्थानानि कानिचित् ॥ ५८ ॥

सामान्यार्थः—इस शुद्ध जीवसे न तो कोई योगस्थान है और न वधस्थान है, न उदयस्थान है और न कोई मार्गणस्थान है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवस्स) इस शुद्ध जीवके (केई) कोई (जोगट्टाणा) जीर्वातरायके क्षयोपशममे उत्पन्न तथा मन वचन कायकी मार्गणके आलम्बनमे कमौरो ग्रहण करनेमें कारणरूप जो आत्माके प्रदेशोक्त परिणामन अर्थात् हलन् चलनरूप लक्षणसे धारनेवाले जो योगस्थान सो (व) तथा (वधट्टाणा वा) प्रवृत्ति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशरूप चार प्रकार वधस्थान (नत्थि) नहीं है । (णे वय) और न (उदयट्टाणा) सुप्त दु खके फलको अनुभव करानेरूप उदय स्थान है (णो) और न (केई) कोई (मग्गणट्टाणया) गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, समय, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्तत्व, मर्जा, आहारक ऐसे चौदह मार्गण स्थान है । ये सर्व ही स्थान शुद्ध निश्चय नयमे इस जीवसे नहीं है क्योंकि ये सर्व पुद्गलद्रव्यके परिणाम रूप हैं तथा शुद्धात्माकी अनुवृत्तिसे भिन्न हैं । भावार्थ—जब शुद्ध निश्चय नयसे इस आत्माके स्वरूपका अनुभव किया जाता है तो यही अनुभवमे आता है कि योगस्थान, वधस्थान, उदयस्थान और मार्गणस्थान इस जीवसे नहीं हैं । यह सर्व स्थान पुद्गल कर्मके सम्बन्धसे ही जीवके व्यवहार नयसे फहे जाते हैं ॥ ५८ ॥

आगे फिर भी कहन है ।

गाथा - णो ठिदि वधट्टाणा जीवस्स ण सक्खिमेमट्टाणा वा ।

णे र विसोद्धिट्टाणा णो सज्जमल्लिट्टाणा वा ॥ ५९ ॥

संस्कृतार्थः—नो स्थितिवधस्थानानि जीवस्य न सक्ख्यस्थानानि वा ।

नैव विपुद्धिस्थानानि नो सज्जमल्लिस्थानानि वा ॥ ५९ ॥

सामान्यार्थः—इस शुद्ध जीवसे न तो स्थितिवधके स्थान है, न मल्लेश स्थान है, न विपुद्धि स्थान है और न सज्जमल्लि स्थान है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवस्स) इस शुद्ध आत्माके (णो) न तो (ठिदिवधट्टाणा) जीवके साथ किसी काल तक दृढरनेवाले स्थिति

बंधके स्थान हैं । जब कर्मोंका बंध होता है तब उस कर्म बंधमें स्थिति पड़ती है निम्नका कारण कषाय है सो उस बंधके कारण कषाय व स्थितिके स्थान ये मर्ब ही इस आत्मामें नहीं हैं (ण वा) और न (संक्लिप्त ठाणा) कषायोंके तीव्र उदयमें पैदा हुए संक्षेपरूप तीव्र आत्मे रौद्र परिणामके स्थान हैं (णे य) और न (विसोहिठाणा) कषायोंके मंद उदयसे पैदा हुए शुभ परिणामरूप विशुद्धि स्थान हैं (णो) तथा न (संजमलद्धिठाणा) कषायोंकी क्रम क्रमसे हानि होने पर प्राप्त संयम लब्धि स्थान हैं । प्रत्यास्यानावरणी व संज्वलनकी ज्यों २ हानि होती है संयमकी प्राप्ति होने लगती है । इस तरह ये सब ही कषायोंके तीव्र व मन्द उदय व हानि सम्बन्धी भाव शुद्ध निश्चय नयसे इस जीवके नहीं हैं क्योंकि यह सर्व ही भाव पुद्गल द्रव्यके परिणमन स्वरूप हैं तथा शुद्धात्माके अनुभवमें भिन्न हैं । भावार्थः—अशुद्ध आत्मामें ही कर्मका बंध होता है, दुःखमई परिणाम अशुभ भाव व सात्तारूप परिणाम शुभ-भाव व संयमकी प्राप्तिरूप परिणाम वैराग्य मिश्रित रागभाव आदि होते हैं । जब शुद्ध आत्म-स्वरूपका अनुभव किया जाता है तब इन भावोंका कही पतनही लगता । अत एव सर्व विकल्परूप भावोंको त्याग शुद्ध आत्मस्वरूपका अनुभव करना ही कार्यकारी है ॥ ५९ ॥

~ आगे फिर भी कहते हैं—

गाथाः—णेव य जीवद्वाणा ण गुणद्वाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेण दु एदे सव्वे पुग्गलदब्बस्स परिणामा ॥ ६० ॥

संस्कृतार्थः—नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य ।

येन तु एते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥ ६० ॥

सामान्यार्थः—इस शुद्ध आत्माके न तो जीव समाप्त हैं और न गुणस्थान हैं—ये सर्व ही पुद्गल द्रव्यकी अवस्थाएँ हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवस्स) शुद्धनिश्चय नयमें इस शुद्धात्माके (णे वय) न तो (जीवद्वाणा) जीवसमाम स्थान हैं जीवसमाम १४ हैं जैसा कि इस गाथामें कहा है —“वादर सुहमे ण्दी विति चउरिढी अमण्णिमण्णीणं । पञ्जत्तापञ्जत्ता एवं ते चउदत्ता होति ” अर्थात् वादर एकेंद्री, मूत्रम एकेंद्री, द्वेन्द्री, तेन्द्री, चौन्द्री, अमेंनीपंचेन्द्री, सैनी-पंचेन्द्री यह सातपर्याप्त और अपर्याप्त भेदसे १४ जीव समाप्त हैं । (णगुणद्वाणा व अत्थि) और न मिथ्यादृष्टि, साप्तादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सुखसांपराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली, अयोगकेवली, ऐसे १४ गुणस्थान हैं । (जेण दु) कारण यह है कि (एदे सव्वे) यह सर्व वर्णको आदि ले गुणस्थानके अंत तक परिणाम शुद्ध निश्चय नयसे पुद्गल द्रव्यकी पर्याय अर्थात् अवस्थाएँ हैं । तथा शुद्धात्माके अनुभवसे भिन्न है । यहां यह तात्पर्य है कि सिद्धान्तादि शास्त्रोंके विपरीत यह कहा गया है कि अशुद्ध पर्यायार्थिन नय करके अंतरंगमें होनेवाले रागादि भाव जीव

एवं रसगंधफासा संठाणादीय जे समुद्दिष्टा ।

सर्वे व्यवहारस्स य णिच्छयदण्ह ववदिसंति ॥ ६७ ॥

संस्कृतार्थ — पंचे मुख्यमाण दृष्टा लोका भणति व्यवहारण ।

मुष्यते एष पया न च पया मुपते कश्चित् ॥ ६३ ॥

तथा जाय कर्मणा च ने कर्मणा दृष्टा वर्ण ।

आवेस्येय वर्णा जिनैव्यवहारस उत्त ॥ ६४ ॥

एव गधरसस्स सत्थानादय य समुद्दिष्ट ।

सर्वे व्यवहारस्स च निश्चयदणहे वुदिशय ॥ ६५ ॥

मामान्यार्थ — मार्गमें लुटते हुए धनवानको देवद्वार व्यवहारी लोग ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग लुट रहा है, परन्तु वास्तवमें मार्गरूप आकाश टूटा नहीं जा सकता । तैमे ही इस जीवमें कर्म और नोकर्मके वर्णको देवद्वार व्यवहार नयमे जिनेन्द्रोने कहा है कि जीवना यह वर्ण है परन्तु निश्चयसे जीवका वर्ण नहीं हो सक्ता इसी प्रकार इस जीवके जो रस, गंध, स्पर्श, सन्धान, आदिक कहे गए हैं वे सर्व व्यवहार नयके अभिप्रायसे हैं ऐसा निश्चयके ज्ञाता कहते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (पंचे) रान्तेम (मुम्सत) लुटे जाते हुए धनवानको (पम्मिद्वण) देवद्वारके (व्यवहारी लोग) व्यवहारमें प्रवर्तन करनेवाले लोग (भणति) कहते हैं कि (एमोपथो) यह मार्ग (मुम्सति) चोगेके द्वारा लुट रहा है परन्तु (केई पथो) कोई शुद्ध आकाश लम्पणको रगनेवाला मार्ग (णय मुम्सदे) नहीं लुटा जा सक्ता किन्तु रान्तेका आधार करके उसमें आवेयमृत दृग्नेवाले मनुष्य लुटे जा रहे हैं । (तह) तैमे ही (जीने) जीवमें (कम्माण जोस्समाण) अष्ट कर्म और नो कर्मोंका (वण्ण) शुद्ध आदि वर्ण देवद्वार (जीवस्स) इस जीवका (एमण्णो) यह शुद्ध आदि वर्ण है ऐसा (ववहारदो) व्यवहार नयमे (जिणेहि) जिनेन्द्र भगवानने (उत्तो) कहा है । (एवं) इस ही प्रकार (रस गंध फासा संठाणादीय) पांच रस दो गंध आठ स्पर्श छ सन्धान छ सहनन रागद्वेष मोहादिक भाव (जे), जो (समुद्दिष्टा) पूर्वमें छ गाथाओंद्वारा कहे गए हैं (सल्ले) वे सर्व ही (व्यवहारम्मय) व्यवहारनयके अभिप्रायसे हैं ऐसा (णिच्छयदण्ह) निश्चय स्वरूपके जानने वाले (ववदिमति) कहते हैं । इस तरह व्यवहारनयमे विरोध नहीं है । भाषार्थ — पुद्गल कर्मके सम्बन्धके निमित्तसे जो वर्णादि व गुणम्यानादि व रागद्वेषादि भाव इस आत्माके होते हैं ऐसा कहना व्यवहार नयमे यथार्थ है परन्तु निश्चयनय जो वस्तुके अमली स्वरूपको धतलाने वाली है उसकी अपेक्षा विचार किया जाय तो यह सर्व ही भाव इस आत्माके नहीं हैं । यह आत्मा तो वास्तवमें परम शुद्ध बुद्ध ज्ञानानन्द मई पर स्वभावका ही धारी है अतएव समुत्तु जीवको इसी स्वरूपका अनुभव कर अपने आमाका कल्याण करना पट है ।

इस तरह दृष्टान्त और दृष्टान्त द्वारा व्यवहार नयको समर्थन करते हुए तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ६३-६४-६५ ॥

इस प्रकार शुद्ध जीव उपादेय है ऐसा प्रतिपादन करनेकी मुख्यता करके १२ गाथाओंमें दूसरा अंतर अधिकार व्याख्यान किया गया। इसके पश्चात् इस जीवके साथ निश्चय नयसे वर्णादिकोंका तादात्म्य संबंध अर्थात् एकमेकरूपनेका नहीं छूटनेवाला जैसा सम्बन्ध नहीं है इस बातको फिर भी दृढ़ करनेके लिये आठ गाथाओंमें व्याख्यान करने हैं। इनमेंमें पहले ही संसारी जीवका व्यवहार नयसे वर्णादिकोंके साथ तादात्म्य संबंध है। मुक्तावस्थामें नहीं है ऐसा बतलानेके अर्थ 'तत्त्वमवे' इत्यादि सूत्र एक है। इसके आगे यदि जीवका वर्णादिकोंके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है ऐसा खोटा अभिप्राय रखना जावेगा तो इस जीवका ही अभाव हो जायगा ऐसा दोष प्राप्त होगा। इस बातको कहते हुए 'जीवो चैवहि' इत्यादि गाथाएँ तीन हैं। इसके आगे एकेन्द्रिय आदि १४ जीव समासोंका इस जीवके साथ शुद्ध निश्चय नय करके तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है इस बातके कहनेके लिये और वर्णादिकोंके साथ इस जीवका तादात्म्य संबंध निषेध करनेके लिये 'एकं च दोषिण' इत्यादि गाथाएँ तीन हैं।

इसके आगे मिथ्यादृष्टि आदि १४ गुणगुणानोंका भी इस जीवके साथ शुद्ध निश्चय करके तादात्म्य सम्बन्ध दूर करनेके लिये और अभ्यन्तरमें होनेवाले रागादि पावोंका तादात्म्य सम्बन्ध निषेध करनेके लिये 'मोहणरुम्भ' इत्यादि सूत्र एक है। इस तरह आठ गाथाओंके द्वारा तीसरे स्वयंमें संशुद्धाय पातनिगा पूर्ण हुई।

आगे इसीका सुलझा व्याख्यान करते हैं:—

शिष्यने प्रश्न किया कि इस जीवका वर्णादिकोंके साथ तादात्म्य सम्बन्ध अर्थात् एक रूप नहीं, छूटनेवाला सम्बन्ध किस प्रकारसे नहीं है सो बहिये, इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं।

गाथा:—तत्त्वमवे जीवाणं संसारस्थानं ह्येति वर्णादी ।

संसारप्रसक्तानां णत्थि नु वर्णादो केई ॥ ६६ ॥

संस्कृतार्थः—तत्र मवे जीवानां संसारस्थानां भवति वर्णादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न संति खलु वर्णादयः केऽपि ॥ ६६ ॥

सामान्यार्थः—इस संसारमें संसारी जीवोंके अशुद्ध नयसे वर्णादिक हैं परन्तु संसारी मुक्त जीवोंके यह वर्णादिक नहीं हैं।

शब्दार्थ गहित विशेषार्थः—(तत्त्वमवे) इन संसारके किसी भी विवक्षित अविवक्षित भवमें (संसारस्थानं) चार गतिरूप संसारमें भ्रमण करनेवाले (जीवाणं) जीवोंके (वर्णादी) अशुद्ध नयसे यह वर्णादिक (व्यक्ति) होते हैं (१) परन्तु (संसारप्रमुक्तानां) संसारसे रहित मुक्त जीवों (केई) कोई भी (वर्णादो) वर्णादिक (णत्थि) नहीं हैं। क्योंकि जैसा तादात्म्य अर्थात् एकमेक सम्बन्ध

पुद्गलके साथ वर्णादिकों का है वैसा सम्बन्ध इस जीवके साथ वर्णादिकों का नहीं है अपन जैसे इस जीवका तादात्म्य सम्बन्ध केवल ज्ञानादि गुण और सिद्धत्व आदि पर्यायोंके साथमें है वैसा तादात्म्य सम्बन्ध इस जीवके साथ वर्णादिकों का नहीं है अर्थात् अशुद्ध नय करके भी वर्णादिकोंके साथ जीवका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है । भावार्थ—निश्चयसे जब इस आत्माके स्वरूपका अनुभव किया जाता है तब इस आत्माके न तो वर्णादि गुण हैं और न पर्याय हैं । अशुद्ध आत्मा कर्म सम्बन्धमें शरीर आदि पर द्रव्योंको ग्रहण करता है तब इसके वर्णादि हैं ऐसा कहनेमें आता है, इसलिये जीवका वर्णादिकोंके साथ छूट जानेवाला सयोग सम्बन्ध है परन्तु तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है । ऐसा जान वर्णादि रहित शुद्ध आत्मतत्त्व ही अनुभव करने योग्य है । इन तरह वर्णादिकोंके साथ जीवका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है ऐसा निरूपण करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ६७ ॥

आज कहते हैं कि यदि कोई ओटा हट कर कि इस जीवके साथ वर्णादिकों का तादात्म्य सम्बन्ध है तो क्या दोष प्राप्त होगा सो दित्तलाने हैं ।

गाथा — जीवो चेव हि एदे सव्वे भावत्ति मण्णसे जदि हि ।

जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो हि दे कोई ॥ ६७ ॥

संस्कृतार्थ — जीवश्चैव ह्येते सर्वे भावा इति मन्यन्ते यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कोऽपि ॥ ६७ ॥

मामान्यार्थ — यदि इन सर्व ही भावोंमें जीवको माना जायगा तब इस जीव और अजीवमें कोई भी भेद नहीं रहेगा ।

शुद्धार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवो) यह जीव (चेव हि) ही निश्चयसे (जदि हि) यदि (एदे सव्वे भावत्ति) इन सर्व वर्णादिक भावोंमें (मण्णसे) माना जायगा अर्थात् जैसे अनन्तज्ञान अन्याबाध सुख आदि गुण ही जीव हैं तथा वर्णादि गुण ही पुद्गल हैं तैसे ही जीव यदि वर्णान्तरूप समग्र छिन्ना जायगा (दे) तब (जीवस्याजीवस्सय) विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावधारी जीव और जड़पना आदि लक्षणोंके धारी अजीवमें (विसेमो हि णत्थि) कोई भी निश्चयसे भेद नहीं रहेगा । और तब जीवका ही अभाव प्राप्त होनायगा—यह दूषण आवेगा ।

भावार्थ—यह वर्णादिकों से ले गुणस्थान पर्यन्त सर्व ही भाव निश्चयसे इस जीवके नहीं हैं । यदि इनका तादात्म्य सम्बन्ध इस जीवके साथ माना जायगा तो जीव और अजीव दोनों एक हो जावेंगे । सो यह बड़ा विरोध प्राप्त होगा । ऐसा हो नहीं सका क्योंकि आत्मा नकोन्कीर्ण ज्ञाना दृष्टा स्वभावका धारी है और अजीव जड़पना आदि भावोंका धारी है—जीवमें जड़पना हीनरह समझ नहीं है जैसे अग्निमें शीतलपन या जलमें उष्णपना—ऐसा जान निज आत्माको परम शुद्ध ज्ञानदर्शनमें ही अनुभव करना योग्य है ॥ ६७ ॥

आगे कहते हैं कि यदि कोई ऐसा दुष्टाग्रह यानी दृष्ट या खोग अभिप्राय करे कि संसार अवस्थामें तो अवश्य इस जीवके साथ वर्णादिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध है इसके लिये आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा मानोगे तो भी जीवका भगवान् प्राप्त होजायगा ।

गाथा.—जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज्झ होंति वण्णादी ।

तम्हा संसारत्था जीवा रुवित्तमावण्णा ॥ ६८ ॥

एवं पोग्गलदब्बं जीवो तह लक्खणेण मूढमदी ।

णिज्वाणमुचगदो वि य जीवत्तं पोग्गलो पत्तो ॥ ६९ ॥

संस्कृतार्थः—अथ संसारस्थाना जीवाना तव भवति वर्णादयः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमावन्ना ॥ ६८ ॥

एष पुद्गलद्रव्य जीवस्तथालक्षणेन मूढमते ।

निर्वाणमुपगच्छेऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥ ६९ ॥

सामान्यार्थ—यदि संसारमें तिष्ठनेवाले जीवोंके तरे मतसे वर्णादिक हैं तो संसारमें स्थित जीव रूपी हो जायेंगे । हे मूढमती ! ऐसा माननेसे तरे अभिप्रायसे पुद्गल द्रव्य जीव हो गया । तब निर्वाणको प्राप्त होता हुआ भी पुद्गलको जीवपना प्राप्त हो गया ।

शब्दार्थ सहित भावार्थ.—(जदि) यदि (समाख्याण) संसारमें स्थित (जीवा-णं) जीवोंको (तुज्झ) तरे एकान्त मतसे (वण्णादी) यह पुद्गल सम्बन्धी वर्णादिक (होंति) होते हैं (तम्हा) तब ऐसा माननेसे यह दूषण होगा कि (संसारत्थाजीवा) यह संसारी जीव (रुवित्तम्) अमूर्त अनंत ज्ञानादि चतुष्टय स्वभावको त्यागकर सफेद कृष्णादि लक्षणमई रूपीपनेको (आवण्णा) प्राप्त हो जायेंगे । (मूढमदी) हे मूढबुद्धी (एव) इस तरह पूर्वोक्त प्रकार माननेसे कि यह जीव रूपी है (पोग्गल दब्ब) पुद्गल द्रव्य (जीवो) ही जीव (तवलक्खणेण) तरे अभिप्रायसे हो जायगा । कोई दूसरा विशुद्ध चैतन्यका चमत्कार मात्र जीव न रहेगा । न केवल संसारअवस्थामें ही पुद्गल जीवपनेको प्राप्त हो जायगा तथा चैतन्य-मई कोई दूसरा जीव न रहेगा किन्तु (णिज्वाणम्) निर्वाण अवस्थाको (उचगदो वि य) प्राप्त होते हुए भी (पोग्गलो) यह पुद्गल ही (जीवत्तं) जीवरूप (पत्तो) हो जायगा । अन्य कोई चैतन्य स्वरूप जीव न रहेगा । कारण यह कि वर्णादिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध पुद्गलद्रव्यके साथ है इस बातका किसी भी प्रकारसे निषेध नहीं किया जा सकता—जब वर्णादि पुद्गलके हुए तब जीवका अभाव हो गया । और तब मोक्षको पानेवाला पुद्गलको कहना पड़ेगा, प्रयोजन यह है कि यदि संसार अवस्थामें एकान्तसे इस जीवके साथ वर्णादिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध माना जायगा तो मोक्ष तत्त्व ही सिद्ध न होगा । क्योंकि मोक्ष उसीका नाम है जहां इस आत्माके केवलज्ञानादि अनंत चतुष्टय जो शक्तिरूप में सो व्यक्त अर्थात् प्रकाशित हो जायें—मोक्षको

ही कार्य समयसार रहते हैं अर्थात् सिद्ध किया हुआ प्राट् पुद्गल स्वयं करते हैं। जब इस जीवको पुद्गलपना हो जायगा तब इसके मोक्षका होना संभाव्य नहीं होगा। भावार्थ—संसार अवस्थामें भी वर्णादिकोंसे साथ इस जीवका संयोग सम्बन्ध है न कि तादात्म्य सम्बन्ध। यदि पुद्गलके समान इस जीवका वर्णादिकोंसे साथ एकरूप सम्बन्ध माना जायगा तब जीव स्वयं पुद्गल हो जायगा, जब जीवका ही अभाव हुआ तब उसको मोक्षका प्राप्त होना अपेक्ष्य हो जायगा क्योंकि मोक्ष पर सम्बन्धसे छुटी हुई आत्माकी शुद्ध आत्मा का नाम है। वर्णादि व ज्ञानावरणादिके साथ जब जीवका तादात्म्य सम्बन्ध होगा तब भीरु कभी भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। इस कारण यह मानना मूल है कि संसार अवस्थामें भी कर्म इस जीवका और वर्णादिका एकमेक सम्बन्ध है, इसलिये सुसुक्ष्म जीवको देख दि पद्म-याँसे मोहत्याग अपने शुद्ध ज्ञानादि गुणोंके साथ अपने आत्माका तादात्म्य सम्बन्ध निश्चय कर निज शुद्ध स्वरूपकी ही भावना करनी योग्य है।

इस प्रकार जीवके पांच वर्णादिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध माननेसे इस जीवका अभाव हो जावेगा ऐसा दोष दिखलाते हुए गाथाएं तीन ममाप्त हुई ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

आगे कहते हैं कि वादर व सूक्ष्म ऐकेन्द्रिय और केसर राक्षिपेन्द्रिय पर्यंत १४ जीव समाप्त स्थान पुद्गल विषय भय करके इस जीवका स्वरूप नहीं है तथा तेसे ही देह सम्बन्धी वर्णादिक भी इस जीवका स्वरूप नहीं है।

गाथाः—एकं च दोषिण तिष्ठिण च चत्वारि य पंच इन्द्रिया जीवा ।

वादरपञ्जतिदरा पर्यङ्गीओ नामकर्मस्त ॥ ७० ॥

एदेहिय णिव्वरा जीवद्वाणा दु करणभूदाहिं ।

पर्यङ्गीहि पोगगलमईहिं ताहिं कह भण्णदे जीवो ॥ ७१ ॥

संस्कृतार्थः—एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः ।

वादरपर्याप्तितराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ७० ॥

एताभिश्च नृजिजाणि-जीवस्तानाणि नृपभूतापि ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्तानभिः कथं मण्यते जीवः ॥ ७१ ॥

सामान्यार्थः—एकेन्द्रिय वादर व सूक्ष्म तथा दो, तीन, चार तथा पंचेन्द्रिय संज्ञी, असंज्ञी जीव पर्याप्त या अपर्याप्त यह सर्व नाम कर्मकी प्रकृतियां हैं। यह जीवोंके स्थान इन्हीं कारणरूप पुद्गलमयी-प्रकृतियोंसे उत्पन्न हुए हैं तब इनको जीव कैसे कहा जा सकता है ?

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एकं) एकेन्द्रिय-वादर और सूक्ष्म (दोषिण) द्वेन्द्रिय (तिष्ठिण) त्रेन्द्रिय (चत्वारि) चौडेन्द्रिय (पंच इन्द्रियाजीवा) तथा पंचेन्द्रिय संज्ञी और असंज्ञी (वादर) वादर यह सब सात हुए। यह सात (पञ्जतिदरा) पर्याप्त और इतर यानी अपर्याप्त यह सर्व

१४ भेद (णामरूपम्) नाम रूप ही (गुणो) प्रकृतिया है। (एदाहिय करण भूदाहि) नहीं करणरूप (पोगल मईहि पयडोहि) इद्वचनई प्रकृतियों काके जो प्रकृतियां अमूर्तिक और अतीन्द्रिय निरंजन परमात्म तत्त्वसे विलक्षण अर्थात् भिन्न लक्षणको रखनेवाली हैं (जीवद्वानादु) यह पूर्वोक्त १४ जीवस्थान (णिञ्जत्ता) उत्पन्न हुए हैं (ताहि) तिन स्थानोंको (कह) किम तरह (जीवो) जीव रूप है ऐसा (मण्णदे) कहा जावे। जैसे करणरूप चादी धातुसे बनी हुई म्यान चादो रूप ही रहेगी भीतर तत्रारका सम्बन्ध होनेपर भी बदल नहीं मक्की तैसे ही पुद्गलमई प्रकृतियोंसे यह जीवस्थान उत्पन्न हुए हैं इसलिये यह जीवस्थान भी पुद्गल स्वरूप ही हैं। जीवस्वरूप नहीं हो सक्ते, इसी प्रकार इन संसारी जीवोंके आश्रित वर्गादिक भी पुद्गल स्वरूप ही रहेंगे। अभी भी जीव स्वरूप नहीं हो सक्ते यह अमिप्राय है। भावार्थ—निश्चय नय काके यह पुद्गल सम्बन्धसे होनेवाले सर्व ही भाव व परिणाम इस आत्माके नहीं हैं। अत्मा शुद्ध निश्चयसे शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख आदि गुणोंका धारी और उन्हीं शुद्ध भावोंका कर्ता है अथवा सर्व विकल्पोंसे रहित होकर उसी शुद्ध आत्म स्वरूपका ही ध्यान करना योग्य है ॥ ७० ॥ ७१ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि अन्य ग्रन्थमें पर्याप्त अपर्याप्त वादर और सूक्ष्म जीव कहे गए हैं उनकी सिद्धि किम प्रकार है ऐसा पूर्व पक्ष किये जाने पर भावार्थ उतर करते हैं—

गाथा.—पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुदुमा वादरा य जे चैव ।

देहस्त जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ७२ ॥

संस्कृतार्थ—पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा वादराश्च य चैव ।

देहस्य जीवसणा सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥ ७२ ॥

सामान्यार्थ—सूत्रमें व्यवहार नदसे जो पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म वादर जीव कहलाते हैं उनकी देहको जीव संज्ञा कही गई है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जे) जो जीव (पञ्जत्तापञ्जत्ता) पर्याप्त और अपर्याप्त (चैव) तैसे ही (सुदुमा वादरा यं) सूक्ष्म और वादर कहे जाते हैं सो इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि (सुत्ते) सूत्र अर्थात् परमाणुमें (ववहारदो) व्यवहार नयसे (देहस्त) पर्याप्त तथा अपर्याप्त देहको वेतकर पर्याप्त अपर्याप्त तथा वादर और सूक्ष्मसे विलक्षण जो परम चैतन्य स्वरूप ज्योति मई शुद्धात्मा उससे भिन्न जो देह तिमको (जीवसणा) जीव ऐसी संज्ञा (उत्ता) कही गई है। भावार्थ—बाह्यमें इन्द्रिय गोचर पुद्गल ही होता है। संसारी जीवोंक साथ द्रव्य कर्मरूप पुद्गलका सम्बन्ध है। उसके निमित्तसे यह जीव आहारक वर्गणाको ग्रहण करना है। ग्रहणके पश्चात् कोई अपर्याप्त ही अवस्थामें प्राणान्त हो जाते हैं अर्थात् अंतर्मूर्च्छके भीतर ही आहारक वर्गणाओंको शरीर इन्द्रिय आदि रूप

परणामवनेकी शक्तिको न पाकर प्राणान्त हो जाते हैं । कोई पर्याप्ति पूर्ण करके पर्याप्त कहलाते हैं । कोई वादर शरीरवाले एकेन्द्रिय आदि वादर व कोई सूक्ष्म शरीरवाले एकेन्द्रिय सूक्ष्म कहलाते हैं । निश्चयसे यह शरीरकी ही अवस्थाएं हैं । जड़ रूप हैं । चेतनरूप नहीं हैं । निश्चयक जीवसे भिन्न हैं । इनको जीवकी कहना केवल व्यवहार नयसे है । अतएव जड़ कृत अवस्थाओंको अपनी न जान उनसे विरक्त रहना ही कार्यकारी है ।

इस प्रकार जीवोंके स्थान व जीव स्थानोंके आश्रित जो वर्णादिक सो निश्चयसे इस जीवका स्वरूप नहीं है । ऐसा कथन करते हुए तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ७२ ॥

आगे न केवल बाह्य प्रवृत्त वर्णादिक ही शुद्ध निश्चयसे इस जीवका स्वरूप नहीं है किन्तु इस भेदाती जीवके अभ्यंतर होनेवाले मित्याद्य आदि गुणस्थानरूप रागद्वेषादि भी इस जीवका स्वरूप नहीं है यह सिद्ध है इसीको कहते हैं—

गाथाः—मोहणकर्मस्सुदया दु वणिणदा जे इमे गुणट्ठाणा ।

ते कह हवन्ति जीवा ते णिच्चमचेदणा उत्ता ॥ ७३ ॥

संस्कृतार्थः—मोहनकर्मण उदयाद्यु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ७३ ॥

सामान्यार्थः—मोहनीय कर्मके उदयसे जो यह गुणस्थान कहे गए हैं वे किस प्रकार जीव हो सके हैं क्योंकि यह सदा ही अचेतन हैं—शुद्ध चेतनासे भिन्न हैं । शब्दार्थ सहि

विशेषार्थः—(मोहणकर्मस्सुदयादु) मोह रहित परम चैतन्यके प्रकाशरूप लक्षणको रखने वाले परमात्मतत्त्वसे प्रतिपक्षरूप अर्थात् विरोधरूप अनादि अविद्यारूपी केलेके कंदरूप सन्तान क्रमसे चला आया जो मोहकर्म उसके उदयके निमित्तसे (जे) जो (इमे गुणट्ठाणा) ये गुणस्थान (वणिणदा) कहे गए हैं । (गुणसत्ता साच मोह जोगमत्ता—अर्थात् मोहकर्म और यो गोंके निमित्तसे जो आत्माके भावोंकी अवस्था होती है उसको गुणस्थान कहते हैं । बारा गुणस्थान मोहकर्मकी अपेक्षासे और दो गुणस्थान योगकी अपेक्षासे हैं) । (ते) वे गुणस्थान (किह) कैसे (जीवा) जीवरूप (हवन्ति) हो सके हैं क्योंकि (जे) वे गुणस्थान (णिच्चम नित्य ही (अचेदणा) अचेतन (उत्ता) कहे गए हैं । यद्यपि अशुद्ध निश्चय नय करके यह गुणस्थान चेतन हैं तथापि शुद्ध निश्चय नय करके यह सर्व ही मात्र अचेतन हैं । यद्यपि द्रव्य कर्मोंकी अपेक्षासे अभ्यंतरमें होनेवाले रागादिकोंको चेतन हैं ऐसा मानते हैं तब उनकी अपेक्षा अशुद्ध निश्चयको निश्चय नामसे कहते हैं तथापि शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे यह अशुद्ध निश्चय व्यवहार ही है । यह व्याख्यान निश्चय और व्यवहानयके विचार कालमें सर्व ठिकाने जानना योग्य है । भावार्थः—गुणस्थानोंमें जो जीवके परिणाम हैं उनमें निमित्त कारण पुद्गल कर्म हैं अतएव वे भाव इस आत्माके परम शुद्ध पारणामिक भाव नहीं हैं इस

लिये वे भाव शुद्ध चैतन्य भावोंसे विन्क्षण हैं । ऐसा जान इन अवस्थाओंमें मोह न कर परम शुद्ध ज्ञानानन्दमय आत्मस्वरूपको ही अपना सत्यार्थरूप जान उसीमें ही तन्मय होना योग्य है, इसीसे ही इस जीवका हित है ।

इस तरह अभ्यन्तरमें जैसा मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान जीवका स्वरूप नहीं है तैसे रागादिक भी शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा कथन करते हुए आठ गाथाएं पूर्ण हुईं । इस तरह आठ गाथाओंमें तीसरे अंतर अधिकारका व्याख्यान किया गया ॥

यहां शिष्यने शंका की कि रागादिक भाव जीवका स्वरूप नहीं है यह बात जीवाधिकारमें कही जा चुकी है अब यहां अजीवाधिकारमें भी उभी ही बातका वर्णन है इसलिये पुनरुक्त दोष आता है । इसका आचार्य समाधान करते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि विस्तार रुचिसे जाननेके इच्छुक शिष्यके लिये नव अधिकारोंकेद्वारा समयसार अर्थात् शुद्धात्माका ही व्याख्यान किया गया है अन्य नहीं, इससे अपनी की हुई प्रतिज्ञाके वचनसे जीवाधिकारमें भी समयसारका व्याख्यान है और यहां अजीवाधिकारमें भी वही व्याख्यान है । यदि समयसारको त्यागकर अन्य किसीका व्याख्यान किया जाय तो प्रतिज्ञाका भंग हो इससे पुनरुक्त दोष नहीं है । अथवा यह समयसार ग्रंथ शुद्ध आत्माकी भावनारूप ग्रंथ है । जैसे कि समाधिशतक परमात्मप्रकाशादि ग्रंथ हैं । इन ग्रन्थोंमें पुनरुक्तका दोष नहीं होता—जैसे रागी पुरुषोंके लिये शृंगार कथा बारबार रुचिकारी है तैसे वैरागी पुरुषोंके लिये शुद्ध वीतराग आत्माकी कथा परम रुचिकारी है । अथवा जीवाधिकारमें जीवकी मुख्यता है और यहां अजीवाधिकारमें अजीवकी मुख्यता है अथवा वहां सामान्य कथन है और यहां विशेष है अथवा वहां तो कहा है कि रागादिकोंसे भिन्न जीव है ऐसा विधिरूप कथन है । यहां कहा है कि रागादिक जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा निषेधकी मुख्यतासे व्याख्यान है । जैसे एतत्त्व भावना और अन्यत्त्व भावनामें विधि और निषेध रूप कथन है । इस प्रकार शंकाके पांच समाधान जानना योग्य है । इस प्रकार शुद्धात्मानुभव-रूप लक्षणधारी समयसारकी व्याख्यामें तात्पर्य वृत्तिके तीन स्थलोंके समुदायसे ३० गाथाओंके द्वारा अजीवाधिकार समाप्त हुआ । इस प्रकार जीव और अजीव, जीव अजीव अधिकार रूप रंगभूमिमें शृंगार किये हुए पात्रके समान व्यवहार नयसे एकरीूप करके प्रवेश हुए थे तो निश्चयसे शृंगार रहित पात्रके समान अलग २ होकर चले गए ॥ ७३ ॥

तृतीयाधिकार ।

आगे कहते हैं कि पूर्वोक्त जीवाजीव अधिकारकी रंगभूमिमें जीव और अजीव दोनों ही यद्यपि शुद्ध निश्चय नय करनेके कर्ता कर्म भाव रहित हैं तौ भी व्युत्पन्न नयसे कर्ता कर्मके वेपसे समार किये

हुए पानके समान प्रवेश करते हैं इस प्रकार कथन रहस्यों को छोड़कर ७८ गाथाओं पर्यंत नव अंता स्थलोंके द्वारा करते हैं इस तरह पुण्य पापों आदिसे सात पदार्थोंकी पीठिका हमने तीसरे अधिका-रकी समुदाय पातनिका हुई। आगे 'जो मनु ससागर्थो जीवो' इत्यादि तीन गाथाओंके द्वारा यह कथन है कि पुण्य पाप, आश्रय, यथ सत्ता, निर्वा और मोक्ष यह सात पदार्थ जीव और पुण्यके संयोगके परणमनमें उत्पन्न हुए हैं। शुद्ध निधन नवसे शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है। अर्थात् जैसा पचास्तिफाय प्राभूतमें पहले सक्षेपसे व्याख्यान किया गया है उसीसे यहाँ प्रायः ज्ञानके लिये पुण्य पाप आदि समस्त पदार्थोंकी पीठिकाका समुदाय कथन या अभिप्राय कहा जाता है इस प्रकार दूसरी पातनिका है। अब यहाँ प्रथम ही 'यावज्ज वेदि विमम तर' इत्यादि गाथाको आदि करके पाठ क्रमसे छः गाथा पर्यंत व्याख्यान करने हैं तिनमें दो गाथा भजानी जीवकी मुद्रात्ता काके और गाथा बार सज्ञानी जीवकी मुख्यतामें कही जाती हैं। ऐसी प्रथमस्थानमें समुदाय पातनिका है। सो ही आगे कहते हैं कि क्रोधादि आश्रयोया और शुद्धात्माका जबतक भेद विज्ञानका ज्ञानपना इन जीवके नहीं है तब तक यह भजानी है।

गाथाः—जाय ण वेदि विसेसं तरं तु आदास्त्वाण दोहंपि ।

अण्णाणी साव दु सो कोधादिसु वट्ठे जीवो ॥ ७४ ॥

संस्कृतार्थः—यावज्ज वेदि विशेषांतर त्यागस्त्वयं द्यारवि ।

अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्तते जीवः ॥ ७४ ॥

सामान्यार्थः—जब तक यह जीव आत्मा और आश्रय दोनोंके ही विशेष भेदको नहीं जानता है तब तक यह अज्ञानी है और तब ही तक यह क्रोधादि पावोंमें वर्तन करता है ॥ ७४ ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जाय) जब तक (जीवो) यह जीव (आदा स्त्वाण) शुद्ध आत्मा और क्रोधादि स्वरूप इन (दोहंपि) दोनोंका ही (विसेसं तरं) विशेष अन्तर यानी भेद विज्ञान (णवंपि) नहीं जानता है। (तावदु) तब तक (सो) सो जीव (अण्णाणी) अज्ञानी बहिरात्मा है तथा अज्ञानी रहकर (कोधादिषु) क्रोधादि पावोंके विषय (वट्ठे) वर्तन करता है। अर्थात् जैसे मैं ज्ञानस्वरूप हूं ऐसे विचारमें ज्ञानके साथ अभेद करके यह जीव वर्तन करता है तैसे ही क्रोधादि आश्रयसे रहित निर्मल आत्मानुभवरूपी लक्षणको धरनेवाले अपने शुद्ध आत्मिक स्वभावसे भिन्नकर क्रोधादि पावोंके भीतर भी मैं क्रोधरूप हूं ऐसे विचारमें क्रोध भावके साथ अभेदरूपसे परणमन करता है। भावार्थ—ज्ञान इस आत्माका निरूप है, ज्ञानगुण है आत्मागुणी है। इन दोनोंकी कभी भिन्नता नहीं हो सकती, ज्ञानी जीव अपनी श्रद्धापूर्वक यही अनुभव करता है कि मैं ज्ञानस्वरूप हूं ज्ञान मुझसे भिन्न नहीं है। तथा क्रोधादि पावोंके लिये ऐसी बुद्धि रखता है कि वह पाव मेरे, शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे भिन्न औपाधिक मास हैं—मुझसे भिन्न लक्षणवाले हैं। अज्ञान जीवकी यही भूल है कि वह इन क्रोधादि पावोंको भी अपना निजमास अनुभव करता है। उसीसे इनकी भिन्नता श्रद्धान नहीं होता ॥ ७४ ॥

आगे इस प्रकार क्रोधादिकोंके साथ अभेदरूपसे वर्तन करते हुए क्या फल होता है सो कहते हैं—

क्रोधादिसु बहंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।
जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सव्वदरसीहिं ॥ ७५ ॥

क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य वर्गणः संचयो भवति ।

जीवस्यैव बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥ ७५ ॥

सामान्यार्थः—क्रोधादि भावोंके विषं वर्त्तन करनेवाले जीवके कर्मोंका संनय होता है । इस प्रकार जीवके साथ कर्मोंका बंध होता है ऐसा सर्व दर्शी केवली भगवानने कहा है ॥७६॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(क्रोधादिसु) उत्तम क्षमा आदि स्वरूपधारी परमात्मासे विलक्षण क्रोधादि भावोंके अन्दर (बहंतस्स) प्रवर्त्तन करनेवाले (तस्स) इस जीवके (कम्मस्स) परमात्म स्वरूपका आवरण करनेवाले कर्मोंका (संचओ) आश्रय अर्थात् आगमन अथवा संचय (होदि) होता है । (जीवस्स) इस जीवके (एवं) इस प्रकार (बंधो) कर्म बंध होता है अर्थात् जैसे शरीर पर धूल उड़ करके आती है पीछे शरीर परके मेल आदि व तैलके सम्बन्ध करके शरीर पर नम जाती है तब शरीरके साथ मलका बंध हो जाता है इसी तरह प्रकृति, स्थिति अनुभाग, प्रदेश लक्षणमय बंध होता है जो कि अपने शुद्धात्माकी प्राप्तिस्वरूप मोक्षसे विलक्षण है । ऐसा (खलु) प्रकट रूपसे (सव्वदरसीहिं) सर्व दर्शी केवली भगवानने (भणिदो) कहा है । भावार्थ—जैसे रास्तेमें चलनेवाले जीवके नंगे मुखपर धूला आता है और उस पर चिकनईके निमित्तसे जम जाता है । इसी तरह अशुद्ध आत्माकी योगशक्तिके निमित्तसे बहुत ओर भरी हुई कर्मवर्गणाएं आती हैं और कपायकी चिकनईके कारण आत्माके साथ कितने काल तकके लिये बंध जाती हैं । इसी क्रियामें चारों ही प्रकारका बंध हो जाता है । अर्थात् भिन्न २ प्रकारके कर्मोंका बंध सो प्रकृति बंध है उनमें स्थिति होना कि अशुद्ध काल तक आत्माकी सत्ता को न त्यागेंगे सो स्थिति बंध है । उनमें तीव्र या मन्द फल देनेकी शक्ति होना सो अनुभाग बंध है, कितनी वर्गणाएं किस २ कर्मरूप आकर बंधी इस विभागको प्रदेश बंध कहते हैं । यह बंध शुद्धात्म स्वरूपकी उपलब्धिका विरोधी है । यहां यह अभिप्राय है जब तक यह जीव क्रोधादि आश्रय भावोंसे विन्न अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको स्तम्भेदन ज्ञानके बलसे नहीं जानता है तब तक यह जीव अज्ञानी रहता है और अज्ञानी रहता हुआ अज्ञानसे प्रवर्त्तनवाली जो वर्त्ता कर्मकी प्रवृत्ति उमरो नहीं त्यागता है । इस कारण बंधयो प्राप्त होता है । बंध होनेसे संसारमें परिभ्रमण करता है । भावार्थ—भिन्न बंधसे यह जीव मोक्षके विरोधी संसारमें क्लेशित हो नाना प्रकार संताप सहे उम बंधको त्यागने योग्य समझकर उससे व उसके कारणोंसे विरक्त रह अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका अनुभव करना ही कार्यकारी है ।

हुए पात्रके समान प्रवेश करते हैं इस प्रकार कथन १६६० को छोड़कर ७८ गाथाओं पर्यंत नव अंतर स्थूलिके द्वारा करते हैं इस तरह पुण्य पापों आदिसे सात पदार्थों की पीठिका रूपमें तीघरे अधिका रकी समुदाय पातनिका हुई। आगे "जो गल्लु सहात्म्यो जीवो" इत्यादि तीन गाथाओंके द्वारा यह कथन है कि पुण्य पाप, आश्रय, चय सत्ता, निर्जरा और मोक्ष यह मान पदार्थ जीव और पुद्गलसे संयोगके परणमनसे उत्पन्न हुए हैं। शुद्ध निश्चय सबसे शुद्ध जीवका सत्ता नहीं है। अर्थात् जैसा पचास्तिफाय प्राभृतमें पहले संक्षेपसे व्याख्या किया गया है उन्हींको यदा प्रष्ट करनेसे ऐसे पुण्य पाप आदि समस्त पदार्थोंकी पीठिका समुदाय कथन या अभिप्राय कहा जाता है इन प्रकार दूसरी पीतनिका है। शब्द यहां प्रथम ही "यावज्ज वेदि विसेमतर" इत्यादि गाथाओं आदि उनके पाठ क्रममें छ गाथा पर्यंत व्याख्यान करने हैं तिनमें दो गाथा अज्ञानी जीवों की मुक्तता कावे और गाथा चार सज्जानी जीवकी मुरूपतासे बड़ी जाती हैं। ऐसी प्रथमस्थानमें समुदाय पातनिका है। सो ही आगे कहते हैं कि श्रोधादि आश्रयोंका और शुद्धात्माका जबनय भेद विज्ञानका जानपना इस जीवके नहीं है तब तक यह अज्ञानी है।

गाथाः—जाव ण वेदि विसेसं तरं तु आदासवाण दोहपि ।

अज्जणी ताव तु सो कोधादिसु वट्ठे जीवो ॥ ७४ ॥

मंक्रुतार्थः—यावज्ज वेदि विशेषांतर स्वात्मसम्प्रादयार्थि ।

अज्ञानी तावत्त कोधादिषु वर्तते जीवः ॥ ७४ ॥

सामान्यार्थः—जब तक यह जीव आमा और आश्रय दोनोंके ही विशेष भेदके नहीं जानता है तब तक यह अज्ञानी है और तब ही तक यह क्रोधादि भावोंमें वर्तन करता है ॥ ७४ ॥ शुब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जाव) जब तक (जीवो) यह जीव (आदा सवाण) शुद्ध आत्मा और कोधादि स्वरूप इन (दोहपि) दोनोंका ही (विसेमतरं) विशेष अन्तर यानी भेद विज्ञान (णवेदि) नहीं जानता है। (तावत्त) तब तक (सो) सो जीव (अज्जणी) अज्ञानी वहिरात्मा है तथा अज्ञानी रहकर (कोर दिषु) क्रोधादि भावों के विषय (वट्ठे) वर्तन करता है। अर्थात् जैसे मैं ज्ञानस्वरूप हूं ऐसे विचारमें ज्ञानके साथ अमेद करके यह जीव वर्तन करता है तैसे ही क्रोधादि आत्मसे रहित निर्मल आत्माशुभेस्वरूपी लक्षणको धरनवाले अपने शुद्ध आत्मिक स्वभावसे विकल क्रोधादि भावोंके पीतर भी मैं क्रोधरूप हूं ऐसे विचारमें क्रोध भावके साथ अमेदरूपसे परणमन करता है। भावार्थ—ज्ञान इस आत्माका निरूप है, ज्ञानगुण है आत्मागुणी है। इन दोनोंकी कमी भिन्नता नहीं हो सकती,—ज्ञानी जीव अपनी श्रद्धापूर्वक यही अनुभव करता है कि मैं ज्ञानस्वरूप हूं ज्ञान मुझसे भिन्न नहीं है। तथा क्रोधादि भावोंके लिये ऐसी बुद्धि रखना है कि यह भाव मेरे शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे भिन्न औपाधिक भाव है—मुझसे भिन्न लक्षणवाले हैं। अज्ञान जीवकी यही भूत है कि वह इन क्रोधादि भावोंको भी अपना निजभाव अनुभव करता है। उसको इनकी भिन्नता श्रद्धान नहीं होता ॥ ७४ ॥

आगे इस प्रकार क्रोधादिकोंके साथ अमेदरूपसे वर्तनकरने हुए का फल होता है सो कहते हैं:-

क्रोधादिषु चटंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।

जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सच्चदरसीहिं ॥ ७५ ॥

क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य वर्णनः संचयो गतिः ।

जीवस्यैव बंधो मणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥ ७५ ॥

सामान्यार्थ — क्रोधादि भावोंके विषे वर्तन करनेवाले जीवके कर्मोंका संचय होता है । इस प्रकार जीवके साथ कर्मोंका बंध होता है ऐसा सर्व दर्शी केवली भगवानने कहा है ॥७६॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (क्रोधादिषु) उत्तम क्षमा आदि स्वरूपवारी परमात्मासे विलक्षण क्रोधादि भावोंके अन्दर (बटंतस्स) प्रवर्तन करनेवाले (तस्स) इस जीवके कम्मस्स) परमात्म स्वरूपका आवरण करनेवाले कर्मोंका (संचओ) आश्रय अर्थात् आगमन अथवा संचय (होदि) होना है । (जीवस्स) इस जीवके (एवं) इस प्रकार (बंधो) कर्म बंध होता है अर्थात् जैसे शरीर पर धूल उड़ करके आती है पीछे शरीर परके मेल आदि व तैलके सम्बन्ध करके शरीर पर नम जाती है तब शरीरके माथ मलका बंध हो जाता है इसी तरह प्रकृति, स्थिति अनुभाग, प्रदेश लक्षणमय बंध होता है जो कि अपने शुद्धात्माकी प्राप्तिस्वरूप मोक्षसे विलक्षण है । ऐसा (खलु) प्रकट रूपसे (अच्च दरिस्सीहिं) सर्व दर्शी केवली भगवानने (भणिदो) कहा है । भावार्थ—जैसे रास्तेमें चलनेवाले जीवके नंगे मुखपर धूला आता है और उस पर चिकनईके निमित्तसे जम जाता है । इसी तरह अशुद्ध आत्माकी योगशक्तिके निमित्तसे बहुतों ओर भरी हुई कर्मवर्गणाएं आती हैं और कषायकी चिकनईके कारण आत्माके साथ कितने काल तकके लिये बंध जाती है । इसी क्रियामें चारों ही प्रकारका बंध हो जाता है । अर्थात् भित्त २ प्रकारके कर्मोंका बंध तो प्रकृति बंध है उनमें स्थिति होना कि अमुक काल तक आत्माकी सत्ता को न त्यागेंगे तो स्थिति बंध है । उनमें तीव्र या मन्द फल देनेकी शक्ति होना तो अनुभाग बंध है, कितनी वर्गणाएं कितने २ कर्मरूप आकर बंधी इस विभागको प्रदेश बंध कहते हैं । यह बंध शुद्धात्म स्वरूपकी उपलब्धिका विरोधी है । यहाँ यह अमिप्राय है जब तक यह जीव क्रोधादि आश्रय भावोंसे युक्त अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको स्तम्भेदन ज्ञानके बलसे नहीं जानता है तब तक यह जीव अज्ञानी रहता है और अज्ञानी रहता हुआ अज्ञानसे प्रवर्तनेवाली जो वर्त्ता कर्मकी प्रवृत्ति उपागो नहीं त्यागता है । इस कारण बंधगे प्राप्त होता है । बंध होनेसे संसारमें परिभ्रमण करता है । भावार्थ—जिस बंधसे यह जीव मोक्षके विरोधी संसारमें क्लेशित हो नाना प्रकार सताप सहे उस बंधको त्यागने योग्य समझकर उससे व उसके कारणोंसे विरक्त रह अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका अभ्यस्य करना ही कार्यकारी है ।

इत्तरहं अज्ञानी जीवका स्वरूप कहते हुए दो गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ७५ ॥

अगे प्रश्न करने हैं कि इस जीवके क्या कर्ता धर्मकी प्रवृत्तिसे छुटकारा होगा । जिसने उत्तरमें आचार्य महाराज कहते हैं:-

गाथा:-जड्या इमेण जीवेण अप्यणो आसवाण य तहेव ।

णादं होदि विसेसंतरं तु तदया ण बंधो से ॥ ७६ ॥

संस्कृतार्थ:-यदानेन जीवेनात्मनः आसवाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेषंतरं तु तदा न बंधस्तर ॥ ७६ ॥

सामान्यार्थ:-जब इस जीवके द्वारा आत्मा और आश्रवोंका भेदज्ञान जाना जाता है तब इस जीवके कर्म बंध नहीं होता । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:-(जड्या) मितवक्त अर्थात् परम धर्मकी प्रामाणिक कालमें (इमेण जीवेण) इस प्रत्यक्षी भूत जीव करके (अप्यणो) शुद्ध आत्मस्वरूपका (तहेव) तथा (आसवाणय) क्रोधादि आश्रव भावोंका (विसेसंतरंतु) विशेष अंतर अर्थात् भेदज्ञान (णादं होदि) जाना जाता है (तदया) तिम वक्त यह जीव सम्यग्ज्ञानी हो जाना है । सम्यग्ज्ञानी होकर इस कर्ता और कर्मकी प्रवृत्तिको त्यागता है । तब कर्ता कर्मकी प्रवृत्तिसे निवृत्त होनेपर और विकल्प रहित समाधिके लाभ होनेपर (से) इस जीवके (बंधो) कर्मका बंध नहीं होता है भावार्थ:-बंध राग व द्वेष सहित मन बचन कायकी प्रवृत्तिसे होता है जहां विकल्प रहित समाधि है वहां वीतरागता है । जहां वीतरागता है वहां कर्मका बंध नहीं है ॥ ७६ ॥

आगे शिष्य यह पूर्व प्रश्न करता है कि ज्ञान मात्र हमें बन्धन निरोध कैसे होता है । इसका उत्तर आचार्य इस भांति कहते हैं ।

गाथा:-णादूण आसवाणं अमुचित्तं च विवरीयमावं च ।

दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥ ७७ ॥

संस्कृतार्थ:-ज्ञाना आसवाणाममुचित्तं च विपरीतभाव च ।

दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥ ७७ ॥

सामान्यार्थ:-क्रोधादि आश्रव भावोंका अमुचित्ता, विपरीतपना तथा दुःखोंके उत्पन्न करनेके लिये कारणपना जान करके यह सम्यग्ज्ञानी जीव उन सबसे छुटकारा करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:-आसवाणं क्रोधादि आश्रव सम्बन्धी (अमुचित्तं) वलुपना अर्थात् मलीनपना, (निपरीय मावं) उनका शुद्धआत्माकी चेतनासे विपरीतपना-उत्पना (च) और (दुक्खस्स कारणंति) वैआकुलता लक्षण भयदुःखके उत्पन्न करनेवाले हैं (णादूण) ऐसा जान करके तैसे ही अपनी आत्मा सम्बन्धी निर्भय आत्मानुभव रूमी मुचिपना, स्वभावसे ही शुद्ध अखंड केवलज्ञान रूप ज्ञातपना, तथा अनाकुलता लक्षणमय अनन्य सुखपना पहचान करके (ततो) फिर भवेदन ज्ञानके अनंतर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य तीनोंकी एकत्र परिणति

रूप सामायिक भावमें स्थिर होकर (जीवो) यह जीव क्रोधादि आश्रवोंकी निवृत्ति करता है अर्थात् उनको दूर कर देता है । इसतरह ज्ञान मात्र भाव हीसे कर्मबंधका निरोध हो जाता है । ऐसा होनेपर यहां सांख्योपादि मतोंका प्रवेश नहीं है । तात्पर्य यह है कि जो आत्मा और आश्रव सम्बन्धी भेदविज्ञान है वह रागादि आश्रव भावोंसे निवृत्ति रूप है या नहीं । यदि निवृत्ति रूप है तब अवश्य उस भेदज्ञानके मध्यमें पानक यानी सरबतके समान अभेद नयसे वीतराग चारित्र्य और वीतराग सम्यक्त्व प्राप्त होते हैं । इसतरह सम्यग्ज्ञानसे ही बंधका निरोध होता है यह बात सिद्ध है । यदि कहो कि यह भेदज्ञान रागादि भावोंमें निवृत्त रूप नहीं है तब तो वह भेदज्ञान सम्यग्ज्ञान रूप ही नहीं है ऐसा जानना । भावार्थ—जैसे सरबतमें तीन या चार वस्तु मिली होती हैं तब ही वह सरबत या पानक कहलाता है । उसीतरह भेदविज्ञानमें सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य गर्भित हैं बिना इनके वीतराग भावरूप वृद्ध श्रद्धा युक्त वषार्थ ज्ञान अर्थात् भेदविज्ञान नहीं हो सक्ता और जब भावोंमें वीतरागता है तब अवश्य कर्मोंका बंध नहीं होगा इस अपेक्षासे यह जान कठनी युक्त हो सकती है कि ज्ञान मात्र हीसे बंध रुक जाता है । परंतु अन्य मतोंके समान इसका यह मतलब नहीं है कि केवल ज्ञान लेने हीसे बंध रुक जायगा—जब तक ज्ञानके साथ राग और द्वेष हैं तब तक बंध अवश्य होय हीगा ऐसा ज्ञान रागद्वेषादि भावोंको त्याग निज आत्मज्ञानमें लीन होना योग्य है ॥ ७७ ॥

आगे कहते हैं कि किस प्रकारकी भावना करके यह आत्मा क्रोधादि भावोंसे छूट जाता है ।

गाथाः—अहमिहो खलु सुद्धो य णिम्ममो णाणदंसणसमग्गो ।

तस्मि णिदो तस्मित्तो सव्वे एदं खयं पेत्ति ॥ ७८ ॥

संस्कृतार्थः—अहमेकः खलु शुद्धश्च निर्मलः ज्ञानदर्शनसममः ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानिदान् खयं नयामि ॥ ७८ ॥

सामान्यार्थ—मैं निश्चयसे एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्व रहित हूं, ज्ञान दर्शनसे पूर्ण हूं । मैं अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हूँ । हुआ व उसीमें तन्मयी होना हुआ इन सर्व ही काम क्रोधादि आश्रव भावोंको नाश करता हूं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अहं) निश्चय नयसे स्वसंवेदन ज्ञानसे प्रत्यक्ष शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप जो मैं सो (एको) अनादि अनंत दकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप होनेसे एक हूं । तथा (खलु) स्फुट रूपसे (सुद्धोय) कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इन षटकारकोंके विरूप चक्रसे रहित होनेके कारणसे शुद्ध हूं, (णिम्ममो) मोह रहित शुद्ध आत्मतत्त्वे विलक्षण मोहके उदयसे उत्पन्न क्रोधादि कषाय चक्रका स्थायीपना न होनेके कारण ममत्व रहित हूं तथा (णाणदंसणसमग्गो) प्रत्यक्ष प्रतिमासमय विशुद्ध ज्ञान और दर्शनसे परिपूर्ण हूं । इस प्रकार गुणोंसे विशिष्ट पदार्थ मैं हूं सो मैं (तंमि) जिस शुद्ध आत्म स्वरूपमें (णिदो) स्थित होय हुआ (तस्मित्तो) व

तिम ही स्वरूपमें महज आनन्द मई एक लक्षणों रखनेवाले सुग मई सत्ता रमके साथ तन्मयी होता हुआ (एव स्वे) आश्रय रहित परमात्म पदार्थसे भिन्न इन सर्व नाम बोधादि आश्रय भावोंको (मय नेमि) विनाश कृता हू । भावार्थ—इस प्रकार अपो शुद्ध स्वरूपकी भावना करनेमें काम बोधादि भावोंका बल पड़ता है और शुद्ध आत्म भाव प्रकट होता है । अनन्वय सर्व विज्ञानोंसे रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूपकी ही भावना दृढ मन होकर करनी योग्य है ॥ ७८ ॥

आग दिखाना है कि जिस समयमें स्वस्वेदन ज्ञान होना है तिम ही समयमें रागादि बाधनोंसे निवृत्ति होती है—इन दोनों कारणों का समान बाल है ।

गाथा—जीवणिषद्धा एते अधुव अणिच्चा तथा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफलाणि य णादृण णियत्तदे तेसु ॥ ७९ ॥

संस्कृतार्थ—जीवणिषद्धा एते अधुवो अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफलाणि च ज्ञत्वा नियत्तदे तस्य ॥ ७९ ॥

सामान्यार्थ—जीवके साथ बंधरूप यह बोधादि आश्रयभावा क्षणिक हैं, विनाशिक हैं तथा अशरणरूप हैं तथा दुःखरूप और दुःखमई फलके कारण हैं ऐसा ज्ञान करके ज्ञानी जीव इन भावोंसे अपनेको हटाता है । शब्दार्थ सहित त्रिगोपार्थ—(एवे) यह ऊपर कहे हुए बोधादि आश्रय (जीव णिषद्धा) इस जीवके साथ सम्बन्धरूप औपाधिक भाव हैं । उपाधि रहित स्फुटिकके समान शुद्ध जीवके स्वभावा नहीं है । (अधुवा) विगलीके चमत्कारके समान अधुव अर्थात् आनन्द ही क्षणिक है परंतु शुद्ध जीव ध्रुव है तथा यह बोधादिभाव (अणिच्चा) शीतज्वर तथा उष्णज्वरके आंश अर्थात् प्रकोपके समान अधुवपनेकी अपेक्षासे क्रमसे स्थिरताको प्राप्त नहीं होते हैं । अर्थात् जैसे कभी शीतज्वर व कभी उष्णज्वर होता है क्रम १ से बार २ होसकते हैं ऐसे ही यह भाव अनिय अर्थात् विनाशिक है । परन्तु नित्य ध्यान्यथा चमत्कार मात्र एक शुद्ध जीव है (तथा) तथा (असरणा य) यह बोधादि भाव अशरण हैं अर्थात् तीव्र काम वेदनाके प्रकोपको जैसे बचाया नहीं जासकता ऐसे इनके प्रकोपों को रोकना कठिन है । शरणरूप अर्थात् परम रक्षाकरनेवाला विचार रहित ज्ञानस्वरूप तो एक शुद्ध जीव ही है । और (दुरसा) यह वाम बोधादि आश्रय दुःखरूप हैं अर्थात् आहूतनाके उपन करनेवाले हैं परंतु अनाकुलनामय स्थान स्वरूप होनेके कारण परमार्थिक सुदृग्ध तो एक शुद्ध जीव ही है तथा (दुक्ख फलाणि) आगामी नारकादि दुःखमय फलके कारण हैं इगलिये दुःख फलस्वरूप हैं । वास्तवमें सुग मई फलस्वरूप शुद्ध जीव ही है । (णादृण) ऐसा ज्ञान करके (तेसु) तिम आश्रय भावोंसे ज्ञानी जीव (णियत्तदे) हटाता है । भेद विज्ञान होते ही यह जीव जिस क्षणमें इन विविधास्व रागदोषादि आश्रय भावोंको त्याग करके आश्रयोंसे रहित

छूट जाता है जैसे मेघ पटल रहित सूर्य मेघोंके आच्छादनसे छूट जाता है तिस ही क्षणमें यह जीव ज्ञानी होता है । इसलिये भेद ज्ञानके होनेका और आश्रयसे निवृत्त होनेका एक समान मालूमना सिद्ध है । भवार्थ—जिस समय आश्रयमें भावोंसे आत्माका परिणाम हुना है उसी समय यह जीव वीतरागना सहित सम्यग्ज्ञानका अनुभव करता है । अतएव क्रोधादि भावोंका त्याग करके निज स्वरूपको उपादेय मान उसीमें तन्मयी होना कार्यकारी है ।

यहां शिष्यने शंका की कि आपने पहले प्रतिज्ञा की है कि हम पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंकी पीठिसात् व्याख्यान करेंगे परंतु यहां व्याख्यानमें सम्यग्ज्ञानी और अज्ञानी जीवका स्वरूप मुख्यतासे कहा गया तब यहां सप्त पदार्थोंकी पीठिकरन व्याख्यान कैसे सिद्ध होता है । इसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह शंका युक्त नहीं है क्योंकि जीव और अजीव यदि निश्चय एकात्मने अपरिणामी होवें तब तो दो ही पदार्थ जीव और अजीव रहेंगे कारण कि किसीका भी परिणामन न होगा तब वे दोनों कृत्यस्थ पडे रहेंगे । यदि एकान्त करके परिणामी होवें अर्थात् परस्पर परणामन करते हुए तन्मयी होजावें तब तो एक ही पदार्थ रहेगा । सो ऐसा नहीं है । किन्तु कथंचित् परिणामी है । कथंचित्सा यह अर्थ है कि यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय करके अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता है तथापि व्यवहार करके कर्मोंके उदयके वससे रागद्वेषादि उपाधिमें परिणामको ग्रहण करता है । यद्यपि रागद्वेषादि उपाधिमें परिणामको ग्रहण करता है तथापि अपने स्वरूपको नहीं त्यागता है जैसे रुकटिक पत्थर रंगविरंगी डाक आदिसे मिलने पर औपाधिक दीखता है तथापि अपने निर्मल स्वरूपको नहीं त्यागता है । इसप्रकार कथंचित् परिणामी होनेपर अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी जीव विषय कषाय रूप अशुभोपयोगमें परिणामको करता है कदाचित् यही अज्ञानी जीव चिदानन्द स्वरूप एक शुद्धात्म भावको त्यागकर आगामी भोगोंकी इच्छा स्वरूप निदान भावके साथमें अशुभोपयोगरूप परिणामको करता है अर्थात् दान पूजा आदिके भाव करता है । जिस समय यह अज्ञानी जीव इन शुभ व अशुभ भावोंको करता है उस समय इस जीवमें द्रव्य और भावरूप पुण्य, पाप, आश्रय और वच पदार्थोंका कर्मापना सिद्ध होता है । इनमें जो भाव स्वरूप पुण्य, पाप आश्रय व पुण्य, पाप वच हे वे तो इस जीवके परिणाम हैं और जो द्रव्य कर्मरूप पुण्य, पाप आश्रय और वच ह वे अजीव अर्थात् जड पृथ्वी कर्म वर्णजाके परिणाम हैं । इस तरह आश्रय और वच पदार्थकी सिद्धि हुई । तथा जो सम्यग्दृष्टी अन्तरात्मा ज्ञानी जीव है सो मुख्यतासे निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोगके बलसे निश्चय चाग्नित्रके साथ अविनाभावसे होनेवाला अर्थात् अवश्य होनेवाला जो वीतराग सम्यग्दर्शन तिपक्का घारी होकर विरूपरहित समाधिरूप परिणाम अर्थात् परिणतिको करता है तब उस उभ परिणामके द्वारा द्रव्य और भावरूप सत्त्व, निर्मल और मोक्ष पदार्थोंका कर्ता होता है । किसी समय जब उस सम्यग्दृष्टी

भावों निर्विकल्प मयापि भावकी प्राप्ति नहीं होती है तब विषय वषायोंको हटानेके वास्ते व शुद्धात्मभावनाका साधन करनेके लिये त्यागरूप बुद्धि करके अपना प्रसिद्धि, पूजा व लाभ व भोगोंकी इच्छारूप निदान बरसे रहित होना हुआ शुद्धात्माके लक्षणको धारणवाले श्री अरहंत और मिद्ध भगवान तथा शुद्धात्माके आराधन करनेवाले तथा शुद्धात्माके प्रतिपादन करने और साधन करनेवाले श्री आचार्य्य, उपाध्याय और साधुओंका गुण स्मरण आदि शुभोपयोग परिणामको कर्ता है अर्थात् सम्पदही जीव केवल निनात्मानुभवरूप शुद्धात्म-भावनाको ही हृदयमें चाह कर करता है परन्तु जब अपने भाव शुद्धस्वरूपके अनुभवमें स्थिर रहनेको, अमर्ष होना है तब लाचागीसे उनी भावनाकी प्राप्तिकी बांछा करके उसी भावनाके ऊपर पहुँचानेवाले अरहत, मिद्ध, आचार्य्य, उपाध्याय, और साधुओंकी भक्ति करता है । पंच पर मेष्टीकी पूजा आदि किसी संपारिक विषयवास्तनाके अर्थ नहीं करता है । इसी अर्थकी सिद्धिके लिये दृष्टान्त कहते हैं—कि जैसे कोई देवदत्त नामका पुरुष अपनी परदेशमें गई हुई स्त्रीके निमित्तसे अपनी स्त्रीके पाससे जाए हुए पुष्ट्योंका मन्मान करता है, उनसे अपनी स्त्रीकी बात पृथक्ता है तथा उनको स्वीकार करता है अर्थात् अपना मानता है उनमें स्नेह करता है तब उनको दानादिक करता है । तैसे ही सम्पदही जीव भी शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्तिके निमित्त शुद्धात्माके अराधक, प्रतिपादक आचार्य्य उपाध्याय और साधुओंके गुणोंका स्मरण तथा उनको दानादिक स्वयं ही शुद्ध आत्माकी आराधनामें रहित होकर करता है । इस तरह अज्ञानी और सम्पदज्ञानी जीवका स्वरूप व्याख्यान करते हुए पुण्य तथा पाप आदि सात पदार्थ जीव और पुद्गलके संयोगरूप परिणामके द्वारा उत्पन्न होते हैं । इस तरह पीठिकाका व्याख्यान सिद्ध होता है कोई विरोध नहीं है । इस तरह सम्पदज्ञानी जीवके व्याख्यानकी मुख्यता करके चार सूत्र पूर्ण हुए ।

इस तरह पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंके पीठिकाके अधिकारमें छ गाथाओंसे पहले अंग अधिकारका व्याख्यान किया गया । इसके पीछे यथाक्रममें ग्यारह गाथाओं तक फिर भी सम्पदज्ञानी जीवका विरोध व्याख्यान करते हैं । तथा इन ११ गाथाओंके मध्यमें 'कर्ममय परिणाम' इत्यादि प्रथम गाथा है निम्नमें यह कथन है कि यह जीव जैसे मिष्टी कटदाको उपादान रूपसे कर्ता है इस तरह निश्चयसे द्रव्य कर्म तथा नोःकर्मको नहीं कर्ता है ऐसा जानना हुआ जो कोई ज्ञाने शुद्ध आत्मस्वरूपको स्वमवेदन ज्ञानके द्वारा अनुभव करता है वही ज्ञानी होता है । इनके पीछे यह जीव पुण्य पाप आदि परिणामोंको व्यवहारसे करता है निश्चयसे नहीं कर्ता है इस बातकी मुख्यता करके 'वत्ता आदा' इत्यादि सुन एक है । आगे परिणामी स्वरूपपना ही कर्म पना है ऐसा तथा सुख दुःख आदि कर्मोंका फल है ऐसा आत्मा जानना हुआ भी उदयमें प्राप्त पदार्थको नहीं करता है ऐसा प्रतिपादन करते हुए • 'जाद्विपरिणमि' इत्यादि गाथाएँ तीन हैं । इनके पीछे पुद्गल ही

वर्णादिक रूप अपने परिणामका कर्ता है जीवके ज्ञानादिरूप परिणामका कर्ता नहीं है ऐसा कथन करते हुए (णवि परिणमदि) इत्यादि सूत्र एक है । इस पीछे जीव और पृथक्कर्म एवं दूसरेके साथ निमित्त कर्त्तापना होने हुए भी परम्पर इन दोनोंमें उपागम कोपना नहीं है इस कथनकी मुख्यता करके 'जीव परिणाम' इत्यादि गाथा तीग हैं । इसका आगे निश्चयसे इस जीवका अपने परिणामों ही के साथ कर्त्ता कर्म तथा भोक्ता भोग्य भाव है ऐसा कहते हुए 'णिउप णयस्स' इत्यादि सूत्र एक है । इसके पीछे 'यमहार करके यह जीव पृथक् कर्मोंका कर्त्ता तथा भोक्ता है ऐसा कथन करते हुए 'क्वहारास्सदु' इत्यादि सूत्र एक है । इस प्रकार ज्ञानी जीव के विशेष व्याख्यानकी मुख्यता करके ११ गाथाओंके द्वारा दूसरे स्थलमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ॥ ७९ ॥

अथ इमीका व्याख्यान करते हैं-

प्रथम ही इस प्रश्नका उत्तर देते हैं कि यह भ्रामशानी होता हुआ किम प्रकार अपन लक्ष्यमें जाता है अर्थात् पहचाना जाता है ।

गाथा — कम्मस्स य परिणामं णो कम्मस्सय तहेव परिणामं ।

ण करेदि एदमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ८० ॥

संस्कृतार्थ — कर्मणश्च परिणाम नो कर्मणश्च तथैव परिणामं ।

त कश्चेत्येवमात्मा या जानाति स भवति ज्ञानी ॥ ८० ॥

सामान्यार्थ — यह आत्मा न तो द्रव्य कर्म सम्बन्धी परिणामको और न नो कर्म सम्बन्धी परिणामको करता है । ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (आदा) यह आत्मा (स्म-स्मय परिणाम) द्रव्य कर्म अर्थात् ज्ञानावरणादिकोंके परिणमनको (तहेव) तैसे ही (णो कम्मस्सय परिणाम) नो कर्म अर्थात् शरीरादिकोंके परिणमनको (ण करेदि) नहीं करता है उसे मिट्टी कण्डाको उपादानरूपसे करती है तैसे पृथक्के उपागम कारणमे होते हुए द्रव्य कर्म तथा नो कर्मक परिणामको यह आत्मा निश्चयसे नहीं करता है (एदम्) ऐसा (जो) नो कोई (जाणदि) जानता है (सो णाणी) सो ज्ञानी (हवदि) होता है । अर्थात् वह सम्यक्त्वी जीव अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको परमसमाधिके धृत्ते भावना हुआ ज्ञानी होता है । भावार्थ — ज्ञानी अत्माका यही लक्षण है जो अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावना करे । द्रव्य कर्म व नो कर्मोंके नाना प्रकारके परिणामोंको अपने स्वरूपसे मिला अनुभव करे ॥ जिस किसी जीवके अंतरंगकी ऐसा दशा हो जाय वही ज्ञानी है ऐसा जानना । ऐसे ज्ञानी जीवका लक्षण करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ८० ॥

आगे कहते हैं कि यह आत्मा पुण्य पाप व्याप्ति परिणामोंका व्यवहार नयसे करता है -

गाथा — कत्ता आदा भणिदो णय कत्ता केण सो उवाएण ।

धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ८१ ॥

संस्कृतार्थः—कर्त्ता आत्मा भणित न च कर्त्ता देव ए उपायेन ।

धर्मादीन् परिणमन् न यो ज्ञाति स भवति ज्ञाता ॥ ८१ ॥

सामान्यार्थः—व्यवहार नयसे आत्मा श्रुत्यपापादि भावोंका कर्त्ता कहा गया है परन्तु सो आत्मा किसी भी उपायसे निश्चयनयसे इनका कर्त्ता नहीं है परन्तु जो धर्म आदि भावोंको जाननेवाला है वही ज्ञानी आत्मा है । अन्वर्थ सहित विशेषार्थ—(आदा) आत्मा (धर्मादी परिणामे) पुण्यपाप आदि कर्मोंसे होनेवाले औपाधिक भावोंका (रक्ता) करनेवाला (भणितो) व्यवहार नयसे कहा गया है (सो) परन्तु सो आत्मा (वेण उवाण्ण) किसी भी उपायसे (णय कत्ता) निश्चयनयकी अपेक्षा इन रागादि भावोंका कर्त्ता नहीं है । (जो ज्ञाति) जो कोई अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ आदि समस्त रागद्वेष विक्षेपमई उपाधिले रहित निज शुद्धात्माकी समाधिमें तिष्ठति (ज्ञाति) इनका स्वरूप जानता है (सो ज्ञाणी हवति) सो ज्ञानी होता है । भावार्थ—अशुद्ध दशामें यह आत्मा कपायोंमें परिणमन करता हुआ नाना प्रकार शुभ तथा अशुभ कार्योंका करनेवाला होता है सो सर्व व्यवहार है । इस कारण व्यवहार नयसे कर्त्ता है परन्तु यदि निश्चयनयसे इस आत्माका वास्तविक स्वरूप विचार लय तो यह आत्मा इन सर्व कपायमई भावोंका कर्त्ता नहीं है किन्तु ज्ञातादृष्टा ही है । ज्ञानी आत्मा वही है जो इन सर्व भावोंको अपने शुद्ध परिणमनमें भिन्न जानता हुआ उदासीन रहता है परन्तु अपने आत्मानुभव रूपी सत्यमति मानवान रहता है । इस प्रकार निश्चयनयसे अकर्त्ता और व्यवहारनयसे कर्त्ता है ऐसा कहते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ८१ ॥

भागे कहते हैं कि पुण्यल कर्मोंको जानने हुए इस जीवका पुद्गल साथ तादत्म्य सम्बन्ध नहीं है ।

गाथा—णवि परिणमदि ण गिण्हदि उपपज्जदि ण परद्वयपज्जाए ।

जाणी जाणतो वि ह पुग्गलकम्मं अणेष विहं ॥ ८२ ॥

संस्कृतार्थः—णवि परिणमति ॥ यहात्पुण्यदेवे न परद्वयवर्त्तय ।

ज्ञानी जानति खलु पुद्गलकर्मनिधेय ॥ ८२ ॥

सामान्यार्थः—ज्ञानी न व अनेक प्रकार पृष्ठ कर्मोंको जानता हुआ भी पद्मवर्त्तय भवस्वरूप न तो परिणमन करता है । न उसे ग्रहण करता है और न उस रूप उत्पन्न होता है । अन्वर्थ सहित विशेषार्थ—(अणेष विहं) अनेक प्रकार (पोग्गल कम्म) कर्म वर्णना योग्य पुद्गलमई उपादान कारणोंसे किये हुए जो मूल व उत्तर प्रकृतिरूप पृष्ठकर्म उनको (जाणतो विहं) भिन्न २ तब तरहसे अपने श्रेष्ठ भेदज्ञानक द्वारा स्फुरत्स्वमे जानता हुआ भी (जाणी) स्वभावविश आनन्दमई एह स्वभावमय अपना शुद्ध ना तथा रागद्वेषादि आश्रय इन दोनोंक भेदको अनुभव करनेवाला ज्ञानी जीव (पर दव्वयपज्जाए) पर द्वयकी पर्यायस्वय अर्थात् कर्मरूप नेमे भिन्नी कश्चस्वयसे परिणमन करती है इन तरह (णवि परिणमदि) नहीं

परिणमन करता है (ण गिहदि) न तिसरूना तदात्म्य पनेसे उसे गृहण करता है (णउप्पज्जदि) और न पुद्गलमई आकार रूप उत्पन्न होता है क्योंकि जेने मिट्टीका कलशके साथ तादत्म्य संबंध है ऐस। सम्बन्ध इम जीवका पुद्गल कर्मोंके साथ नहीं है। इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि पुद्गल कर्मोंको जानते हुए भी इम जीवका पुद्गल कर्मोंके साथ निश्चय नयसे कर्ताकर्मभाव नहीं है। भावार्थ—हरणक द्रव्य अपने ही स्वरूप रूपा परिणमन करता है, व अपनी ही अवस्थाको गृहण करता है व अपने रूप ही उत्पन्न होता है अतएव ज्ञानावगणादि द्रव्य कर्मका मूल कारण पुद्गल ही है। ऐसे ही रागद्वेषादि भाव कर्मोंका यद्यपि निमित्त कारण पुद्गल द्रव्य है तथापि मूल कारण कर्म सहित आत्मा है क्योंकि शुद्धात्माके यह भाव नहीं होते। अतएव ज्ञानी जीव इन सर्व प्रकारके पुद्गलके सम्बन्धसे होते हुए भावोंको व पुद्गलकी अनेक अवस्थाओंको भले प्रकार अपने स्वरूपसे भिन्न जानता है। जानकर पुद्गल कर्मोंकी अवस्थाओंके साथ अपना निजका सम्बन्ध नहीं मानता हुआ उनमें उदासीन रहता है परन्तु अपने स्वभाव मई शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपमें तन्मय रहनेका उद्यम करता हुआ सदा ही स्वाधीन सुखरूप तिष्ठकर अपने आत्मानुभवकी सुन्दर-विभूतिका विलास करता है ॥ ८२ ॥

भागे दिखलाते हैं कि अपने मरुन्ध विकल्प जालरूप परिणामको जानते हुए इस जीवका उन परिणामोंके निमित्तमें उद्यममें आए हुए कर्मोंके साथ तादत्म्य संबंध नहीं है।

गाथाः—णवि परिणमदि ण गिहदि उप्पज्जदि ण परदव्व पज्जाये ।

पाणी जाणतो विहु सगपरिणामं अणेंय विहं ॥ ८३ ॥

संस्कृतार्थः—नाय परिणमति न गृह्णाद्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि राक्ष स्वपरिणाममनेकविधम् ॥ ८३ ॥

सामान्यार्थः—ज्ञानी जीव अपने अनेक प्रकारके परिणामोंको स्फुटरूपसे जानता हुआ भी परद्रव्यकी अवस्थारूप न परिणमन करता है, न परद्रव्यकी अवस्थाको गृहण करता है और न परद्रव्यकी पर्यायरूप उत्पन्न होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पाणी) विकारोंसे रहित स्वसंवेदन ज्ञानी जीव (अणेंय विहं) अनेक प्रकारके (सग परिणामं) कर्मोंके क्षयोपग्रमसे उत्पन्न संकल्प विकल्परूप अपने उन परिणामोंको जो उसने अपने ही उपादान कारणसे किये हैं (हु जाणतो वि) अपने परमात्म स्वरूपके विशेष भेदज्ञान के बलसे अकटरूप जानता हुआ भी (णावि परदव्व पज्जाए परिणमदि) शुद्ध निश्चय नयसे उस पुद्गल कर्मकी पर्यायरूप नहीं परिणमन करता है जिसके उद्यममें जानेके निमित्तसे अपने ही संकल्प विकल्परूप परिणाम हुए हैं। जैसे मिट्टी स्वयं कलशरूप होजाती है। इसतरह यह आत्मा पुद्गलकी अवस्थारूप नहीं परिणमन करता, (ण गिहदि) न तन्मई होकर उस पर्यायको गृहण करता है (ण उप्पज्जदि) और न पुद्गलकी पर्यायरूप उत्पन्न होता है क्योंकि जैसे मिट्टीका कलशके साथ उपादान कारणपना है वैसे उपादान कारण इस आत्माका

पुद्गल कर्मके साथ परस्पर नहीं है। अर्थात् इस कथनसे यह बतलाया गया कि अपने ही क्षयोपशम सम्बन्धी भावोंके निमित्त कारण यह उदयमें आए हुए पुद्गल कर्म हैं ऐसा जानता हुआ भी इस ज्ञानी जीवका उस पुद्गल कर्मके साथ निश्चयमे कर्ता कर्म भाव नहीं है। न जीव उनका कर्ता है और न वे जीवके कर्म हैं दोनों अत्यन्तही भिन्न पदार्थ हैं। भावार्थ—यद्यपि उदयमें आए हुए नाना प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मोंके कारण इस जीवके नाना प्रकारके संकल्प विकल्प रूप, व रागद्वेष रूप व अहंकार ममकाररूप परिणाम होने हैं तो भी इन परिणामोंका उपादान कर्ता जीव है वेमे ही जो पुद्गल कर्म उदयमें आए हैं उनका भी उपादान कारण पुद्गल है, जीव और पुद्गलमें अपना २ परिणमन होता है। इनके परिणमनमें एक दूसरेके लिए निमित्त कारण है। जैसे घड़ेका उपादान कारण मिट्टी है वेमे पुद्गलकी अवस्थाका उपादान कारण पुद्गल है जीव नहीं है ऐसा जाननेवाला ज्ञानी जीव पुद्गल कर्मके साथ शुद्ध निश्चय नयमे अपना कर्ता कर्म भाव नहीं जोड़ता ॥ ८३ ॥

आगे कहने हैं कि पुद्गल कर्मके फलोंको जानते हुए इस जीवका पुद्गल कर्मके फलके निमित्तमे द्रव्यकर्मके साथ निश्चयसे कर्ता कर्म भाव नहीं है।

गाथाः—**णवि परिणमदि ण गिह्मदि उप्पच्चदि ण परंदब्बपज्जाए ।**
णाणी ज्ञाणंतो वि हू पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥ ८४ ॥

संस्कृतार्थ—**णवि परिणमदि न एवाभ्युदयते न परद्वयपर्याये ।**

ज्ञानी जानकार बहुत पुद्गलकर्मफलमणंतं ॥ ८४ ॥

सामान्यार्थः—ज्ञानी जीव पुद्गल कर्मके अनंत सुख दुःख रूप फलोंको जानता हुआ भी पुद्गल कर्मकी पर्यायरूप न तो परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है और उत्तररूप उत्पन्न होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(णाणी) वीतराग शुद्ध आत्माके ज्ञान उत्पन्न जो सुखमई अमृत रस उत्तमं वृत्त हुआ भेद ज्ञानी आत्मा (पुग्गल कम्मफलं) उदयमें आए हुए द्रव्य कर्मरूप उपादान कारणमे किये हुए सुख दुःख रूप फलोंको (अणंतं) जो शक्ति अपेक्षा अनंत हैं (हुमाणंतो वि) अपने निर्मल विवेकरूपी भेद ज्ञानके द्वारा स्पष्टपण जानता हुआ भी (णवि परिणमदि) वर्तमान सुख दुःख रूप शुद्ध निश्चय नयमें नहीं परिणमनकरता है, अर्थात् शक्ति रूपसे उदयमें आई हुई पर पर्याय रूप अर्थात् पुद्गल कर्म रूप जैसे मिट्टी कलत्र रूप परणमती है वेसे नहीं परणमता है (णा गिह्मदि) न तन्मई होकर पुद्गलकी अवस्थाको ग्रहण करता है और (उप्पच्चदिण परद्वयपज्जाए) न पर द्रव्यकी पर्याय रूप उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है कि जैसे मिट्टीका फलशेष साथ तादात्म्य सम्बन्ध है ऐसा सम्बन्ध इस आत्माका उस द्रव्य कर्मके साथ नहीं है। इसका विशेष यह है कि यदि पुद्गल कर्म रूपसे यह आत्मा नहीं परिणमन करता है, न उसे ग्रहण

करता है और न उस रूप उत्पन्न होता है तब फिर यह आत्मा करता क्या है? ऐसी आशंका होने पर आचार्य करने हैं कि यह ज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूपको ऐसा जान कर ध्यान करता है कि यह शुद्धात्मा मिथ्या दर्शन, पंचेन्द्रियोंके २७ विषय, २९ कषाय, अपनी प्रसिद्धि, व पूजा व लाभ व भोगोंकी इच्छा रूप निदान बंध आदि विभाव भावोंके कर्तापने और भोक्तापनेके विकल्पोसे शून्य है तथा पूर्ण भरे हुए कण्ड्यकी तरह अपने चिदा-नन्द मई एक स्वभावसे भले प्रकार भरा हुआ है। ऐसे अपने शुद्ध स्वरूपको ज्ञानी जीव निर्विकल्प अर्थात् संकल्प विकल्पोसे वर्जित आत्म समाधिमें तिष्ठ कर ध्याता है। भावार्थ—ज्ञानी जीव जैसे अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको जानता है वैसे पुद्गल द्रव्यसे की गई अनेक अवस्था-ओंको भी जानता है। जो सुख दुःख रूप फल जगतमें होता है उसका कारण उदयने आया हुआ द्रव्य कर्म है ऐसा जानता है। तथा जैसे द्रव्य कर्म भिन्न है वैसे उसके कार्य सुख व दुःसको भी अपनेमें भिन्न जानता है। अपने आत्मिक स्वभावमें भरे हुए अतीन्द्रिय सुखसे इन इन्द्रिय जनित सुखोंका भले प्रकार भेद जानता हुआ इन इन्द्रिय जनित सुखोंमें लवलीन नहीं होता है किन्तु सम्पूर्ण राग द्वेषादि विभान भावोंसे दूर निरंजन, निर्विकार चिदानन्द स्वरूप अपने शुद्धात्माको ही विकल्प, रहित निश्चल आत्मममाधिरूपी गुफामें तिष्ठ कर ध्यान करता है और हम ध्यानके फलसे अपनी शुद्धताको ब्रह्माणां चला जाता है। ज्ञानी वही है जो जानकर इस प्रमाण आचरण करे। जिसने अपने अमृतमई स्वभावको जाना है वह उसको त्यागकर अन्य रूपमें कैसे रमण कर सकता है?।

इस प्रकार यह आत्मा निश्चय करके द्रव्य कर्मादि पर द्रव्य स्वरूप नहीं परिणमन करता है। इस व्याख्यानकी मुख्यतासे तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ८४ ॥

आगे कहते हैं कि यह पुद्गल द्रव्य जड़ स्वभाव रूप होनेके कारणसे न तो जीवके परिणामको, न अपने पुद्गलमई परिणामको और न अपने पुद्गलमई परिणामके फलको जानता है इस कारण इस पुद्गलका निश्चयने इस जीवके साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है।

गाथा:—णवि परिणमदि ण गिणहदि उप्पज्जदि ण परइव पज्जाए।

पुग्गलदब्बं पि तहा परिणमदि सएहिं भावेहिं ॥ ८५ ॥

संस्कृतार्थः—नापि परिणमति न गृह्णाद्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायेण।

पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैर्भावैः ॥ ८५ ॥

सामान्यार्थ—तैसे ही यह पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्यकी पर्याय रूप नहीं परिणमन करता है, न अपने सिवाय परद्रव्यको गृहण करता है और न परद्रव्यकी अरस्थारूप उत्पन्न होता है किन्तु अपने ही पुद्गलमई भावोंमें ही परिणमन करता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(तहा) जैसे जीव द्रव्य निश्चयसे अपने अनंत ज्ञान, सुख आदि स्वरूपको

छोड़कर पुद्गल द्रव्य रूपसे नहीं परिणमन करता है, न तन्मई होकर पुद्गल द्रव्यको ग्रहण करता है और न पुद्गलकी अवस्था रूपसे उत्पन्न होता है उसी प्रकारसे (पोगलद्रव्यपि) पुद्गल द्रव्य भी (परद्रव्य पञ्चाण) जैसे स्वयं अंतर्व्यापक होकर मिट्टी कलश रूपसे परिणमन करता है उस रूपमें चिदानंद एक लक्षणमय जीवके स्वरूप रूप नहीं परिणमन करता है । (ण गिहदि) न जीवके स्वरूपको तन्मई होकर ग्रहण करता है । (ण उप्पज्जदि) और न जीवकी अवस्था रूप उत्पन्न होता है । किन्तु (सएहिं भावेहिं) अपने ही वर्णादि स्वभावरूप, परिणामरूप, गुणरूप, अथवा धर्मरूप (परिणमदि) परिणमन करता है क्योंकि जैसे मिट्टीका कलशके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है ऐसा तादात्म्य सम्बन्ध हम जीवके साथ पुद्गलका नहीं है । भावार्थ—जैसे जीव निश्चयसे पुद्गलकी किसी अवस्था रूप नहीं होता है वैसे ही पुद्गल भी जीवरूप नहीं होता । क्योंकि हरएक द्रव्यका परिणमन अपने ही गुणोंमें होता है । एक द्रव्य कभी भी अन्य गुण रूप व अन्य पदार्थ रूप नहीं होता—ऐसा जान पुद्गलके परिणामोंसे अपने आत्माके परिणामोंको भिन्न-ज्ञान अपने शुद्ध आत्म स्वरूपमें ही परिणमन करना योग्य है ।

इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी जीवके साथ नहीं-परिणमन करता है इत्यादि व्याख्यानकें मुख्यता करके गाथा पूर्ण हुई ॥ ८९ ॥

आगे यद्यपि जीव और पुद्गलके परिणामोंके होनेमें हरएक दूसरेको निमित्त कारण है तथापि निश्चय तब वरके हुए दोनोंमें कौनो कर्म भाव नहीं है ऐसा तीन गाथाओंमें कहते हैं—

गाथाः—जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥ ८९ ॥

संस्कृतार्थः—जीवपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमंति ।

पुद्गलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥ ८९ ॥

सामान्यार्थ—जीवके परिणामोंके कारण पुद्गल द्रव्यकर्मरूप परिणमन करते हैं । जैसे ही पुद्गलकर्मोंका निमित्त पाकर जीव भी परिणमन करता है । शब्दार्थे न्हिन विशेषार्थ—(जीव परिणाम हेतुं) जैसे कुंमकारके निमित्तसे मिट्टी घटरूपसे परिणमन करती है तैसे ही जीव संवधी मिथ्यात्व व रागद्वेषादि परिणामोंका निमित्त प्राप्त कर (पोगला) कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य (कम्मत्तं) ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मरूप (परिणमंति) परिणमन करते हैं । (तहेव) तेने ही (पोगलकम्म णिमित्तं) जैसे घटका निमित्त पाकर मैं इस तरह घट बनाऊँ इस भावरूप कुम्हार परिणमन करता है वैसे उदयमें आए हुए पूर्ववत् द्रव्य कर्मोंका निमित्त पाकर (जीवो) जीव भी अपनी विकार रहित चैतन्यकी नमत्कार परिणमिको न अनुमन करता हुआ मिथ्यात्व व रागद्वेषादि विभाव परिणामरूप परिणमन करना है ॥ ८९ ॥

गाथाः—णवि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि ॥ ८७ ॥

संस्कृतार्थः—नापि करोति कर्मगुणं जीवः कर्म तथैव जीवगुणान् ।

अन्योन्यानिमित्तेन तु परिणामं जानाहि द्वयोरपि ॥ ८७ ॥

सामान्यार्थः—न तो जीव द्रव्यकर्मके पुद्गलकर्म गुणोक्तो करता है और न पुद्गलकर्म जीवके गुणोक्तो करता है हरएक दूसरेके निमित्तमे ही दोनोंके भीतर परिणमन होता है ऐसा जानो । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव यद्यपि परस्पर निमित्तरूप करके परिणमन करता है तथापि निश्चयनय करके (कम्म गुणे) वर्णोद्दि स्वरूप पुद्गलकर्मके गुणोक्तो (णवि-कुव्वदि) नहीं करता है (तहेव) तैसे ही (कम्मं) पुद्गल द्रव्यकर्म (जीवगुणे) अनंतज्ञानादि जीव गुणोक्तो नहीं करता है । यद्यपि उपादानरूपसे एक दूसरेको नहीं करता है तथापि (अण्णोण्ण निमित्तेण दु) एक दूसरेके लिये निमित्तरूप होनेसे (दोण्हं पि) जीव और पुद्गल दोनोंके ही (परिणामं) परिणाम होते हैं ऐसा (जाणं) जानो । जैसे घट और कुम्भकारमे परस्पर निमित्त निमित्तिकपना है तैसा जीव और पुद्गलका जानना योग्य है ॥ ८७ ॥

गाथाः—एत्थेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्तां सव्वभावाणं ॥ ८८ ॥

संस्कृतार्थः—एतेन कारणेन दु कर्ता आत्मा इत्थेन भावेन ।

पुद्गलकर्मकृतानां न तु कत्ता सर्वभावानां ॥ ८८ ॥

सामान्यार्थः—इस कारणसे ही यह आत्मा अपने ही भावोका कर्ता है किन्तु पुद्गल कर्मसे किये हुए मर्ष भावोका कर्ता नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एत्थेण कारणेण दु) इस कारणसे ही अर्थात् जैसा पहले दो मूत्रोमे व्याख्यान किया गया है (आदा) यह आत्मा (मएण भावेण) अपने ही भावोका (कर्ता) करनेवाला है । निर्मल आत्माका अनुभव स्वरूप लक्षणको रखनेवाले परिणामसे अर्थात् शुद्ध उपादान कारणसे यह आत्मा अव्याघाध और अनंत सुख आदि शुद्ध भावोका कर्ता है और इससे विलक्षण अशुद्ध उपादान कारणसे रागद्वेषादि अशुद्ध भावोका कर्ता है जैसा मिट्टी कलशकी कर्ता है ऐसे जीव अपने अशुद्ध या शुद्ध भावोका कर्ता है । (पुग्गल कम्मकदाणं) पुद्गल कर्मसे किये हुए (सव्वभावाणं) सर्व भावोका अर्थात् ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मकी पर्यायोका (णदु कत्ता) कर्ता नहीं है । भावार्थ—उपादान कारण की अपेक्षा यह आत्मा पुद्गल कर्मकी किसी अवस्थाका कर्ता नहीं है क्योंकि यह पुद्गलमे सर्वथा भिन्न है । परंतु यह अपने भावोका आप करनेवाला है । मग्न शुद्ध उपादान कारणको लिया जाय तब यह अपने शुद्ध भावोका कर्ता है और जब अशुद्ध उपादानको

लिया जाय तब यह अपने रागादि अशुद्ध भावोंका कर्ता है। इस तरह जीव और पुद्गलमें परम्पर निमित्त कारणपना है इस व्याख्यानकी मुख्यता करके तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ८८ ॥

इसमें यह मित्त हुआ कि निश्चयनय काके इस जीवका अपने ही परिणामोंके साथ उत्ता कम मात्र और भोक्ता भोग्यभाव है। सो ही कहते हैं—

गाथा—णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८९ ॥

मस्कृतार्थ—निश्चयनयस्यैवमात्मात्मानमेव हि करोति ।

यदयते पुनस्तं चेव जाणीहि अ मा त्रयमात्र ॥ ८९ ॥

मामान्यार्थ—निश्चयनयमें यही है कि आत्मा अपने आत्मस्वरूपको करता है तथा अपने ही आत्मस्वरूपको अनुभव करता है ऐसा जानो। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—जैसे लहनेके होनेमें यद्यपि पत्र निमित्त कारण है तथापि निश्चयनयसे समुद्र ही अपनी कल्लोलोंसे करता है अर्थात् लहररूप परिणमन करता है इसी प्रकारसे यद्यपि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंका उदयका होना अशुद्ध भावनाओं उनके उदयका न होना शुद्ध भावना निमित्त है तथापि (निच्छय णयम्म एव) निश्चयनयसे यह है कि (आदा) आत्मा (अप्पाणमेव हि) अपने आत्मस्वरूपको ही (करेदि) करता है अर्थात् विकार रहित पुरम मर्मवेदन ज्ञानमें परिणमन करता हुआ आत्मा अपने केवल-ज्ञानादि शुद्ध भावोंका उपादान रूपमें कर्ता है तैसे ही अशुद्ध ज्ञानमें परिणमनवाला आत्मा सामारिक सुग और दुःख आदि अशुद्ध भावोंको उपादान रूपसे करता है। यहा अपने परिणाम याने भावोंका परिणमना ही स्तीपना है ऐसा जानना योग्य है। आत्मामें परिणतिको होना ही क्रिया है। तथा (पुणो) पुन (अत्ता दु) आत्मा ही (तचेव अत्ताण) तिस ही आत्माको (वेदयदि) अनुभवता है अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनासे उत्पन्न सुख रूप जो शुद्ध उपादान उमकी अपेक्षामें अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको भोगता है तथा अशुद्ध उपादानके द्वारा अपने अशुद्ध आत्मस्वरूपको अनुभव करता है, भोगता है या उस रूप परिणमन करता है ऐसा (जाण) जानो। भाग्यार्थ—निश्चयसे यह आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता और भोगता है। किसी भी पुद्गलमें परभावका कर्ता व भोक्ता नहीं है।

इस तरह निश्चय नयसे कर्ता और भोक्ता पनेका व्याख्यान करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ८९ ॥

आगे लोक व्यवहारको दिखाने है—

गाथा—ववहारस्स दु आदा पुग्गलकम्मं करेदि अणेयविहं ।

त चेव य वेदयदे पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥ ९० ॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधम् ।

तच्चैव पुनर्वेदयते पुद्गलकर्मानैकविध ॥ ९० ॥

सामान्यार्थः—व्यवहारनयका यह अभिप्राय है कि यह आत्मा अनेक प्रकार पुद्गल कर्मोंको करता है तैसे ही अनेक पुद्गल कर्मोंको भोगता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—जैसे लोकमें घटका उपादान कारण मिट्टीका पिंड है तथापि कुम्हार बड़ेको बनाता है तथा वह उम थड़ेका फल जल भग्नां व मूल्य आदि पाना भोगता है ऐमा कहा जाता है यह लोगोंकी अनादि कालमें रूढ़ि है अर्थात् व्यवहार है। तैमे ही यद्यपि कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य ज्ञानाव-गणादि कर्मोंका उपादान कारण है तथापि (व्यवहारस्मदु) व्यवहारनयके अभिप्रायमे यह कहनेमें आता है कि (आदा) यह आत्मा (अणैव विहं) मूल्य व उत्तर प्रकृतिरूप अनेक प्रकार पुद्गल कर्मोंको (करेडि) करता है। तैमे ही (तं चैवय) तिम ही (अणैव विहं पुगलकर्म) अनेक प्रकार पुद्गल कर्मोंको इष्ट तथा अनिष्ट पंचेन्द्रियोंके विषयरूपमे (वेदयदे) अनुभव करता है—यह अनादिकालकी रूढ़ि अर्थात् व्यवहार उन अज्ञानी जीवोंका है जिनको विषयोंसे रहित तथा शुद्धात्माके अनुभवमे प्राप्त सुखामृत रसके आम्वादका लाभ नहीं है। **भावार्थः**—व्यवहारमें निमित्त कर्त्ताको भी कर्त्ता करके पुकारते हैं इमी कारण पुद्गल मन्वन्थी कर्मोंका कर्त्तापना और भोक्तापना जीवको कहनेमें आता है। निश्चयमे तो यह अपने भावोंका ही कर्त्ता है। प्रयोजन यह है कि शुद्ध निश्चयनयमे यह आत्मा अपने शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावका कर्त्ता और आत्मिक आनन्दका भोक्ता है यही विचार इस आत्माके गग और द्वेषको हटानेवाला है अतएव अन्य विकल्पोंको त्याग एक शुद्ध आत्मस्वरूप की ही भावना कार्यकारी है। इसतरह व्यवहारनयसे इस जीवको सुख और दुःख का कर्त्तापना और भोक्ता-पना मुख्यतामे कहते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ९० ॥

इस तरह ज्ञानी जीवका विशेष व्याख्यान करते हुए ग्यारह गाथाओंके द्वारा दूसरा अंतर अधिकांश व्याख्यान विशा गया। इसके पश्चात् २५ गाथा पर्यंत द्विक्रियावादीका खंडन करने हुए व्याख्यान करने हैं—

जो चेतन और अचेतन दोनोंका एक उपादान कर्त्ता कहते हैं उनको द्विक्रियावादी कहते हैं। इसका संक्षेपसे व्याख्यान करते हुए "जदि पुगल कम्ममिणं" इत्यादि दो गाथाएं हैं तिनका विवरण १२ गाथाओंमें है जिनमें 'पोगल कम्म निमित्तं' इत्यादि क्रममे प्रथम छः स्वतंत्र गाथाएं हैं तिसके बाद अज्ञानी और ज्ञानी जीवके कर्त्ता और अकर्त्तापनेकी मुख्यतासे कहते हुए "परमप्पाणं कुव्वदि" इत्यादि दसगी छः गाथाएं हैं। इसके पीछे उम ही द्विक्रियावादीका फिर भी विशेष व्याख्यान करनेके लिये मंकोच रूपमे ग्यारह गाथाएं हैं। तिन-११ गाथाओंके मध्यमें व्यवहार नयकी मुख्यता करके 'व्यवहारस्मदु'

इत्यादि गाथाएँ तीन हैं । इसके बाद निश्चय नयकी मुख्यतामें 'जो पुगलदब्बाण' इत्यादि सूत्र ४ है । इसके पीछे द्रव्य कर्मोंका उपचारमें जीन कर्मोंके इस मुख्यतासे "जीवहिहेदुभूदे" इत्यादि सूत्र चार हैं । इस तरह समुदाय करके २५ गाथाओंके द्वारा तीसरे स्थलमें समुदाय पातनिष्ठा कही । अब उमीका वर्णन करते हैं ।

पढ़ते जो पुग्गल उमका कर्तापना और मोत्तापना अब विभाग द्वारा कहा गया है सा अनंतर नयमें यथा है तो भी द्विक्रियावादी पक्षात् तयसे एसा मानता है कि यह जीव

आपनम गगद्वेयादि भी जग करता है वेगे निश्चयसे द्रव्य कर्मोंको भी करता है ।

इस तरह चेतन और अचेतन कायाका एक उपादान कारण है ऐसा —

द्विक्रियावादीज मानता है । ऐन द्विक्रियावादियारो

... रूपन देते हैं ।

गाथा — जदि पुगलकम्ममिणं कुवदि त चेव वेदयदि आदा ।

दो किरियायादित पमजदि सम्म जिणाउमद ॥ ९१ ॥

संस्कृतार्थ — यदि पुद्गलकर्मद करोति तत्रैव वदयते आत्मा ।

द्विक्रियावादादय प्रसजति सम्बद्ध जिनावमत ॥ ९१ ॥

सामान्यार्थ — यदि यह आत्मा इस पुद्गल कर्मके उदयको उपादान रूपसे करता

है और उसीसे उपादान रूपसे अनुभव करता है तो द्विक्रियावादीपना प्राप्त हो जायगा

ऐसा भले प्रकार जिनेन्द्रका मत है ॥ ९१ ॥ शब्दार्थ महित विशेषार्थ — (जदि) यदि

(आदा) आत्मा (इण) इस (पोगलकम्मम्) पुद्गल कर्मके उदयको (कुवदि) उपादान

रूपसे करता है (तचेव) और तिमको ही (वेदयदि) उपादान रूपसे अनुभव करता है

तो (दोकिरियायानित्त) द्विक्रियावादीपना (पमजदि) प्राप्त हो जायगा अर्थात्

चेतनरूप और अचेतनरूप क्रियाका एक ही उपादान कारण मिट्ट हो जायगा अपना पाठांतरमें

(दो किरिया तद्विगितो पमजदि मो) चेतन और अचेतन दोनोंकी क्रियाओंमें अव्यतिरिक्त

अर्थात् अभिन्न याने एक रूप यह पुस्त्य प्राप्त होजायगा (सम्म) यह बात भले प्रकार (जिणाव-

मत) जिनेन्द्रासे सम्मत है । जो इस द्विक्रियावादीपनेसे मानता है वह मनुष्य निश्चय सम्य

कर्त्ता नहीं प्राप्त करता हुआ मिथ्यादृष्टि रहता है । अपना शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ऐसी

रचिको निश्चय सम्यत्व कहने हैं — यह सम्यत्व विचार रहित चैतन्यके चमत्कार मात्र लक्ष

णको रखनेवाला है तथा शुद्ध उपादान कारण जो शुद्ध आत्म स्वरूप उससे उत्पन्न होता है ।

भावार्थ — एक उपादान कारणसे जो दो भिन्न २ क्रियाओंको मानता है उसे द्विक्रियावादी

कहते हैं । जीव और पुद्गल दो भिन्न २ पदार्थ हैं । इस कारण दोनोंकी क्रियाएँ भिन्न २ रूप

हैं । जैसे मिट्टी मिट्टीके घड़ेकी कर्त्ता है व सुवर्ण सुवर्णके कुडलकी कर्त्ता है ऐसे ही जीव

अपने चेतन स्वभावमाली है और पुद्गल जड़ अचेतन स्वभावका कर्त्ता है । क्योंकि उपादान

काणसे ममान ही कार्य होता है। यथार्थ वान तो यह है। इस बातसे जो न मानकर ऐसा मान लेने कि यह जीव जैसे चेतन भावना धर्मा है वेमे पुद्गलमे होनेवाले नाना प्रकार अचेतन स्वभावोंका भी कर्ता है तब एक जीव उपादानमे दो भिन्न २ उपादान स्वरूप कार्य मान लिये गये—यही मानना द्विक्रियावादीपना है जो सर्वथा विरुद्ध है। जो ऐसा मानता है वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है।

भाग्य सिध्यने पक्ष लिया कि द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि कैसे होता है इसका उद्गार देते हुए तिस ही पक्षके बड़े हुए अर्थसे अन्य प्रकाशमे दृढ़ करने हैं।

गाथा — जह्मा दु अत्तभावं पोग्गलभावं च दोवि कुब्बन्ति ।
तेण दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणो होति ॥ ९२ ॥

संस्कृतार्थ — यस्मात्तत्त्वभावं पुद्गलभावं च द्वयपि कुर्यते ।

तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवति ॥ ९२ ॥

सामान्यार्थ — क्योंकि यह ऐसा मानते हैं कि ये आत्माएं आत्माके भावोंके साथ २ पुद्गलके भावको भी करते हैं इस कारणसे ही द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि होते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — जह्मा दु) क्योंकि यह आत्माएं (अत्तभावं) आत्माके चेतनरूप भावको (च) और (पोग्गलभाव) पुद्गलके अचेतनमय जड़ स्वरूपको (दो वि) दोनोंको भी (कुब्बन्ति) उपादानरूपसे करते हैं (तेण दु) इन कारणमे ही (दो किरियावादिणो) द्विक्रियावादी अर्थात् चेतन और अचेतन दो क्रियाओंको एक उपादान कारणसे कहनेवाले पुष्प, मित्रादिद्वी, मिथ्यादृष्टी (होति) होते हैं। जैसे कुम्हार अपने ही भावको उपादान रूपसे करता है ऐसे ही यदि पड़ेको भी उपादान रूपसे कर ले तब कुम्हारको अचेतनपना यानी शटरूपपना प्राप्त होनायगा अथवा घड़ेको चेतन रूपपना या कुम्हारपना प्राप्त होनायगा। तेसे ही जीव भी यदि उपादान रूपसे पुद्गलद्रव्यकर्मोंको करने लगे तो जीवको अचेतनपना या पुद्गलद्रव्यपना प्राप्त हो जायगा अथवा पद्मपत्रद्रव्यकर्मोंको चेतन रूपपना या जीवपना प्राप्त हो जायगा। प्रयोजन यह है कि शुभ या अशुभ कर्मोंको मैं करता हूँ ऐसा महा अहंकाररूपी अस्कार मिथ्याज्ञानी जीवोंका कभी नहीं नष्ट होता है। तब किन जीवोंका नष्ट होता है ऐसा पृथक् होने पर आचार्य कहते हैं कि जो जीव पचेन्द्रियोंके विषयोंसे उपलब्ध सुखानुभवके आनन्दसे रहित और वीतराग स्वसवेदनमई निश्चय नयसे अपने एक स्वरूपमें लवलीन चिदानन्दमई एक स्वभावमय शुद्ध परमात्म द्रव्यमे तिष्ठे हुए हैं उन्हीं सम्यग्ज्ञानी जीवोंका ही मिथ्या अज्ञान समस्त शुभाशुभ परभावोंसे शून्य निर्विकल्प समाधि लक्षणको धरनेवाले शुद्धोपयोगकी भावनाके वरसे विलय अर्थात् विनाशको प्राप्त हो जाता है। उम महा अहंकार रूप विस्मय जालके नष्ट हो जानेपर फिर कर्मका बन्ध नहीं होता है। ऐसा जानकर बाह्य

द्रव्योंके सम्बन्धमें मैं ऐसा करूं मैं ऐसा न करूं इस तरहके छोटे हटको त्यागकर रागद्वेषादि विकल्प जालोंसे शून्य, पूर्ण भरे हुए कलमकी तरह चिदानन्दमई एक स्वभावसे भरपूर अपने ही परमात्मस्वरूपके भीतर निरन्तर भावना करनी योग्य है। भावार्थ—जो एक जीवकी चेतन-मई और अचेतनमई दो प्रकारकी मिल २ क्रियाएं उपादान रूपसे मानते हैं वे द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि हैं। उनके हृदयसे यह अज्ञान कि यह जीव पर पदार्थको तमय होकर करता है कभी भी नष्ट नहीं होता है। उनके चित्तमें सदा ही यह अहंकार रहता है कि मैं अनुकूल-भद्र करता हूं व अनुप्रेक्ष्य बुरा करता हूं। इस अहंकारके आधीन होकर वे कभी भी शुद्धो-पयोगकी भावनाको नहीं प्राप्त कर सकें। और इसी लिये स्वस्वरूप समाधिके भीतर नहीं डूबर सके तब बंधमें कभी मुक्त नहीं हो सके। ऐसा जानकर इस मिथ्याज्ञानको छोड़ देना चाहिये और शुद्ध उपादान स्वरूप निश्चयनयन द्वारा यह आत्मा अपने शुद्ध भावोंका ही करता है कभी पुद्गलका कर्ता नहीं होता ऐसा अनुभव करके अपने स्वरूपकी ही निरन्तर भावना करनी चाहिये, क्योंकि इसी भावनाके बलसे परम अनीन्द्रिय सुखका लाभ होता है और कर्मबंधका नाश करके यह जीव मुक्तिको प्राप्त कर सका है। इसतरह द्विक्रियावादीका संशेषसे व्या-लपानकी मुख्यता करके दो गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ९१ ॥

अथ द्विक्रिया वादीको समझाते हुए विशेष व्याख्यान करते हैं।

गाथा.—पोगलकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं ।

पोगलकम्मणिमित्तं तह वेददि अप्पणो भावं ॥ ९३ ॥

संस्कृतार्थः—पुद्गलकर्मणिमित्तं यथात्मा ज्ञेयते आत्मनः भावं ।

पुद्गलकर्मणिमित्तं तथा वेदयति आत्मनो भावं ॥ ९३ ॥

मामान्यार्थ—उदयमें आए हुए द्रव्य पुद्गल कर्मोंका निमित्त पाकर जैसे आत्मा अपने सुख दुःख आदि भावोंको करता है वैसे ही उदयमें आए हुए पुद्गल कर्मका निमित्त पाकर यह आत्मा अपने रागादि भावोंका अनुभव करता है। शब्दार्थ महित विशेषार्थ—(जह) जैसे (पोगल कम्मणिमित्तं) उदयमें आए हुए ज्ञानावस्थादि द्रव्यकर्मोंका निमित्त पाकर (आदा) यह आत्मा विकार रहित स्वसंवेदन परिणामसे शून्य होकर (अप्पणो भावं) अपने सुख दुःख आदि भावोंको (कुणदि) करता है। (तह) वैसे ही (पोगल कम्मणिमित्तं) उदयमें आए हुए द्रव्य कर्मोंका निमित्त पाकर अपने शुद्ध आत्म स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न जो बान्धव पद्म मन्यार्थ सुखका गान्वाह उसका अनुभव न करता हुआ यह आत्मा (अप्यगो भावं) कर्मके उदयमें उत्पन्न अपने ही राग आदि भावोंको (वेददि) अनुभव करता है, द्रव्य कर्म रूप पुद्गलमई परमावको न करता है न भोगता है यह अभिप्राय है। भावार्थ—जब यह आत्मा अपने शुद्ध परिणामोंका कर्ता या भोक्ता नहीं होता है तब यह अपने ही

द्वारा पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंका निमित्त पाकर कभी मैं सुखी हूं ऐसा भाव करता है कभी मैं दुःखी हूं ऐसा भाव करता है । अपने वीतराग आत्म ज्ञानका अनुभव न करता हुआ कर्मोदय जनित राग व द्वेष आदि भावोंका आस्वाद लिया करता है । ९३ ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा अपने चैतन्यस्व आत्मीक भावोंको करता है वैसे ही भामासे भव्य पुद्गल चैतन्य स्वरूपसे विलक्षण द्रव्य कर्म आदि परभावोंको करता है ।

गाथाः—मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं ।

अविरदि जोगो मोहो कोधादीया इमे भावा ॥ ९४ ॥

संस्कृतार्थः—मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवरतथैवाज्ञान ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥ ९४ ॥

सामान्यार्थः—मिथ्यात्त्व दो प्रकारका है एक जीवरूप मिथ्यात्त्व दूसरा अजीवरूप मिथ्यात्त्व उसी ही प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह, और क्रोधादिक सर्व भाव जीव और अजीव दो प्रकार हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पुण) तथा मिच्छत्तं मिथ्यात्त्व (दुविहं) दो प्रकार है (जीवम्) एक जीव स्वभाव रूप (अजीवम्) दूसरा अजीव स्वभाव रूप (तहेव) तैसे ही (अण्णाणं) अज्ञान (अविरदि) अविरति (जोगो) योग (मोहो) मोह (क्रोधादीया) क्रोधादिक (इमे भावा) यह सर्व भाव दो प्रकार हैं । पर्याय जीवरूप और अजीवरूप दो प्रकारकी होती हैं । जैसे मोरका दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़नेसे दो प्रकारकी पर्यायें होती हैं । मयूर अर्थात् मोरके द्वारा अनुभव किये हुए नील पीत आदि आहार विशेष जो मोरके शरीरके आकार परणत हुए हैं मयूररूप हैं अर्थात् चेतन मोररूप ही हैं तैसे निर्मल आत्माके अनुभवसे भृष्टजीवके द्वारा अनुभव किये हुए सुख दुःख आदि विकल्प जीवरूप ही हैं अर्थात् अशुद्ध निश्चयसे चेतना स्वरूप ही हैं तथा जैसे निर्मल दर्पण द्वारा अनुभव किये हुए दर्पणमें झलकनेवाले सुखका प्रतिबिम्ब आदि विकार दर्पणरूप ही हैं अर्थात् अचेतन नङरूप ही है वैसे कर्मवर्गाणायोग्य पुद्गल द्रव्य स्वरूप उपादान कारणसे की हुई ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मकी अवस्थाएं सो पुद्गलरूप ही हैं अर्थात् अचेतन रूप ही हैं । भावार्थः—जैसे किसी मोरकी छाया दर्पणमें पड़ी तब वह छायारूप परिणमन दर्पणका ही है मोरका नहीं, मोर केवल निमित्त कारण है । उसी तरह जीवके भावके निमित्तसे जो पुद्गलमें परिणमन हुआ सो परिणमन भी पुद्गलका ही है जीवका नहीं, और जैसे मोरके शरीरमें जो रंग रंग है वह मोरका ही है दर्पणमें दिखनेसे दर्पणका नहीं है उसी तरह कर्मोंके उदयसे जो अशुद्ध आत्मामें अशुद्ध भाव होते हैं सो भाव आत्मा ही के हैं पुद्गल कर्मके उपादान स्वरूप भाव नहीं है । इसी लिये मिथ्यात्व कर्म और मिथ्याभाव क्रमसे पुद्गल और जीवरूप हैं । इसीतरह ज्ञानावरणी कर्मका उदय पुद्गलरूप, अज्ञान भाव जीवरूप है । अप्रत्याख्यानावरणी कपायका उदय पुद्गलरूप असंयम भाव जीवरूप

है, पुद्गलों का आकर्षण अनीवरूप, आत्मा की योगशक्ति जीवरूप है, मोहनीय कर्म पुद्गलरूप मोहभाव जीवरूप है, क्रोधादिक्र वपाय पुद्गलरूप, क्रोधादि भाव जीवरूप है। ऐसा जानना योग्य है। आगे कितने प्रसारके जीव और अजीव है ऐसा दिखाने प्रश्न किया उसका उत्तर आचार्य कहते हैं—

गाथा — पोग्गलकर्ममिच्छं जोगो अविरदि अण्णाणमजीवं ।

उवओगो अण्णाणं अविरदि मिच्छत्त जीवो हु ॥ ९५ ॥

संस्कृतार्थ.—पुद्गलकर्म मिथ्यात्व योगोऽविरतिरज्ञानमजीव ।

उपयोगोऽज्ञानमाविरतिमिथ्यात्वं च जीवस्तु ॥ ९५ ॥

सामान्यार्थ — पुद्गल कर्मरूप मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीवरूप हैं

जब कि उपयोगरूप अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जीवरूप हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (पोग्गलकर्म) पुद्गल कर्मरूप (मिच्छं) मिथ्यात्वकर्म, (जोगो) द्रव्यरूप योग अर्थात् कर्मों का आकर्षण व द्रव्य मन, वचन, वाय, (अविरदि) अविरतिके कारण वपाय का उदय (अण्णाणं) और अज्ञान अर्थात् ज्ञानावरणीयता उदय (मज्जीवं) अजीव स्वरूप है—जीवमई चेतन्यगुणसे रहित हैं। (हु) किन्तु (उवओगो) उपयोगरूप अर्थात् जीवके भावरूप (अण्णाण) अज्ञान अर्थात् शुद्धात्मा आदि द्रव्योंके भीतर विपरीत ज्ञान होनेसे जीवका विकाररूप परिणाम तथा (अविरदि) अविरति अर्थात् निरार रहित स्वतंत्रवन अर्थात् आत्मा का अनुभव उससे विपरीत मन रहित परिणाम—जीवका विकाररूप भाव तथा (मिच्छत्त) मिथ्या व तान् विपरीत अभिप्रायमई उपयोगका विकार स्वरूप भाव जिसके होते शुद्ध जीव आदि पदार्थोंमें विपरीत श्रद्धान होता है सो ये सब (जीवो) जीवरूप हैं। अर्थात् यह अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्वमई उपयोग जीवरूप हैं। अर्थात् जीवका भाव है ॥ भावार्थ—जीवके उपयोगरूप अज्ञान, अविरति और मिथ्याभाव जीवरूप चेतन है जब कि पुद्गलमई मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अनीव स्वरूप हैं—अचेतन हैं ॥ ९५ ॥

आगे शिक्षाने प्रश्न किया कि जीव तो शुद्ध चेतन्य स्वभावमई है इतने मिथ्यादचन आदि विकार कैसे उत्पन्न हुए। इसका उत्तर आचार्य कहते हैं ।

गाथा — उवओगस्स अणाई परिणामा तिणिमोद्जुत्तस्स ।

मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदि भावो य णादव्यो ॥ ९६ ॥

संस्कृतार्थ.—उपयोगस्यानादयः परिणामाद्यो मोऽप्युत्तस्य ।

मिथ्यात्वमज्ञानमाविरतिभावमेति ज्ञातव्यः ॥ ९६ ॥

अविरति (भावोय) भाव ऐसे (तिणिण) तीन (परिणामा) प्रकारके परिणामोंके विकार (पादब्बो) जानने योग्य हैं । यद्यपि शुद्ध निश्चय नयसे यह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावको रखनेवाला है तथापि अनादि कालके मोहनीय आदि कर्मोंके बंध होनेके कारणसे इस जीवके मिथ्याश्रद्धान अज्ञान और असंयम रूप तीन परिणामोंके विकार होने संभव हैं । प्रयोजन यह है कि शुद्ध जीवका स्वरूप उपादेय अर्थात् गृहण करने व अनुभव करने योग्य है और मिथ्यात्त्व आदि विकारी परिणाम हेय अर्थात् त्यागने योग्य हैं । भावार्थः—इस जीवका हित अपने शुद्ध भावोंका अनुभव है क्योंकि वे शुद्ध भाव इस आत्माके असली स्वभाव हैं इसीलिये अपने भावोंका अनुभव करना और कर्मके उदयसे होनेवाले मिथ्यात्व आदि भावोंको त्यागना योग्य है ॥ ९१ ॥

आगे कहते हैं कि इन मिथ्यादर्शन आदि तीन प्रकारके परिणामोंके विकारका कर्ता आत्मा है ।

गाथाः—एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो निरंजणो भावो ।

जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥ ९७ ॥

संस्कृतार्थः—एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरंजनो भावः ।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥ ९७ ॥

सामान्यार्थः—इन मिथ्यादर्शन आदि कर्मोंके उदय होते हुए आत्माका उपयोग नो शुद्ध निश्चय करके शुद्ध है, द्रव्यकर्मोंसे रहित निरंजन है तथा एक ज्ञान स्वभाव है सो तीन प्रकार होकर जिस परिणामको करता है उस परिणामका कर्ता वही उपयोग स्वरूप आत्मा है । शुद्धार्थ सहित विशेषार्थः—(एदेसुय) इन मिथ्यादर्शन अज्ञान मिथ्याचारित्रके उदय होकर निमित्तकारण होनेपर (सुद्धो) परमार्थसे रागद्वेषादि भाव कर्मोंसे शुद्ध, (निरंजनो) तानावरणादि द्रव्य कर्मरूपी अननसे रहित, तथा (भावो) अखंड एक प्रतिभासरूप होनेवाला ज्ञान स्वभावमय होनेके कारणसे एक तरहका होनेपर भी (उवओगो) यह ज्ञानदर्शन उपयोग लक्षणको धरनेवाला आत्मा (तिविहो) पूर्वमें कहे अनुसार मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्या-चारित्ररूप परिणामके विकारोंसे इस तरह तीन प्रकार होकर जैसे कृष्ण, नील व पीत ऐसी तीन प्रकार उपाधिके सम्बन्धसे परिणामन करता हुआ स्फटिक पाषाण तीन प्रकारका हो जाता है (जंभाव) जिस अपने भावको (करेदि) करता है (तस्स) उस ही मिथ्याभाव आदि ३ प्रकार विकारी परिणामोंका (सो) वही (उवओगो) चैतन्य सम्बन्धी परिणामरूप अर्थात् उपयोगरूप आत्मा विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञान सम्बन्धी परिणामसे हटा हुआ (कर्ता) कर्ता होता है किंतु द्रव्य कर्मका कर्ता नहीं होता यह भाव है (नोट—यहां एक “सो” विशेष मालूम होता है) भावार्थः—जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे शुद्ध व अनेक रंगोंके विकारोंसे रहित है परंतु काला नीला पीला टांक आदिका सम्बन्ध होने पर काला, नीला, व पीला दीखना है

अर्थात् उसकी चमक काली नीली व पीली हो जाती है उसी तरह यह आत्मा शुद्धज्ञानदर्शन स्वभावका रखनेवाला परमार्थसे अति शुद्ध निरंजन निर्विकार है परन्तु अनादिसे ही दर्शन-मोह, ज्ञानावरण और चारित्र्य मोहके कर्मोंके उदय होनेके कारणसे आप ही मिथ्याभाव, अज्ञानभाव, और असंयम भावरूप परिणमन करता है इस कारण वह परिणमनशील आत्मा अपने ही मिथ्याभावोंका कर्ता होता है । उपादानरूपसे द्रव्य कर्मोंका कर्ता नहीं हो सका । ऐसा जान अपने शुद्ध स्वभावमें ही परिणमन करनेका यत्न करना आवश्यक है ॥ ९७ ॥

आगे कहने हैं कि आत्मा मिथ्यात्व आदि तीन प्रकारके विकारी परिणामोंका कर्ता है ऐसा होने हुए कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य अपने आप हीसे उपादान कारणके द्वारा द्रव्य कर्मरूप परिणमन करता है ।

गाथा:—**जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।**

कम्मत्तं परिणमदे तद्धि सयं पोग्गलं दब्बं ॥ ९८ ॥

संस्कृतार्थः—यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलद्रव्यं ॥ ९८ ॥

सामान्यार्थः—जिस भावको आत्मा करता है सो आत्मा अपने उस भावका कर्त्ता होता है । ऐसा होनेपर पुद्गल द्रव्य अपने आप ही द्रव्यकर्म रूप परिणमन करता है । शब्दार्थ-महित विशेषार्थः—(जं) जिस (भाव) मिथ्या भाव आदि विकारी परिणामको (आदा) शुद्ध स्वभावसे हटा हुआ आत्मा (कुणदि) करता है (तस्स भावस्स) उसी मिथ्या भाव आदिका (सो) वह आत्मा (कर्त्ता) कर्त्ता (होदि) होता है (तद्धि) ऐसा होनेपर अर्थात् जब जीव तीन प्रकार विकारी परिणामोंको करता है तब (पोग्गलं दब्बं) कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य (सयं) अपने आप ही उपादानरूपसे (कम्मत्तं) द्रव्यकर्मरूप (परिणमदे) परिणमन करता है । जैसे गारुड़ आदि मंत्रोंको अपनेवाले पुरुषके परिणामोंको निमित्त पाकर देशांतरमें रहते हुए किसी एक पुरुषसे कोई व्यापार स्वयं न किये जाने पर भी उस पुरुषका विप उतर जाता है, बंधन टूट जाता है व किसी स्त्रीका चित्त सोमिन हो जाता है उसी तरह मिथ्यात्व रागद्वेषादि विभाव परिणामोंके विनाशक होते सत्य जब यह आत्मा निश्चय स्तब्ध स्वरूप शुद्धाध्योगमें परिणमन करता है तब उस परिणामके निमित्तसे जैसे गारुड़ी मंत्रकी सामर्थ्यसे विप अपनी शक्तिको खोकर दूर हो जाता है उसीतरह पूर्वमें नंवा हुआ द्रव्य कर्म अपने आप ही रस रहित होकर अर्थात् फल देने योग्य न रह कर इस जीवसे अलग होता हुआ गड़ जाता है । भावार्थ—आत्माके भावोंका परिणमन पुद्गल द्रव्यके परिणमन होनेमें निमित्त है तथा पुद्गल द्रव्यका परिणमन आत्माके भावोंके परिणमनमें निमित्त हो सका है । इस कारण जब आत्मा मिथ्यात्व व रागद्वेष भावोंमें परिणमन करता है तब इस निमित्तसे पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन करते हैं और जब वही

आत्मा शुद्ध भावोंमें परिणमन करता है तब वही द्रव्य कर्म अपनी फलदान शक्तिको व्यक्ति करनेसे रहित होकर आत्मासे स्वयं अलग होजाते हैं। जैसे किसी मंत्रवादीके छोटे मंत्रके बलसे दूर देशमें स्थित किसी पुरुषका चित्त स्वयं क्षोभित व व्याकुलित हो जाता है तथा किसी मंत्रवादीके शुभ मंत्रके प्रभावसे उसका वही चित्त अपने क्षोभको त्याग भी देता है उसीतरह आत्माके भावोंसे पृच्छल द्रव्योंमें परिणमन होता है। यहां कोई आशंका करे कि आत्माके भावोंके होने पर जड़ पृच्छ अने आप क्यों परिणमन करेगा उमके लिये आचार्यने दृष्टान्त दिया है कि जैसे किसीको विष चढ़ा है वह चेतनर जड़के समान है—दूधरा चेतन पुरुष अपने भावोंमें ही परिणमन करता है परन्तु उन भावोंका निमित्त पाकर उस अचेतन सदृश पुरुषका विष स्वयं उतर जाता है—ऐसा ही कोई निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। इसीतरह आत्मा और पृच्छलका सम्बन्ध जानना। इनतरह स्वतंत्र व्याख्यानकी मुख्यता करके छः गायार्ण पूर्ण हुई ॥ ९८ ॥

आगे निम्नसे धीतराग स्वसंवेदन ज्ञानका अभाव होना ही अज्ञान कहाजाता है इस लिये ज्ञानसे ही कर्म बचने हैं ऐसा दिखलते हैंः—

गाथाः—परमप्पाणं कुब्बदि अप्पाणं पिय परं करंतो सो ।

अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ ९९ ॥

संस्कृतार्थः—परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमपि च परं कुर्वन् सः ।

अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥ ९९ ॥

सामान्यार्थः—अज्ञानमई आत्मापर द्रव्यको आत्मास्वरूप मानता है वैसे ही आत्माको भी तद्रव्य स्वरूप जान लेता है इसीलिये वर अज्ञानी द्रव्यकर्मका कर्ता होता है। शब्दार्थ सहित विधेयार्थः—(अण्णाणमओ जीवो) अज्ञान मई जीव (परम्) पर द्रव्यको भर्तात् भावकर्म वा द्रव्यकर्मको (अप्पाणं कुब्बदि) अपना करले । है अर्थात् पर द्रव्य और आत्माके भेद ज्ञानके न होनेके कारणसे आत्मास्वरूप मान लेता है (अप्पाणं पिय) तथा अपने आत्माको भी (परं करंतो) पर अर्थात् अपनेसे भिन्न स्वरूप मान लेता है (ओ) सो अज्ञानी जीव (कम्माणं) द्रव्यकर्मका (कारगो) करनेवाला अर्थात् बांधनेवाला (होदि) होता है। जैसे कोई पुरुष शीत या उष्ण पृच्छलके परिणामोंकी अवस्था होनेपर तथा उनका अपनेसे सम्बन्ध होते हुए उसी तरह ठंडक या गर्मीका अनुभव करता हुआ उस अनुभवके साथ मेरा एकपना ही है ऐसा अभ्यास होनेसे शीतपने व उष्णपने से मेरा क्या भेद है इसको न जानता हुआ मैं शीतरूप हूं या उष्णरूप हूं इस प्रकार मानना हुआ उस शीत व उष्ण परिणतिकका कर्ता बन जाता है वैसे ही यह जीव भी अपने शुद्ध आत्माके अनुभवसे भिन्न जो उद्भयमें प्राप्त पृच्छल परिणामकी अवस्थाएं उनके निमित्तसे सुख व दुःखका अनुभव करता हुआ तथा इस अनुभवके साथ मेरा एकपना ही है ऐसा अभ्यास होनेसे सर्व राग द्वेषादि विकल्पोसे रहित स्वसंवेदन ज्ञानके न होनेपर परद्रव्य और आत्माके

भेदको न जानता हुआ मैं सुखी हूं या मैं दुःखी हूं इस प्रकार परिणामन करनेसे कर्मोंका कर्ता होता है अर्थात् भाव कर्मका कर्ता होकर द्रव्य कर्मोंका बांधनेवाला होता है। यह भाव है। भावार्थ—जब जीव भेद विज्ञान रूपी शक्तसे कर्मोंके उद्भूत रूप परिणामोंके टुटने करता रहता है तब वह उनका कर्ता नहीं बल्कि और न वंशको प्राप्त होता है। परंतु भेदज्ञान न होते हुए जब यह उद्भूतरूप अवस्थाओंमें तन्वयी हो जाता है और अपने स्वरूपको न जानकर उन रूप ही अपनी खोटी मान कर लेता है तब यह अपने ही इस अज्ञान मई अपराधके कारणसे कर्मोंका कर्ता होकर द्रव्य कर्मोंका बांधनेवाला होता है। अतएव इस अज्ञान भावको दूर कर भेदज्ञानको ही अपना मित्र व रहकारी करना उचित है जिससे नवीन कर्मका बंध न होवै ॥ ९९ ॥

आगे कहने हैं कि वीतराग स्वभवेदन ज्ञानके प्रभारमें कर्मोंका बंध नहीं होता।

गाथाः—परमप्पाणमकुच्चो अप्पाणं पिय परं अकुच्चंतो ।

सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥ १०० ॥

संस्कृतार्थः—परमात्मानमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वन् ।

स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥ १०० ॥

सामान्यार्थ—यद्द्रव्यको आत्म स्वरूप न करता हुआ और न आत्माको परस्पर कृता हुआ जो ज्ञानी जीव सो कर्मोंका कर्ता नहीं होता। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(परं) पर द्रव्यको अर्थात् बाह्यमें देहादिकोंको अन्त्यन्तरमें रागद्वेषादिक भाव कर्म और ज्ञान वरणादि द्रव्य कर्मको (अप्पाणं) भेद विज्ञानके बलसे आत्म स्वरूप रूप (अकुर्वन्) नहीं कर हुआ अर्थात् इन पर भावोंसे अपना सम्बन्ध न जोड़ता हुआ (अप्पाणं पिय) तथा अशुद्ध द्रव्य गुण पर्याय स्वभाववारी आत्माको भी (परं) पर द्रव्य स्वरूप (न कुर्वन्तो) न करता हुआ (सो णाणमओ जीवो) सो निर्मल आत्मके अनुभवको करनेवाला भेद विज्ञान जीव (कम्माणं) भावकर्म व द्रव्य कर्मोंका (अकारगो) अकर्ता (होदि) होता है अर्थात् उनका कर्ता नहीं होता। जैसे कोई पुरुष शीत या उष्णरूप पृष्ठके परिणामकी अवस्था तथा उसी तरह शीत या उष्ण रूप अनुभवका और आत्माका भेद ज्ञान रखनेके कारणसे शीतरूप हूं या उष्णरूप हूं इस परिणति का कर्ता नहीं होता है वैसे ही यह जीव भी अपशुद्ध आत्माके अनुभवसे भिन्न पृष्ठ परिणामकी अवस्था का तथा उसके निमित्तसे होनेवाला सुख या दुःखके अनुभवका और अपने शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखके अनुभव भेदज्ञानका अभ्यास रखनेके कारणसे पर और आत्माका भेद ज्ञान होनेपर रागद्वेष मोह रूप परिणामको नहीं करता हुआ कर्मोंका कर्ता नहीं होता है। इसमें यह भिन्न हुआ कि स्वयं वेदन ज्ञानमें कर्मोंका बंध नहीं होता। भावार्थ—जिम आत्माके अंतरंगमें अपने अतीन्द्रि

अन्मननिर्भरम् सुखका औ। इन्द्रिय वनिन विराय सुखका भेद भाव ऐसा सत्रक रहा है कि अतोन्द्रिय सुखको ही सुख मानना है और इन्द्रिय सुखको दुःखरूप व आकृष्टरूप जानना है उसी आत्माके उत्ता भेदज्ञ न रहता है। इस भेदज्ञानके चलते वह पुद्गल गतिन अस्वाओंको अपनेसे भिन्न जानता है और ऐसा ही अनुभव करता है इसी कारण पुद्गलमई पावोंका कर्ता नहीं होना । अतएव सर्व विकल्पोंमें जोड़कर एक निर्मल भेदज्ञानका ही अभ्यास करना कार्यकारी है । ॥ १०० ॥

भाग शिष्यने प्रश्न किया कि अज्ञानसे एमें कैसे बंधने हैं जिसका उत्तर आचार्यश्री गायामोंमें कहते हैं:-

गाथा:—तिचिहो एसुवओगो अस्सवियप्पं करेदि कोधोहं ।

कर्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ १०१ ॥

तिचिह एव उपयोग भवद्दहं करोनि माओह ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मपावस्य ॥ १०१ ॥

सामान्यार्थ—इन तीन प्रकार उपयोगका धारी आत्मा ऐसा असत्य विकल्प करता है कि मैं क्रोधरू हूं इनलिखे वह आत्मा अपने इस आत्म परिणामका कर्ता होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ.—(निचिहो) तीनप्रकार अर्थात् मिथ्यात्व अज्ञान व असंयम रूप (एसुवओगो) उपयोगका धारी यह आत्मा अपने निज स्वरूपमें स्थितरूप जो स्वस्थ भाव उमके न होनेके कारण (अस्स) असत् अर्थात् मिथ्या (वियप्पं) विकल्प (करेदि) करता है कि (अहं कोध.) मैं क्रोधरूप हूं अथवा मानरूप हूं (सो) ऐसा होनेपर वह आत्मा (तस्सुवओगस्स) उस ही क्रोधादि रूप उपयोगमय (अत्त भावस्स) आत्माके परिणामका (कर्ता) अशुद्ध निश्चयसे कर्ता (होदि) होता है । सामान्यपने यह उपयोग स्वरूप आत्मा अज्ञानरूप होनेके कारण एकरुग्दका होनेपर भी विशेष करके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यरूपमें तीन प्रकार होकर अपने आत्मस्वरूपका और क्रोधादिक भावोंका भेदज्ञान न होनेके कारण उनके भेदोंको न जानता हुआ अपने निर्विकल्प स्वरूपमें भूट होता हुआ मैं क्रोधरूप हूं, मैं मानरूप हूं इत्यादि विकल्पोंको अपने आत्माके भीतर उत्पन्न करता है तब वह आत्मा अशुद्ध निश्चयमें उस ही क्रोधादि रूप अपने उपयोगमई परिणामका कर्ता होता है । टीकाकार कहते हैं कि आत्मा और क्रोधादि भावोंमें परस्पर भाव्य भावकपना है । भाव्य उस आत्माको कहने हैं जो क्रोधादि भावोंमें परिणमन करता है । भावक अर्थात् रंजक उस भाव क्रोधको कहते हैं जो अंतरात्माकी भावनामें विलक्षण है । इसीतर्ह क्रोध पदको बलके उसकी जगह मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रमना, स्पर्शन पद जोड़कर गायामोंका व्याख्यान करनेमें १६ सूत्रोंका व्याख्यान हो जायगा । इसी तरह अनेक प्रकारसे क्षोभ रहित चित्त स्वभावधारी शुद्ध आत्मिक तत्वमें विलक्षण अयंक्षान लोक प्रमाण विभाव परिणाम जानने योग्य हैं ।

भावार्थ—अपनेमें मिथ्याज्ञान होनेके कारण यह अशुद्ध आत्मा नाना प्रकार विकल्प उठा कर यही माना करता है कि मैं क्रोधरूप हूं, या मैं लोभरूप हूं, द्वेषी हूं या मैं कामी हूं। इत्यादि अशुद्ध भावोंका करनेवाला बनकर अपने स्वभावमें मृष्ट रहता है। उस समय यह आत्मा तो भाव्य है और वह क्रोधादिमंड विभाव परिणाम भावक है। इन्हीं अशुद्ध विकल्पमें भावोंके कारण यह परभावक होता कर्ता है। परभावके कर्तापनेमें कर्माका बंध करता है। उनप्रबुद्धन विकल्पभावोंको त्याग कर अपने आत्मस्वभावमें लवलीन होना योग्य है ॥ १०१ ॥

‘‘ फिर भी इसी भावकी पुष्ट करते हैं—

गाथाः—तिविहो एसुवओगो अस्सविचप्पं करेदि धम्मादी ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ १०२ ॥

त्रिविध एव उद्योग आत्मविकल्पं कर्ताति धर्मादिक ।

कर्त्ता तस्योद्योगेन य भवति स आत्मभावस्य ॥ १०२ ॥

सामान्यार्थ—मिथ्यादर्शनादि तीन प्रकार उपयोग धारी आत्मा ऐसा मिथ्या विकल्प करता है कि धर्मास्तिकारूप मैं हूं या अधर्मास्तिकारूप मैं हूं, तब यह आत्मा अपने उस आत्मभावमें उपयोगना कर्ता होता है। शब्दार्थ महिन विशेषार्थः—(एसु वओगो) यह उपयोगवान आत्मा मामान्यपने अज्ञानरूप एक तरहका होने पर भी (तिविहो) विनैप करके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, और मिथ्या चारित्ररूपमें तीन प्रकारका होता हुआ पर द्रव्य और आत्माके ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धको एकरूप निश्चय करनेमें, एकरूप जाननेमें व एकरूप परिणमन करनेमें उनके भेद ज्ञानके न होनेके कारण जानने योग्य पदार्थ और जाननेवाला आत्मा इन दोनोंके भेदको न जानना हुआ (धम्मादी) धर्मास्तिकारूप व अधर्मास्तिकारूप रूप मैं हूं इत्यादि (अम्म) अपने आत्माका अमत् मिथ्या (त्रिविध) विकल्परूप अपने परिणामको (करेदि) पैदा करना है तब (सो) वही आत्मा निर्मल आत्माके अनुभवमें रहित होता हुआ (तम्म उद्योगस्स अत्त भावस्स) अपने ही उस मिथ्या विकल्परूप परिणामका (कत्ता) कर्ता अशुद्ध निश्चयमें (होदि) होता है। यहां विषयने प्रश्न किया कि मैं धर्मास्तिकारूप हूँ, ऐसा कोई नहीं करता है तब ऐसा करना कैसे घट सकता है उसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह धर्मास्तिकारूप है ऐसा जो जाननरूप विकल्प मनमें उठता है उसको भी उपचारमें धर्मास्तिकारूप कहते हैं जैसे घटके द्वारा घटाकार परिणतरूप ज्ञान कहा जाता है उर्मातक जानना, क्योंकि ज्ञान ज्ञेयके जागर परिणमन करता है। जब यह आत्मा ज्ञेयतत्त्व के विचारके समय ऐसा विचर्य करता है कि धर्मास्तिकारूप यह है तब यह अपने शुद्ध आत्ममूर्तरूपको भूल जाता है। तब इस विकल्पको करते हुए मैं धर्मास्तिकारूप हूं इत्यादि विचर्य उस जीवके उपचारमें मित्र होता है ऐसा प्रयोजन है। इसमें यह मित्र हुआ कि

शुद्धात्माके अनुभवके विना जो अज्ञानभाव है वही कर्मोंके कर्तापनेका कारण है । भावार्थ—
जब शुद्धात्मस्वरूपके अनुभवमें तन्मई उपयोग होता है तब इसके कर्मोंका करनेवाला अज्ञान
भाव नहीं है । जब इसके विपरीत होता है तब इसका उपयोग अज्ञान भावके कारण कर्मोंका
बंधनेवाला होता है ॥ १०२ ॥

इसीको फिर भी कहने है—

गाथाः—एवं पराणिदब्बाणि अप्पयं कुणदि मंदयुद्धीओ ।

अप्पाणं अवि य परं करेदि अण्णाण भावेण ॥ १०३ ॥

एवं पगाणि द्रव्याणि आत्मान करोति मंदयुद्धस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥ १०३ ॥

सामान्यार्थ—इसीतरह यह मंद बुद्धि आत्मा अपने अज्ञानभावसे पर द्रव्योंको
आत्मारूप माना करता है और आत्माको भी पर द्रव्यरूप माना करता है । शब्दार्थ महित
विशेषार्थः—(एवं) ऊपर दो गाथाओंमें कहे प्रमाण यह (मंद बुद्धीओ) मंद बुद्धी अज्ञानी
आत्मा—निर्विकल्प लक्षण भेदज्ञानसे रहित होता हुआ (अण्णाण भावेण) अपने अज्ञान
भावसे (पराणि दब्बाणि) पर द्रव्योंको अर्थात् पर द्रव्य सम्बन्धी भावोंको कि मैं क्रोधरूप
हूं व धर्मास्तिकाय रूप हूं अथवा क्रोधादिरूप अपने अशुद्ध परिणामो व धर्मास्तिकाय आदि
जैय स्वरूप पदार्थोंको (अप्पयं कुणदि) आत्मारूप करता है अर्थात् उनको आत्मा है ऐसा
मान लेता है तथा (अप्पाणं अवि य) अपने शुद्धबुद्ध एक स्वभावरूप आत्माको भी (परं)
पर स्वरूप अर्थात् अपने आत्मस्वरूपसे भिन्न (करेदि) करता है अर्थात् रागादिकोंमें उसको
संयुक्त करता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि क्रोधादिकोंको आपरूप भूत लगे हुए पुरुषके समान
मान लेनेसे व धर्मादि जैय पदार्थोंको आत्मस्वरूप ध्यानमें तिष्ठे हुए पुरुषके समान जान लेनेसे
जो अज्ञान भाव होता है वही अज्ञान भाव शुद्धात्माके स्मरवेदन ज्ञानसे रहित होता हुआ
कर्मोंके कर्तापनेमें कारण होता है अर्थात् इसी अज्ञान भावके कारण हम जीवके कर्मोंको बंधन
होता है । जैसे कोई भी पुरुष भूत आदि पिशाचोंमें यदि धिरा हुआ हो तो वह भूता-
विष्ट पुरुष उस भूत पिशाचके और अपने पुरुषपनेके भेदको नहीं जानता हुआ मनुष्यसे
न करने योग्य शिला उठाना, व शिलाको चलाना आदि आश्चर्यजनक व्यापारोंको करता
हुआ उन व्यापारोंका आप कर्ता हो जाता है वैसे ही यह जीव भी चितरागनई परम
सामायिकमें परिणत शुद्धोपयोग लक्षण भेद ज्ञानको न पाता हुआ काम क्रोधादि भावोंमें
(और शुद्धात्मामें जो भेद है उसको न जानना हुआ मैं क्रोधरूप हूं, मैं कामरूप हूं, इत्यादि
विकल्पोको करता हुआ कर्मोंका कर्ता होता है । भावार्थ—जैसे भूत असित प्राणी अपने
आपको भूला हुआ जो कार्य भूल करता है उस कार्यको करता हुआ ऐसा मानता है कि
मैं इस कार्यको कर रहा हूं ऐसे ही आत्मा और परभावोंके भेद ज्ञानका न-अनुभव करता

हुंथा अज्ञानी आत्मा क्रोधादि द्रव्य कर्मोंके वशसे जो अपनेमें अशुद्ध भाव होते हैं उनको अपने ही भाव मानता हुआ आप उनका कर्ता होता है । इसतरह क्रोधादि द्रव्य कर्मोंके कर्तापनेके माननेमें भूताविष्ट पुरुषका दृष्टान्त है । दर्सा ही प्रकार जैसे कोई पुरुष महा भैंसा व गरुड़ आदिके ध्यानमें लगा हुआ भैंसा आदिका और आत्माका भेद न जानता हुआ में महा महिषा हूं व मैं गरुड़ हूं, कामदेव हूं, व मैं अग्नि हूं व दूधकी धाराके समान अमृतकी राशि हूं इत्यादि अपने आत्माके विकल्पोंको करता हुआ उम विम्ल्यका कर्ता होता है । ऐसे यह जीव भी सांसारिक सुख व दुःखादिकोमे माय्यभावकी भावनामें परिणत करते हुए शुद्धोपयोग लक्षणमई भेद विज्ञानको न पाकर तथा धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय पदार्थोंका और शुद्धात्माका भेद न जानता हुआ मैं धर्मास्तिकाय हूं इत्यादि अपनेमें विकल्प करता है, तब यह जीव उसी ही विकल्पका कर्ता होता है । इस प्रकार विकल्प करनेसे इस जीवके ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंका बंध होता है । इसतरह धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय पदार्थोंमें ध्यानका दृष्टान्त समाप्त हुआ । यह बात सुनकर शिष्यने प्रश्न किया, हे भगवान ! यह धर्मास्तिकाय है या यह जीव है इत्यादि ज्ञेय पदार्थोंके विचारका विकल्प करते हुए यदि इस आत्माके कर्मोंका बंध होता है तब फिर ज्ञेय तत्वोंका विचार करना ही बृथा हुआ, इसलिये ज्ञेय पदार्थोंके विचार करना उचित नहीं है । यह शंका सुनकर आचार्य्य ममाधान करते हैं कि ऐसा नहीं कहना योग्य है यद्यपि मन वचन कायकी गुप्तिमें परिणमन होती हुई विकल्प रहित आत्म समाधिके समय ज्ञेय तत्त्वका विकल्प करना नहीं योग्य है तथापि तीन गुप्तिरूप निश्चल ध्यानके न होनेपर शुद्धात्माके स्वरूपकोही उपादेय मानके व आगम भाषामे मोक्षस्वरूपको उपादेय जानके वीतरागता रहित सराग मय्यक्तके कालमे पंचेन्द्रियोंके विषय और क्रोधादि कषायोंसे हटनेके लिये ज्ञेय पदार्थोंका विकल्प करना योग्य है । इस तत्त्व विचारके करनेसे सुख्यतासे पुण्य बंध होता है । परंपरामे निर्वाणका लाभ होता है, इसलिये ऐसे प्रयोजनमे ज्ञेय तत्वोंके विचार करनेमें कोई दोष नहीं है । किन्तु तत्त्वोंके विचारके कालमे भी यह जानना योग्य है कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानमें परिणमन करता हुआ शुद्धात्मा ही साक्षान् उपादेय अर्थात् गृहण करने योग्य है । फिर शिष्यने प्रश्न किया कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानके विचार कालमे ऐसा जो आपने कहा उममे वीतराग विरोषण किमलिये लगाया गया, आपने वीतराग विरोषणका प्रयोग प्रचुरताके साथ किया है तो क्या स्वसंवेदन ज्ञान सराग भी होता है ? इसका समाधान आचार्य्य करते हैं कि पंचेन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी सुखके अनुभवका आनन्दरूप स्वसंवेदन ज्ञान सर्व जनोंमें प्रमिद्ध सराग रूप भी है तथा शुद्ध आत्मिक मुक्तका अनुभव रूप स्वसंवेदन ज्ञान वीतराग रूप है । स्वसंवेदन ज्ञानके व्याख्यानके समयमे यह व्याख्यान सर्व ठिकाने जानना योग्य है । भावार्थ—आचार्य्य यहां पर बतलाने हैं कि अज्ञानमायमे यह ज्ञान

अपने अज्ञानमई भावोको किया करता है और उन भावोके निमित्तसे कर्मोंका बंध करनेवाला होता है । अज्ञानरूप । विकल्प दो प्रकारका है एक तो क्रोधादि भावोंमें तन्मय रूप दूसरे जानने योग्य पदार्थोंमें तन्मय रूप जैसे भूत ग्रसित प्राणी अपनेको भूलकर भूतके निमित्तसे होनेवाली चेष्टाओको अपनी माना करता है तैसे यह क्रोधादि कषायोके उदयके निमित्तसे होनेवाले अशुभ भावोको अपना मान लेता है । अन्य अज्ञेय ग्रन्थोंमें बहुधा गरुड व भैसा व कामदेव आदिका ध्यान करना कहा है । जब कोई इनका ध्यान करता है तब उम ही रूप अपना विकल्प करता है इसतरह जो कोई धर्मास्तिकाय आदि परद्रव्योंके विचारमें उपयोगको लगाता है वह उस विकल्प रूप होकर अपनेको उम विकल्पका कर्ता मानता है । तब स समाधि रूप शुद्धोपयोग भावसे हटा हुआ अपनेमें शुद्ध भावके अभावसे राग अंशकी अधिकता व हीनताके समान द्रव्य कर्मोंका बंध करता है । इस कारण अन्य विकल्पोंको त्याग एक शुद्धात्म स्वरूपमें तन्मय रूप स्वसंवेदन ज्ञानका ही अनुभव करना कार्यकारी है ॥ १०३ ॥

आगे कहते हैं कि इस बंधनेगे यह सिद्ध हुआ कि शुद्धात्मा अनुभव रूप लक्षणको धरनेवाले सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे कर्मका स्तरिना नष्ट होता है ।

गाथा—एदेण तु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो ।

एवं म्वलु जो जाणदि सो मुंचदि सव्वकत्तित्तं ॥ १०४ ॥

संस्कृतार्थः—एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्विः परिकथितः ।

एवं सख यो जानाति स मुचति सर्वकर्मस्य ॥ १०४ ॥

सामान्यार्थ—इसतरह पूर्वमें कहे हुए गाथा तीनके द्वारा यह कहा गया कि अज्ञान भावसे यह आत्मा पर द्रव्यका कर्ता होता है ऐसा निश्चयके ज्ञाता कहते हैं । यह बात जो कोई ज्ञानी निश्चयसे जानता है वह सर्व कर्मोंके कर्तापनेको त्याग देता है । शब्दार्थ सहित विशेष-पार्थ—(एदेणदु) इसप्रकार जैसा कि पहले तीन गाथाओंमें व्याख्यान कर चुके हैं अज्ञान भावसे ही (सो आदा) सो अज्ञानी आत्मा (कत्ता) पर द्रव्यका कर्ता होता है ऐसा (णिच्छय-विदूहिं) निश्चयके जाननेवाले सर्वज्ञोंके द्वारा (परिकहिदो) कहा गया है । प्रयोजन यह कि जब यह आत्मा उम, अज्ञान भावरूप परिणमन करता है जो कि वीतराग परम सामायिक रूप संयममें परणमन करते हुए अभेद रत्नत्रयका प्रतिपक्षी है अर्थात् जिसके होने हुए परम स्वरूपमें लयता नहीं प्राप्त होती है, तब यह आत्मा उम ही मिथ्यात्व राग द्वेषादिरूप अज्ञान भावका कर्ता हो जाता है । तब उसके इम अज्ञान भावके कारण ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मोंका बंध होता है परंतु जब यह आत्मा चिदानंदमई अपने स्वभावरूप शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप परिणाममें परिणमन करता है तब सम्यग्ज्ञानी होकर मिथ्यात्व, राग आदि भावकर्ममई अज्ञान भावका कर्ता नहीं होता है । तब इस कर्तापनेके न होनेपर द्रव्यकर्मोंका बंध भी नहीं होता है (एवं) इसप्रकार (जो) जो कोई (म्वलु) निश्चयसे (जाणदि) वस्तुके स्वरूप

को जानता है (सो) सो (सत्त्वकृत्तित्त) सर्व कर्तापनेको (मुचटि) त्याग देता है अर्थात् प्रथम सगग मय्यदृष्टी होकर अशुभ कर्मोंके कर्तापनेको त्यागता है फिर निश्चय चारित्रिके साथ नियमसे होनेवाले वीतराग मय्यदृष्टीको प्राप्त कर वीतराग मय्यदृष्टी होकर शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके सर्व कर्मोंके कर्तापनेको त्याग देता है । भावार्थ—इस अज्ञानी जीवना अपने शुद्धात्म मय्यन्धी परिणतिको छोड़कर निरंतर पर परिणतिमें ही परिणमन होता है । इस कारण जो शुभ या अशुभ भाव होते हैं, उनका मैं करनेवाला हूँ, ऐसा अहंकार करता है इस ही कर्तापनेके अहंकारके कारण द्रव्यकर्मका बंध इस ससारि जीवने होजाता है । परंतु जो सम्यग्दृष्टि जानी है वह शुभ या अशुभ भावोंको अपने स्व रूपके रमणमें बाधाकारी मानकर उनका मैं कर्ता हूँ ऐसा अहंकार नहीं करता है । साराग अग्रस्थानमें इन भावोंको हेय निश्चय करते हुए भी इस प्रकारका उद्यम करता है कि अशुभ भावोंमें बंध और शुभमें प्रवर्तन करूँ । जब धीरे २ शक्ति बढ़ जाती है । तब वीतरागी होकर कर्मोंका नाश कर पद्म कल्याणमय मोक्ष अग्रस्थानों प्राप्त होजाता है । इसमें यह मित्र हुआ कि मिथ्याज्ञान व अज्ञानमें कर्मोंका उपार्जन व मय्यज्ञानमें कर्मोंका नाश होता है । इसतरह अज्ञानी और सत्त्वानी जीवको ध्यान करनेकी मुख्यतामें द्वितीय स्थलमें ६ गाथाएँ पूर्ण हुईं । इसतरह द्विक्रियावादीको गडन करते हुए विशेष व्याख्यानरूप १२ गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

अब फिर भी सकोचरूप सक्षेपमें ग्यारह गाथाओं तर इस द्विक्रियावादीका गडन करते हुए विशेष व्याख्यान करते हैं ॥ १०४ ॥

यद्यपि व्यवहारी लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा परमात्माको कर्ता है परंतु यह कहना व्यवहारी लोगोंका भ्रामोह अर्थात् भ्रूषणा है ऐसा दिखलाते हैं—

गाथा—उचहारेण दु एव करेदि घडपडरहादिद्व्याणि ।

करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥ १०५ ॥

संस्कृतार्थ—उचहारेण आत्मा करोति घटपट्टरहादिद्रव्याणि ।

करणाणि च कर्माणि च लोककर्माणिह विविधानि ॥ १०५ ॥

सामान्यार्थ—जैसे कोई आत्मा व्यवहारमें एकमेव होकर घट पट रथ आदि द्रव्यों को दृष्टा पूर्वक स्मृता है वैसे इस जगत्में यह आत्मा पाचद्वन्द्वियोंको, नानाप्रकार द्रव्यकर्मोंको तथा लोककर्मोंको करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एवदु) इसी प्रकारमें ही जैसे कोई आत्मा (व्यवहारमें) अनन्य व्यवहारमें अथवा व्यवहारके साथ एकमेव होकर (घटपट्ट रहादि द्रव्याणि) घट, पट, रथ आदि बाह्य द्रव्योंको (करोति) दृष्टा पूर्वक करता है तैसे ही (इह) इस लोकमें यह आत्मा अभ्यन्तर भी (करणाणि) पाचद्वन्द्वियोंको (य) और (विविहाणि) नाना प्रकारके (कर्माणि) लोककर्मों व ज्ञानाभ्यासादि द्रव्य कर्मोंको (य) और (लोककर्माणि)

औदारिक शरीरादिक नोक्रमोंको ईहा पूर्वक अर्थात् दृच्छा पूर्वक विशेष रहित करता है । ऐसा मानना व्यवहारी जीवोंका व्यामोह अर्थात् मूढ़ बना है । भावार्थ—जो कोई ऐसा मानता है कि यह आत्मा एकमेव होकर अपनेसे पर स्वरूप पदार्थोंका करनेवाला है वह पुरष अजानी है ॥ १०० ॥

आगे आचार्य कहते हैं कि यह व्यामोह सत्य नहीं है—

गाथा—जदि सो परदव्याणि च करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।

जद्धा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥१०१॥

संस्कृतार्थः—यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेया भवति कर्ता ॥१०१॥

सामान्यार्थः—यदि यह जीव नियमसे पर द्रव्योंको करने लगे तो तन्मई होजावे । पर द्रव्योंके साथ एकमेव होजावे । परन्तु यह आत्मा परद्रव्योंके साथ तन्मई नहीं होता है इससे उनका कर्ता नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जदि) यदि (सो) वह आत्मा (परदव्याणि) पर द्रव्योंको (णियमेण) एकान्त रूपसे (करिज्ज) करे तो (तम्मओ) तन्मयी (होज्ज) होजावे । (जद्धा) क्योंकि वह आत्मा स्वभावसे ही शुद्ध अपने स्वभाविक अनंत सुख आदि रूपकों त्यागकर (तम्मओ ण) पर द्रव्योंके साथ तन्मई नहीं होता है अर्थात् अपने चेतन स्वभावको त्याग कर पुद्गलमई जड़ स्वरूप नहीं होता (तेण) इसलिये (सो) वह आत्मा (तेसिं) उन पर द्रव्योंका उपादानरूपसे (कत्ता) करनेवाला (ण) नहीं (हवदि) होता है । भावार्थ—यहां उपादान कारणकी अपेक्षा कथन है कि यह आत्मा परद्रव्योंका कर्ता नहीं है जैसा मिट्टी रत्नशकी कर्ता है इस तरह पुद्गलके साथ जीवका कर्तापना नहीं है । यदि ऐसा कर्तापना मानेंगे तो जीव पुद्गलके साथ तन्मई होजायेगा, सो ऐसा होता नहीं । जो ऐसा मानने है उनका मूढ़पना है ॥ १०१ ॥

आगे कहते हैं कि केवल उपादान रूपम रता नहीं होता है यह बात नहीं है किन्तु निमित्त रूपसे भी परद्रव्योंका कर्ता नहीं होता एसा उपदेश करते हैं—

गाथा—जीवो ण करेदि घडं णेव पडं णेव सेमगे दव्वे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥१०२॥

संस्कृतार्थः—जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि द्रव्याणि ।

योगोपयोगादुत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥ १०२ ॥

सामान्यार्थ—न तो जीव घटको बनाता है न पटको और न अन्य द्रव्योंको—योग और उपयोग ही कार्यके उत्पन्न करनेवाले हैं, वह आत्मा इन योग उपयोगोंका कर्ता होता है शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवो) यह जीव निमित्त रूपसे भी (घडं) घड़ोंको (णकरेदि) नहीं करता है (णेव पडं) न पटको (णेव) और न (सेमगेदव्वे) अन्य द्रव्योंको करता है

को. जानता है (सो) सो (मन्वकृत्तितं) मर्व कर्त्तापनेको (मुंचदि) त्याग देता है अर्थात् प्रथम सगग सम्यग्दृष्टी होकर अशुभ कर्मोंके कर्त्तापनेको त्यागता है फिर निश्चय चारित्रिके साथ नियमसे होनेवाले वीतराग सम्यग्दर्शनको प्राप्तकर वीतराग सम्यग्दृष्टी होकर शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके सर्व कर्मोंके कर्त्तापनेको त्याग देता है । भावार्थः—इस अज्ञानी जीवका अपने शुद्धात्म सम्यन्धी परिणतिको छोड़कर निरंतर पर परणतिमें ही परिणमन होता है । इस कारण जो शुभ या अशुभ भाव होते हैं, उनका मैं करनेवाला हूं, ऐसा अहंकार करता है इस ही कर्त्तापनेके अहंकारके कारण द्रव्यकर्मका बंध इस संसारी जीवके होजाता है । परंतु जो सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है वह शुभ या अशुभ भावोंको अपने स्वरूपके रमणमें बाधाकारी मानकर उनका मैं कर्त्ता हूं ऐसा अहंकार नहीं करता है । सगग अवस्थामें इन भावोंको हेय निश्चय करते हुए भी इस प्रकारका उद्यम करता है कि अशुभ भावोंमें वंचु और शुभमें प्रवर्तन करूं । जब धीरे २ व्यक्ति बढ़ जाती है । तब वीतरागी होकर कर्मोंका नाश कर परम कल्याणमय मोक्ष अवस्थाको प्राप्त होजाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि मिथ्याज्ञान व अज्ञानमें कर्मोंका उपार्जन व मय्यज्ञानमें कर्मोंका नाश होता है । इसतरह अज्ञानी और भ्रजानी जीवको कथन करनेकी मुख्यतामें द्वितीय स्थलमें ६ गाथाएं पूर्ण हुईं । इसतरह द्विक्रियावादीको खंडन करने हुए विशेष व्याख्यानरूप - १२ गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अब फिर भी संकोचरूप संक्षेपमें व्याहृ गाथाओं तक इस द्विक्रियावादीका खंडन करते हुए विशेष व्याख्यान करते हैं ॥ १०४ ॥

यदि व्यवहारी लोग ऐसा कहने हैं कि आत्मा परभावोंको कर्त्ता है परंतु यह कहना व्यवहारी लोगोका ध्यामोह अर्थात् मूढ़पना है ऐसा दिखलाने है—

गाथा—व्यवहारेण दु एवं करेदि घडपडरहादिद्व्याणि ।

करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥ १०५ ॥

भंस्कृतार्थः—व्यवहारेण आत्मा करोति घटपटरहादि द्रव्याणि ।

करणाणि च कर्मणि च णोकमाणीह विविहाणि ॥ १०५ ॥

मामान्यार्थः—जैसे कोई आत्मा व्यवहारमें एकमेक होकर घट पट रथ आदि द्रव्यों-

को दृष्ट्वा पूर्वक कर्त्ता है वैसे इस जगनमें यह आत्मा पांच इन्द्रियोंको, नानाप्रकार द्रव्यकर्मोंको तथा नोकर्मोंको करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एवंदु) इसी प्रकारमें ही जैसे कोई आत्मा (व्यवहारेण) अनन्य व्यवहारमें, अर्थात् व्यवहारके साथ एकमेक होकर (घडपट-

रहादि द्रव्याणि) घट, पट, रथ आदि बाह्य द्रव्योंको (करेदि) दृष्ट्वा पूर्वक करता है तैसे ही (रह) इस लोकमें यह आत्मा अभ्यन्तर्गमे भी (करणाणि) पांच इन्द्रियोंको (य) और (विविहाणि) नाना प्रकारके (कम्माणि) क्रोवादि व ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंको (य) और (णोकम्माणि)

औदारिक शरीरादिक नोकराँको ईहा पूर्वक अर्थात् इच्छा पूर्वक विशेष रहित करता है ।
ऐसा मानना व्यवहारी जीवोका व्यामोह अर्थात् मूढ पना है । भावार्थ—जो कोई ऐसा मानता है कि यह आत्मा एकमेक होकर अपनेसे पर स्वरूप पदार्थोका करनेवाला है वह पुन्य अजानी है ॥ १०५ ॥

आगे आचार्य करते हैं कि यह व्यामोह मत्त नहीं है —

गाथा—जदि सो परद्रव्याणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।

जज्झा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥१०६॥

संस्कृतार्थः—यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्माज्ज तन्मयस्तेन स न तेपा भवति कर्ता ॥१०६॥

सामान्यार्थः—यदि यह जीव नियममे पर द्रव्योको करने लगे तो तन्मई होजावे । पर द्रव्योके साथ एकमेक होजावे । परन्तु यह आत्मा परद्रव्योके साथ तन्मई नहीं होता है इसमे उनका कर्ता नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जदि) यदि (सो) वह आत्मा (परद्रव्याणि) पर द्रव्योको (णियमेण) एकान्त रूपसे (करिज्ज) करे तो (तम्मओ) तन्मयी (होज्ज) होजावे । (जज्झा) क्योंकि वह आत्मा स्वभावसे ही शुद्ध अपने स्वभाविक अनंत सुख आदि रूपको त्यागकर (तम्मओ ण) पर द्रव्यके साथ तन्मई नहीं होता है अर्थात् अपने चैतन्य स्वभावको त्याग कर पुद्गलमई जड स्वरूप नहीं होता (तेण) इसलिये (सो) वह आत्मा (तेसिं) उन पर द्रव्योका उपादानरूपमे (कत्ता) करनेवाला (ण) नहीं (हवदि) होता है । भावार्थ — यदा उपादान कारणकी अपेक्षा कथन है कि यह आत्मा परद्रव्योका कर्ता नहीं है जेमे मिट्टी कलमकी कर्ता है इस तरह पुद्गलके साथ जीवका कर्तापना नहीं है । यदि ऐसा कर्तापना मानेंगे तो जीव पुद्गलके साथ तन्मई होजावेगा, सो ऐसा होता नहीं । जो ऐसा मानने हे उनका मूढपना है ॥ १०६ ॥

आगे कहते हैं कि केवल उपादान रूपमे उता नहीं होता है यह बात नहीं है किन्तु

निमित्त रूपमे भी परद्रव्यका उता नहीं होता ऐसा उपदेन करते हैं —

गाथा—जीवो ण करेदि घटं णेव पडं णेव सेमगे दव्वे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥१०७॥

संस्कृतार्थः—जीवो न करोति घट नैव पट नैव शेषकानि द्रव्याणि ।

योगोपयोगाधुत्यादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥ १०७ ॥

सामान्यार्थ —न तो जीव घटको बनाता है न पटको और न अन्य द्रव्यको—योग और उपयोग ही कार्यके उत्पन्न करनेवाले हैं, वह आत्मा इन योग उपयोगोका कर्ता होता है शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवो) यह जीव निमित्त रूपसे भी (घटं) घडेको (णरेदि) नहीं करता है (णेव पडं) न पटको (णेव) और न (सेमगेदव्वे) अन्य द्रव्योको करता है

क्योंकि यदि ऐसा निमित्त रूपसे भी करें तो इस जीवके सर्व काल कर्मोंका कर्तापना हो जायगा । तब फिर कौन करता है इस प्रश्न पर आचार्य कहते हैं कि (नोगुवओगा) आत्माके विकल्प भई व्यापार रूप विनाशिक योग और उपयोग (उप्पादगाय) इन पदार्थोंके उत्पन्न करनेवाले हैं । (तो) वह आत्मा जिम समय संसारिक सुख और दुःखमें व जीवन मरण आदि अवस्थाओंमें ममताकी भावनामें परिणमन रूप जो अमेद गन्त्रय लक्षणको धरनेवाला भेदविज्ञान है उसको न पाकर शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव भई पद्मात्म स्वरूपसे भूट होता है तब ही (नेमि) उन योग और उपयोगोंका कदाचिन् (कता) कर्ता (ह्वदि) होता है । सर्वदा नहीं होता है । योग शब्दमें बाह्य हाथ आदिका व्यापार समझना, उपयोग शब्दमें अंतर्गमें होनेवाला विकल्प समझना । इस तरह परंपरा करने निमित्त रूपमें घटादि पदार्थोंमें जीवका कर्तापना हो सक्ता है । मुख्यतामें नहीं । यदि मुख्य दृष्टिमें निमित्त रूप कर्तापना होवे तो जीवके मदा ही कर्मका कर्तापना होनेका प्रसंग आ जावे, क्योंकि जीव नित्य है और तब मोक्षका अभाव हो जावे । भावार्थः—यदि यह जीव-परद्रव्योका कर्ता निमित्त रूपमें हो जावे तो मदा ही इसके कर्तापना रहा करे और तब पर द्रव्योंके कृतृत्वसे मुक्ति नहीं हो सकती । परन्तु ऐसा नहीं है । परद्रव्योंके करनेवाले योग और उपयोग हैं । मन, वचन कायका हलनरूप व्यापार सो योग हैं । आत्माके विभाव भाव सो उपयोग हैं । अतः आत्मा जब अपनी स्वमसाधिमें लीन नहीं होता है तब इन योग और उपयोगोंका कर्ता होता है तब यह योग और उपयोग परद्रव्योंके होनेमें निमित्तकारण होने हैं । ऐसा जानकर यह निश्चय करना योग्य है कि यह आत्मा मुख्यतामें पर द्रव्योंके करनेमें भी निमित्त कारण नहीं है किन्तु परंपराकी अपेक्षामें है । इस कथनमें आत्माको परद्रव्यके कर्तापनमें निश्चयनपर्यंत अपेक्षा उदासीन जान निश्चय आत्म स्वरूपमें ही तन्मय होना योग्य है । इस तरह व्यवहारके व्याख्यानकी मुख्यता करके तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १०७ ॥

आगे कहते हैं कि धीतराग स्वयंजन ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभावरूप ही

कर्ता है परभावका कर्ता नहीं है -

गाथा —जे पुग्गलद्व्याणं परिणामा होंनि णाणआवरणा ।

ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो ह्वदि णाणी ॥ १०८ ॥

संस्कृतार्थ—जे पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणाणि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०८ ॥

सामान्यार्थ —जो ज्ञानावरणादिपुद्गलके परिणाम होने हैं उनको यह आत्मा नहीं

कर्ता है किन्तु जो उनकी अवस्थाओंको जानता है वह ज्ञानी है । दूसरार्थ सहित विशेषार्थ—(जे) जो (पुग्गलद्व्याणं) कर्मवर्गाणाम्य पुद्गल द्रव्यकी (परिणामा) पर्याय (णाणआवरणा) ज्ञानावरणी दमेनानुष्णी जादि द्रव्यरूपमें (होति) होनी है (ते)

उन पर्यायोक्तो (आदा) यह आत्मा व्याप्य व्यापक होकर जेमे मिट्टी कलशको बनाती है ऐसे (ण करेदि) नहीं करता है । जैसे ग्वाला गोरसका करनेवाला व्याप्य व्यापकरूपसे नहीं है ऐसे आत्मा परद्रव्यकी पर्यायोंका कर्ता नहीं है । (दु) किन्तु (जो) जो कोई (जाणदि) इन द्रव्यकर्मोंको मात्र जानता है (सो) वही जीव मिथ्यात्त्व, विषय और कथायोंको त्यागकर विरूप रहित समाधिमें ठहरा हुआ (णाणी) सम्यग्ज्ञानी (हवदि, होता है । प्रयोजन यह है कि केवल जाननेसे ही ज्ञानी नहीं है उसका स्वसमाधिमें लीन रहना ही सम्यग्ज्ञानीपना है । यहां यह तात्पर्य है कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव शुद्ध नयसे व शुद्ध उपादान रूपमें शुद्ध ज्ञानका ही कर्ता है । जेमे सुवर्ण अपने पीतपने आदि गुणोंका व अग्नि अपने गर्मपने आदि गुणोंका व सिद्ध परमेष्ठी अपने अनंत ज्ञानादि गुणोंके कर्ता हैं किन्तु यह आत्मा मिथ्यादर्शन व रागद्वेषादिरूप अज्ञान भावका कर्ता नहीं है शुद्ध उपादान रूपसे यह आत्मा शुद्ध ज्ञान आदि भावोंका कर्ता है अशुद्ध उपादान रूपमें अर्थात् अशुद्ध दशाकी अपेक्षा मिथ्यात्व व रागद्वेषादि भावोंका कर्ता है । जिस रूप आप हो उस रूप ही परिणमन होता है । इस ही परिणमनको ही कर्तापना और भोक्तापना कहते हैं ऐसा जानना योग्य है । जेमे कुम्हार घटके बनानेमें इच्छापूर्वक हाथके व्यापारादिको करता है उस समान नहीं । भावार्थ—कर्तापना और भोक्तापना दोनों ही अपने भावोंका परिणमन है । अशुद्ध आत्माके ज्ञानोपयोगका परिणमन अज्ञानरूप होता है इसलिये वह अज्ञान भावका कर्ता है । अशुद्ध आत्मा पर वस्तुमें मोह करता हुआ अपने उपयोगको राग रूप परणमाता है इससे वह इस राग भावका भोक्ता कहा जाता है । शुद्ध आत्मा शुद्ध भावका ही कर्ता और शुद्ध भावका ही भोक्ता है । ऐसा जान अपने शुद्ध परिणमनमें वर्तना ही कार्यकारी है ऐसी भावना करनी योग्य है । ऊपरकी गाथाके भावके अनुसार गाथामें ज्ञानावरणीयके स्थानमें दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुः नाम, गोत्र, अंतराय इन-सात कर्मके भेदोंको लगाकर वेसे ही मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, व नौकर्म व मनयोग, धननयोग, काययोग व श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय ऐसे १६ पदोंको जोड़कर सूत्र व्याख्यान करने योग्य हैं । इसीतरह शुद्धात्माके अनुभवसे विलक्षण अमंख्यात लोकप्रमाण अन्य भी विभाव पणिम जानने योग्य हैं । भावार्थ—यह आत्मा निश्चयसे इन सर्व विभाव भावोंका कर्ता और भोक्ता नहीं है ऐसा अनुभव करना योग्य है ॥ १०८ ॥

भागे कहते हैं कि अज्ञानी आत्मा भी राग द्वेषादिरूप अज्ञान भावका ही कर्ता है परंतु ज्ञानावरणीय आदि पर द्रव्योंका कर्ता नहीं है :—

गाथाः—जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अत्ता ॥ १०९ ॥

संस्कृतार्थः—यं मानं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।

तत्तस्य भवति कर्म स तस्य नु वेदक आत्मा ॥ १.०१ ॥

सामान्यार्थः—जो शुभ व अशुभ भाव यह आत्मा करता है उस भावका कर्ता यह आत्मा निश्चयसे होता है । और वह भाव उस आत्माका कर्म होता है तथा उम भावका कर्ता वही आत्मा होना है । शब्दार्थ महित विधायार्थ—(आज्ञा) यह आत्मा चिदानन्द भई एक स्वभावकी अपेक्षामें एक रूप होनेपर भी माता तथा अमाताकी उदयकी अवस्थामें तीव्र या मंद स्यादरूप वा सुख दुःखरूप अपने दो भेद करता हुआ (जं मुहं असुहं भावं करोदि) जो शुभ या अशुभ भाव करता है (तस्मि) उम भावका स्वतंत्ररूपमें (खलु कर्ता) स्पष्ट-पने कर्ता होता है । और (तस्मि) उस आत्माका (तं कर्म) वह शुभ व अशुभ परिणाम भाव-कर्म (होदि) होता है क्योंकि वह भाव आत्माद्वारा किया गया है । (उ) तथा (सो अप्पा) वह आत्मा (तस्मि) उम शुभ व अशुभ भाव कर्मका (वेदगो) भोगनेवाला होता है क्योंकि यह आत्मा स्वतंत्ररूपमें उन भावोंको भोक्ता है । द्रव्य कर्मोंको नहीं भोक्ता है । विशेष यह है कि अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय स्वरूप अशुद्ध उपादानकी अपेक्षा मिथ्यात्व, रागद्वेष आदि भावोंका ही कर्ता होता है जानावरणादि द्रव्य कर्मोंका कर्ता नहीं होता । आत्माको द्रव्य कर्मका कर्ता अमदमन व्यवहार नयकी अपेक्षामें कहा गया है । इस कारण हम अशुद्ध निश्चयको निश्चयकी मंजा दी गई है । तौ भी शुद्ध निश्चयकी अपेक्षामें हम अशुद्ध निश्चयको व्यवहार ही करते हैं । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि हे भगवन् आपने कहा कि यह आत्मा अशुद्ध उपादान रूपमें गणादिक भावोंका कर्ता है तब क्या हम उपादानके शुद्ध या अशुद्ध रूपमें दो भेद होने हैं ? इसका समाधान आचार्य करने हैं कि उपाधिरूप जो उपादान होता है उसको अशुद्ध उपादान कहने हैं जैसे गर्म लोहेका पिंड अग्निकी उपाधिमें गर्म है इसी तरह द्रव्य कर्मोंकी उपाधिके वशमें आत्मा अशुद्ध होता है इसीको अशुद्ध उपादान कहने हैं । उपाधि रहित उपादानको शुद्ध कहने हैं जैसे सुवर्णमें पीतपनाआदि गुण स्वभावमें हैं, व अनन्तज्ञान आदि गुण सिद्ध भगवानमें स्वभावमें हैं व उल्लास आदि गुण अग्निमें हैं । स्वभाविक शुद्ध गुणोंकि अधिकांशको शुद्ध उपादान कहने हैं । हम तरह शुद्ध या अशुद्ध उपादानका स्वरूप व्याख्यानके समय भवत गगह याद स्मना योग्य है । धात्रार्थ-यह

संस्कृतार्थः—यो यस्मिन् गुणो द्रव्ये सोऽयस्मिन् न संक्रामति द्रव्ये ।

सोन्यदसंक्रांतः कथं तत्परिणामयति द्रव्यं ॥ १०१ ॥

सामान्यार्थः—जो गुण जिस द्रव्यमें होता है वह अन्य द्रव्यमें नहीं बदल सकता है ।

तब एक गुण दूसरे गुणरूप नहीं बदलता है तब वह कैसे अन्य द्रव्यको अन्यरूप परिणमन करा सकता । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जा गुणो) जो चेतन या अचेतन गुण (जस्मि द्रव्ये) जिस चेतन या अचेतन द्रव्यमें अनादि सम्बन्धमें स्वभावसे ही वर्तन कर रहा है (मो) वह चेतन या अचेतन गुण (अण्ण द्रव्ये) अन्य द्रव्यमें (दु ण संक्रमदि) नहीं बदलता है (मो) वह चेतन या अचेतन गुण (अण्णम्) अपने गुणीमें दूसरे द्रव्यरूप (अमंकतो) नहीं बदलता हुआ (कह) किसतरह (तं द्रव्यं) उस अन्य द्रव्यको (परिणामए) परिणमन करावेगा अर्थात् उपादान कारणमें किसी भी तरहमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप व एक गुण दूसरे गुणरूप नहीं परिणमन करता है । भावार्थ—हर एक द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें ही परिणमन करता है । कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नहीं हो सकता न चेतन अचेतन हो सकता है और न अचेतन चेतन हो सकता है, इसलिये ऐसा निश्चय करना योग्य है कि आत्मा उपादान रूपसे पर पदार्थोंका कभी कर्ता नहीं हो सकता । इस गाथासे सिद्ध हुआ कि आत्मा पुद्गल कर्मोंका कर्ता नहीं है ॥ १११ ॥

इसीको फिर भी दृढ़ करते हैं—

गाथाः—द्रव्यगुणस्स य आदा ण कुणदि पुग्गलमयस्मि कम्मस्मि ।

तं उभयमकुब्बंतो तस्मि कंढं तस्स सो कत्ता ॥ १११ ॥

संस्कृतार्थः—द्रव्यगुणस्य च आत्मा न करोति पुद्गलमयकर्मणः ।

तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥ १११ ॥

सामान्यार्थ—यह आत्मा पुद्गलमई कर्ममें न तो पुद्गलमई द्रव्यको करता है और न गुणको । इन दोनोंको नहीं करता हुआ आत्मा किस प्रकार उस पुद्गलमई कर्मका कर्ता हो सकता है ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(द्रव्यगुणस्स य आदा न कुणदि पुग्गलमयस्मि कम्मस्मि) जैसे कुम्हार कर्ता मिट्टीके बने हुए कलशनामा कर्मके विषयमें मिट्टी द्रव्यका जो कि जड़ स्वरूप है व मिट्टीके वर्णादि गुणोंका इमतरह करनेवाला नहीं है जेमे मिट्टी कलशको तन्मई होकर बनाती है । ऐसे ही यह आत्मा भी पुद्गलमई द्रव्यकर्मके विषयमें पुद्गलमय द्रव्यकर्म जड़ स्वरूपको व उसके वर्णादि गुणोंको तन्मय होकर नहीं करता है (तं उभयमकुब्बंतो तस्मि कंढं तस्स सो कत्ता) जब यह आत्मा पुद्गल द्रव्यको व उसके वर्णादि गुणोंको इन दोनोंको भी तन्मई होकर नहीं करता है तब पुद्गल कर्मके विषयमें वह जीव कैसे कर्ता हो सकता है । अर्थात् किसी भी तरह नहीं होता है । क्योंकि चेतन अपनेसे भिन्न पर स्वरूप अर्थात् अचेतनरूप नहीं परिणमन करता है । इससे यह कहा गया कि जैसे स्फटिक पत्थर निर्मल है तो भी पुष्प पुष्प अग्नि परकी उपाधि

लगनेमे उसरूप परिणमन कर जाता है। तैसे कोई भी मदाशिव नामका मदा मुक्त और अमूर्त होने पर भी परमत्री उपाधिमे परिणमन करके जगतको बनाता है। इस कथनका निराकरण किया गया। क्योंकि मूर्तिक पदार्थ स्फटिक है इसीमे उसमे मूर्तिक उपाधि का समग्र पट सक्ता है परन्तु जो मदामुक्त और अमूर्तिक है उसके मिस तरह मूर्तिककी उपाधि लग सकती है? अर्थात् किसी भी तरह नहीं लग सकती। जैसे मिट्टी जीवमे मुक्त अवस्थामे पुटल मई उपाधि नहीं हो सकती। परन्तु अनादि कालसे कर्मवश प्राप्त जीव द्रव्यके जो कि शक्ति रूप शुद्ध निश्चयसे अमूर्त है। तौ भी व्यक्तिरूप व्यवहारमे मूर्तिक है। इस मूर्तिक उपाधिका दृष्टान्त पटता है यह भावार्थ है। भावार्थ—आत्मा शुद्ध निश्चयमे पर द्रव्य या पर गुणका कर्ता नहीं होता है। अशुद्ध जीवके कर्मोंके उदयके वश अशुद्ध भावरूप परिणमन होता है अर्थात् उसके औपाधिक भाग होते हैं परन्तु शुद्ध जीवके साथ पुटल द्रव्य कुछ नहीं कर सके। इसी तरह यह भी सिद्ध किया कि सदा मुक्त अमूर्त ईश्वरके कोई औपाधिक भाग नहीं हो सकता निम्नमे वह जगत्को बनाने।

इसतरह चार गाथाओंके द्वारा निश्चयनयकी मुख्यतामे व्याख्यान किया गया ॥ १११ ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा द्रव्य कर्मोंको करता है ऐसा जो कहा जाता है तो केवल उपचार मात्र है—

गाथा—जीवस्ति हेतुभूदे बधस्त य पस्मिदूण परिणाम ।

जीवेण कदं कम्म भण्णदि उवयारमत्तेण ॥ ११२ ॥

संस्कृतार्थः—जीवे हेतुभूते बधस्त य पस्मिदूण परिणाम ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारभावेण ॥ ११२ ॥

सामान्यार्थ—जीवके निमित्त कारण होने पर कर्मवशकी पर्याय होती है ऐसा देख कर जीवने यह कर्म किया है, ऐसा उपचार मात्र कहा जाता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवस्ति हेतुभूदे बधस्त य पस्मिदूण परिणाम) परम उपेक्षा समयकी आवश्यकता परिणमन होता हुआ अमेद रत्नत्रय लक्षण स्वरूप भेदज्ञानकी प्राप्ति न होनेपर मिथ्यात्व व रागद्वेषादि जीवकी परिणतिके निमित्त होते हुए कर्मवर्गणा योग्य पुटल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मवशरूप इसी तरह परिणमन करने हैं जैसे पुटल मेघोका समूह चन्द्रमा व सूर्यके मंडल आदिके संयुक्त योग्य कालके निमित्त होने हुए इन्द्र धनुष आदि रूप परिणमन कर जाने हैं। इसतरह द्रव्यकर्म वधके परिणामको अर्थात् द्रव्य कर्म वधकी पर्यायसे देग करके (नीतिेण कदं कम्म भण्णदि उवयारमत्तेण) जीवने यह कर्म किया है ऐसा उपचार मात्र कहा जाता है। भावार्थ—जैसे मध्याह्नकमे मेघोकी घटाओंके रहने हुए तथा चन्द्रमा या सूर्य मंडलके रहने हुए आकाशके तिष्ठे हुए पुटल इन्द्र धनुषके आनाग परिणमन कर जाने हैं इसी तरह जीवके रागद्वेषादि परिणामोंके निमित्त होने हुए द्रव्यकर्मवर्गणा द्रव्यकर्मरूप परिणमन कर जाती है। इसी कारणमे व्यवहारमे जीवको पुटलद्रव्य कर्मका कर्ता कहते हैं ॥ ११२ ॥

अणि इसी उपचार मात्र कर्ता कर्मभनेको दृष्टान्त और दाष्टान्तसे दृढ़ करते हैं ।

गाथाः—जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदंति जंपदे लोगो ।

तह चवहारेण कदं पाणावरणादि जीवेण ॥ ११३ ॥

संस्कृतार्थः—योधैः कृते युद्धे राक्षसकृतमिति जल्पते लोकः ।

तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ ११३ ॥

सामान्यार्थः—जैसे योद्धाओने युद्ध किया हो परन्तु लोग यही कहते हैं कि रामाने युद्ध किया । ऐमे ही व्यवहार नयसे यह कहनेमें आता है कि जीवने ज्ञानावरणादि कर्म किये हैं । हमने यह मिद्ध हुआ कि यद्यपि शुद्ध निश्चय नयमे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप होनेके कारणमे यह आत्मा न तो पुद्गल कर्मको उत्पन्न करता है, न करता है, न बांधता है, न परण-माता है, और न ग्रहण करता है तथापि व्यवहार नयसे ऐमा करता है ॥ ११३ ॥

इसी बातको फिर भी कहते हैं.—

गाथाः—उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामणदि गिण्हदि य ।

आदा पुग्गलद्वयं चवहारणस्य वत्तव्वं ॥ ११४ ॥

संस्कृतार्थः—उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति ग्रहयति च ।

आत्मा पुद्गलद्वय व्यवहारनयस्य वत्तव्य ॥ ११४ ॥

सामान्यार्थः—व्यवहार नयके अभिप्रायमे यह कहना योग्य है कि यह आत्मा पुद्गल द्रव्यको उत्पन्न करता है, व करता है, बांधता है, परिणमन कराता है व ग्रहण करता है ।

विशेषार्थः—अनादि कालसे कर्मबंधकी पर्याय होनेके कारणसे वीतराग स्वसंवेदन लक्षण भेदज्ञानके अभावसे रागद्वेषादि परिणामोसे त्रिगुण अर्थात् चिकना होता हुआ यह आत्मा कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्यको जैसे कुम्हार घटको करता है इस तरह द्रव्यकर्मको उत्पन्न करता है, व करता है, बांधता है, परिणमन कराता है व ग्रहण करता है यह सब व्यवहार नयके अभिप्रायसे कहना योग्य है व व्याख्यान करना योग्य है, अथवा प्रकृतिबंधको पैदा करता है, स्थितिबंधको करता है, अनुभाग बंधको बांधता है । व प्रदेशबंध रूप परणमन करता है । इसतरह जैसे गर्म तपा हुआ लोहेका पिंड चारो तरफसे जलको खींचकर ग्रहण करता है इसी तरह रागी आत्मा अपने सर्व आत्माके प्रदेशोंके द्वारा कर्मबंधको ग्रहण करता है यह अभिप्राय है ॥ ११५ ॥

अब इस ही व्याख्यानको दृष्टान्त और दाष्टान्तोंसे दृढ़ करते हैं.—

गाथाः—जह राया चवहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति आलविदो ।

तह जीवो चवहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥ ११५ ॥

संस्कृतार्थः—यथा राजा व्यवहारेण दोषगुणोत्पादक इत्यालवितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद्द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥ ११५ ॥

सामान्यार्थ—जैसे राजा व्यवहार नयसे प्रजाके दोष और गुणोंको पेंदा करनेवाला है ऐसा कहा जाता है, तैसे यह जीव व्यवहार नयसे पुद्गल द्रव्यके पुण्य पाप गुणोंको उत्पन्न करनेवाला है ऐसा कहा जाता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (रायां) देशका पालक राजा (बवहारा) व्यवहार नयसे (दोस गुणुप्पादगोत्ति) दोष सहित तथा दोष रहित मनुष्योंमें दोष और गुणोंको पेंदा करनेवाला है ऐसा (आलविदो) कहा जाता है (तह) तैसे (जीयो) यह जीव (बवहारा) व्यवहार नयसे (दव्वगुणुप्पादगो) पुद्गल द्रव्य सम्बन्धी पुण्य पाप रूपी गुणोंको उत्पन्न करनेवाला है ऐसा (भणिठो) कहा जाता है । भावार्थ—पर सम्बन्धमे होती हुई क्रियाको निमी एककी क्रिया कहना व्यवहार है । प्रजामें मज्जन और दुर्जन व सुआचरणी और दुगचरणी व विद्वान और भूर्ख मनुष्योंको देखकर अन्य गज्यमे आण हुण दर्शकगण यही मानते हैं कि यहकि राजाके ही सुप्रमन्थ और कुप्रमन्थना यह फल है और यदि सुप्रमन्थ देखने हैं तो यह कहते हैं कियहाका राजा गुणोंका पेंदा करनेवाला है और यदि कुप्रमन्थ देखने हैं तो कहते हैं कि यहाके राजामें विवेक नहीं, यह दोषोंको ही उत्पन्न करनेवाला है । यद्यपि लोगोना सुधरना व बिगडना उनहीके ऊपर है । राजा निमित्तकारण है इमीमे ऐसा रहनेमे आता है । इमी तरह यह पुद्गलमई द्रव्य कर्म ही अपने उपादान कारणमे पुण्य या पापरूप परणमन रगता है, परन्तु इम परणमनमे निमित्त-कारण रागी जीवका परिणाम है इमीमे इम जीवको कर्मका कर्ता कहने हैं—इमतरह व्यवहार नयकी मुख्यतामे ४ मूत्र पूर्ण हुण ॥११६॥

इम तरह द्विक्रियानाटीका निराकरण करते हुण सभेष व्याख्यानकी मुख्यतासे ११ गाथाए-पूर्ण हुई ।

चौथे अंतर अधिकार ।

अथानंतर 'सामण्ण पच्चया' इत्यादि गाथाको आदि लेख पाठक्रममे ७ गाथा पर्यंत चार मूल आश्रयके कारणोंके कर्मका कर्तापना मुख्यतासे है ऐसा व्याख्यान करते हैं । इन ७ गाथाओंके मध्यमें जैनमतमे शुद्ध निश्चयसे अर्थात् शुद्ध उपादान रूपमे यह जीव कर्म नहीं करता है प्रत्यय ही कर्म करते हैं ऐसा कहते हुए गाथाएं ४ हैं । अथवा अशुद्ध निश्चयकी विवक्षासे जो लोग जीवके कर्मका कर्तापना नहीं मानते हैं अर्थात् एकान्तमे ऐसा कहते हैं कि जीव कर्ता नहीं होमकता है वे लोग सामान्य मतके अनुसार चलनेवाले हैं उनके ऐसा माननेमें कई दोष आते हैं । एक दोष तो यह है कि यदि जड़ प्रत्यय (कर्मजड) ही कर्मको करेंगे और जीव नहीं करेगा तब जीव उन कर्मोंका वेदक अर्थात् भोगनेवाला नहीं होसकता । दूसरा दोष यह है कि उनके मतमें एकांतमे जीव कर्मको करता ही नहीं है इससे जीव सर्वथा अकर्ता सिद्ध होजायगा । इसके पीछे तीन गाथाओमे यह कथन है कि शुद्ध निश्चयसे अर्थात् शुद्ध उपादान रूपमे जीव और जड़प्रत्ययोंका एकपना जैन मतके अभिप्रायसे नहीं है । अथवा पूर्वमे कही हुई रीतिमे जो नयोके भेदको नहीं चाहते हैं उनको भी दोष आते हैं । एक दोष तो यह है कि यदि एकान्तसे जीव और जड़ प्रत्ययोकी एकता मानी जायगी तो जीवका अभाव होगा अर्थात् जीव जड़ होजायगा । दूसरा दोष यह है कि यदि एकान्तसे जीव और प्रत्ययोको भिन्न ही माना जायगा तो संसारका अभाव होजायगा क्योंकि जीव सदा शुद्ध दशाहीमे रहेंगे । इस तरह चौथे अंतर अधिकारमें ममुवाय पातनिका पूर्ण हुई ।

भाग कहते हैं कि निश्चय कर्मके मिथ्यात्व आदि पुद्गल प्रत्यय ही कर्मको करते हैं--

गाथाः—सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो ।

मिच्छत्तं अविरमणं कपायजोगा य बोडव्वा ॥ ११६ ॥

संस्कृतार्थः—सामान्यप्रत्ययः खलु चत्वारो भण्यन्ते बंधकत्तारः ।

मिथ्यात्वमविरमणं कपाययोगौ च बोडव्वाः ॥ ११६ ॥

सामान्यार्थः—प्रकटपने सामान्य प्रत्यय बंधके कर्ता चार कहे गए हैं । सो मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग जानने योग्य है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—निश्चयनयसे अमेदकी अपेक्षासे एक पुद्गल ही बंधका कर्ता है । भेदकी अपेक्षासे (चउरो सामण्ण पच्चया) चार मूल प्रत्यय (खलु) स्फुटरूपसे (बंधकत्तारो) बंधके करनेवाले हैं (भण्णंति) ऐसा सर्वत्र भगवानने कहा है । उत्तर प्रत्यय तो बहुत हैं । सामान्यका यह अर्थ है कि जिसमें विवक्षाका अभाव हो । यही अर्थ सदा जानना चाहिये (" विवक्षाया अभाव सामान्यमिति सामान्य शब्दार्थः सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाले जातव्य ") अर्थात् जहां अनेक भेदोंका ख्याल न

किया जाय वही सामान्यका प्रयोग होता है। (मिथ्या अप्रिमण क्रमाय जोगाय) वे मिथ्यात्व अविरति, कषाय और योग ऐसे चार (बोद्धव्या) जानने योग्य हैं॥ ११६ ॥

गाथा—तेसिं पुणोचि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसविधप्पो ।

मिच्छादिद्विआदी जाव सजोगिस्स चरमनं ॥११७॥

संस्कृतार्थः—तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयादशाव १६१ ।

मिथ्यादृष्ट्यादिर्यावत्तद्योगिनश्चरमान् ॥ ११७ ॥

सामान्यार्थ—उन चारोंके तेरह भेद कहे गए हैं वे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगि गुणस्थान तक हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(तेसिं) उन ४ प्रत्ययोंके (पुणोचि य) फिर भी (भेदो दु) गुणस्थानके भेदसे (इमो) यह (तेरसविधप्पो) तेरह विद्वत् (भणिदो) कहे गए हैं। वे (मिच्छादिद्वि) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान (आदी) को आदि ले (चरमत) अंतिम (सजोगिस्स जाव) सयोगि गुणस्थान तक हैं। भावार्थ—पूर्व नवे हुए कर्मोदयकी अपेक्षासे मूल प्रत्यय तो एक ही है उसके भेद किये जाय तो ४ हैं और भी भेद किये जाय तो १३ गुणस्थान हैं। यह गुणस्थान यद्यपि जीवके भाव हैं तथापि इनकी सजा द्रव्य कर्मोंके उत्पत्तये होती है इसीसे इनको पुद्गलमयी प्रत्यय कहने हैं यही आगामी बंधके कारण हैं ॥ ११७ ॥

गाथा—एते अचेदणा खलु पुग्गलकमुदयसंभवा जह्मा ।

ते जदि करानि कम्मं णवि तेसिं वेदगो आदा ॥११८॥

संस्कृतार्थ—एते भवेतना खलु पुद्गलकमोदयसंभवा यस्मात् ।

ते वाद कुर्वन्ति कर्म नाप्य तथा वदन् आत्मा ॥ ११८ ॥

सामान्यार्थ—यह मिथ्यात्व आदि भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चय नयमे प्रकल्पने अचेतन हैं क्योंकि पुद्गलकमोके उदयके निमित्तसे उत्पन्न हुए हैं। और यदि यह कर्मोंको करते हैं तो उनमें प्रथम यह आत्मा शुद्ध निश्चयमे उनका भोगनेवाला नहीं है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एते) यह मिथ्यात्व अविरति, कषाय और योग आदि भावप्रत्यय अर्थात् कर्म बंधके कारण (खलु) शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षामें स्पष्ट रूपमे (अचेदणा) अचेतन हैं शुद्ध ज्ञान चेतनामें रहित हैं (जह्मा) क्योंकि (पुग्गलकमुदयसंभवा) यह भाव पुद्गलकमोके उदयमे उत्पन्न है। जैसे स्त्री और पुंश्व दोनोंके सम्बन्धमे उत्पन्न हुआ पुत्र है उसको उसकी माताकी अपेक्षामें देखताका यह पुत्र है ऐसा कोई कहते हैं दूधमे कोई पिताकी अपेक्षामें या देवदत्तका पुत्र है ऐसा कहते हैं। परन्तु इस कथनमें कोई दोष नहीं है दोनों ही ठीक हैं जेमे ही जीव और इन्द्रके सयोगसे उत्पन्न यह मिथ्यात्वेन व गगद्वेषादि भावकर्म हैं सो अशुद्ध निश्चय

व शुद्ध उपादानरूपसे तो चेतन हैं अर्थात् जीव सम्बन्धी हैं । तथा शुद्ध निश्चयनयसे व शुद्ध उपादानरूपसे ये अचेतन हैं, पौद्गलिक हैं, जड़ हैं क्योंकि शुद्ध आत्मामें इनका सम्बन्ध नहीं पाया जाता । तथा परमार्थसे विचारा जाय तो यह एकान्तसे न तो जीव रूप हैं न पुद्गलरूप हैं परंतु जेमे फिटकरी और हलदीके मंयोगसे एक जुदा परिणाम उपजता है ऐसे ही जीव और पुद्गलके मंयोगसे उत्पन्न हुए विभावभाव हैं । वास्तवमें सूक्ष्म शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे यह मिथ्यात्व व रागादिभाव असलमें कुछ भी नहीं है । यह अज्ञानसे उत्पन्न कल्पितभाव है । इस कथनसे यह कहा गया कि जो कोई एकान्तसे ऐसा कहते हैं कि यह रागादिक भाव जीव सम्बन्धी है अथवा कोई कहते हैं कि यह पुद्गल सम्बन्धी हैं । इन दोनोंके भी वचन मिथ्या हैं क्योंकि पूर्वमें कहे हुए स्त्री और पुरुषके दृष्टांतके समान जीव और पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न हुए हैं । यदि कोई प्रश्न करे कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चयनयसे यह भाव किसके हैं तो यही कहा जायगा कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चयनयसे इनका अस्तित्व ही नहीं है । यह बात पहले भी कही जो चुकी है (ते जदि कम्मं करंति) यदि वे मिथ्यात्व आदि प्रत्यय कर्मोंको करते हैं तो करो' इसमें जीवका क्या हुआ । अर्थात् शुद्ध निश्चयनयसे जीवका कुछ विगाड नहीं हुआ क्योंकि शास्त्र इस विषयमें सहमत ही है कि “सर्वे सुद्धाहु सुद्धण्या” अर्थात् ‘द्रव्यसंग्रह’ के अनुसार सर्व ही जीव शुद्ध निश्चयसे शुद्ध हैं । क्योंकि शुद्ध निश्चयनय शुद्ध स्वरूपकी ही अपेक्षा रखती है इसलिये उस अपेक्षासे विचार किया जाय तो यह प्रत्यय इस आत्माका कुछ अहित नहीं कर सके परंतु व्यवहारमें तो करते ही हैं ऐसा कहा जाता है । यहापर शिष्यने कहा कि यह जीव मिथ्यात्व कर्मके उदयमें जन मिथ्यादृष्टि होता है तब अपने मिथ्यात्व रागद्वेषादि भावकर्मोंको भोगता है जब भोगता है तब यह कर्ता भी होगा, इसका समाधान आचार्य करते हैं कि ऐसा नहीं है (अप्पा तेसि वेदस्से ण्वि) आत्मा शुद्ध निश्चयनयसे उन कर्मोंका भोक्ता नहीं है । जब भोक्ता नहीं है तब कर्ता भी कैसे होगा ? अर्थात् शुद्ध निश्चयनयसे नहीं होगा अथवा जो एकान्त नयसे बिना शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे आत्मा कर्ता नहीं है ऐसा कहते हैं उनके लिये भी दूषण आते हैं । वे दूषण इस प्रकारमें आने हैं कि यदि यह आत्मा एकान्तसे अकर्ता ही माना जायगा तो जैसे शुद्ध निश्चयनयसे अकर्ता है तैसा व्यवहारसे भी अकर्ता प्राप्त होजायगा, तब सर्वथा प्रकारसे अकर्ता होजाने पर इस ससारका ही अभाव होजायगा क्योंकि जब आत्मा अपने भाव नहीं करेगा तब न बंधेगा, न मुक्त होगा । दूसरा दोष यह आयगा कि उनके ही मतसे वह भोगनेवाला नहीं हो सकेगा । क्योंकि जो कर्ता है वही भोक्ता है ऐसा माननेपर सांग्रव्यमती आत्माको अकर्ता कहते हुए जो उमे भोगनेवाला मानने हैं उनके मनका घात होजायगा । भावार्थ—आत्मा व्यवहारमें भाव कर्मादिकोका कर्ता है परंतु शुद्ध निश्चयनयसे नहीं है । यह कर्म कर्तापना

व कर्म भोक्तापेना आदि भाव अशुद्ध जीवकी अपेक्षासे हैं परंतु शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे नहीं हैं ॥ ११८ ॥

गाथाः—गुणसंणिदा दु एदे कम्मं कुव्वंति-पच्चया जह्या ।

तस्मा जीवो कत्ता गुणा य कुव्वति कम्माणि ॥ ११९ ॥

संस्कृतार्थः—गुणसंनितास्तु एते कर्म कुर्वन्ते प्रत्यया यस्मात् ।

तस्माज्जीवो कत्ता गुणाश्च कुर्वति कर्माणि ॥ ११९ ॥

सामान्यार्थः—यह गुणस्थान नामके प्रत्यय कर्मोंको करते हैं इसलिये शुद्ध निश्चय नयसे जीव इन कर्मोंका कर्ता नहीं है किन्तु गुणस्थान कर्म करते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जन्हा) क्योंकि (एदे) यह (गुणसंणिदा) गुणस्थान रूप (पच्चया दु) प्रत्यय (कम्मं) कर्मोंको (कुव्वंति) करते हैं । (तस्मा) इसलिये (जीवः) यह आत्मा (अहत्ता) शुद्ध निश्चयसे उन कर्मोंका कर्ता नहीं है किन्तु (गुणा य) यह गुणस्थान ही (कम्माणि) कर्मोंको (कुव्वंति) करनेवाले हैं । भावार्थः—शुद्ध निश्चय नय जो शुद्ध आत्मस्वरूपको बतलाने वाली है उसकी अपेक्षासे यदि विचार किया जाय तो यह आत्मा कर्मका कर्ता नहीं है । गुणस्थान सम्बन्धी भाव जो इस जीवके मोह और योगके निमित्तसे होते हैं कर्मोंको बांधने वाले हैं । गुणस्थान से अतीत शुद्ध जीव भावकर्म, द्रव्यकर्म, और नोकर्मके कर्तापनेसे दूर है ।

इस प्रकार शुद्ध निश्चयसे प्रत्यय ही कर्मोंको करते हैं ऐसा व्याख्यान करते हुए चा गाथाएं पूरी हुई ॥ ११९ ॥

अगे कहने हैं कि एकान्त करके जीव और प्रत्ययोंका एकपत्ता नहीं है ।

इस समयमें तीन गाथाएं हैंः—

गाथाः—जह जीवस्स अणण्णवओगो कोहो वि तहं जदि अणण्णो ।

जीवस्सा जीवस्स य एवमणणत्तमावण्णं ॥ १२० ॥

संस्कृतार्थः—यथा जीवरसान्व उपवीगः श्रोत्रोऽग्नि तथा यद्यनन्यः ।

जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नम् ॥ १२० ॥

सामान्यार्थः—जैसे इस जीवके साथ ज्ञानदर्शनोपयोगकी एकता है तैसे यदि क्रोधादि प्रत्ययों (कर्मबंधकारणों) की भी एकता हो जाय तो जीव और अजीवकी इस-तरह बिल्कुल एकता प्राप्त हो जायगी । दोनोंमें भेद न रहेगा ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (जीवस्स) इस आत्माका (अवओगो) ज्ञानदर्शनोपयोग (अणण्णो) जीवके साथ अनन्य है—तन्मयी है क्योंकि इनको किसी भी तरह जीवसे अलग नहीं किया जा सक्ता, जैसे अग्निसे उष्णताको अलग नहीं कर सके (तहं) तैमे (जदि) यदि (कोहोवि) क्रोध भी (अणण्णो) जीवके साथ तन्मई होजावे, एकान्त करके एकमेक हो जावे तो क्या दूषण

प्राप्त होगा । इसका उत्तर आचार्य कहते हैं कि (एव) इसतरह अमेद मानने पर (जीवम्स) शुद्ध निश्चयसे सहज ही शुद्ध अखंड एक ज्ञानदर्शनोपयोगमई जीवकी (अजीवम्स) ज्ञानदर्शनोपयोग रहित जड पदार्थके साथ (अण्णत्तम्) अनन्यपना अर्थात् एकरूपता (आवण्ण) प्राप्त हो जायगा भावार्थ—स्वरूपकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो यह क्रोधादि भाव इस जीवके निजभाव नहीं हैं। अतएव यदि इनको निजभाव मान लिया जाय तो इस जीवका लक्षण ही भ्रष्ट होजाय तब यह सदाकाल इस जीवमे पाये जावें फिर पुद्गलत्त विचार हैं ऐमा कहने हीमे न आवे । अर्थात् पुद्गलके सम्बन्ध की अपेक्षा न रहे तब शुद्ध जीवका अभाव हो जावे ॥ १२० ॥

फिर भी कहते हैं—

गाथा — एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु नियमदो तहा जीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्म कम्माणं ॥ १२१ ॥

संस्कृतार्थ — एवमिह यस्तु जीवः स चेव दु नियमतस्तथाजीवः ।

अयमेव दोषः प्रत्ययनो कर्मकर्मणा ॥ १२१ ॥

सामान्यार्थ — इस लोके इस प्रकारसे जो जीव हैं सो ही नियमसे अजीव हैं ऐसी एकता माननेमे यह दोष होगा कि देहादि नोर्म्म और ज्ञानावरणादि द्रव्यर्म्म तथा मिथ्यात्वादिभावर्म्मके साथ इस जीवकी एकता हो जायगी । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (इह) इस लोके (एव) पूर्व सूत्रमे व्याख्यानके अनुसार (जो दु जीवो) जो कोई जीव है (सो चेव दु) सो ही (नियमदो) नियमसे अर्थात् निश्चयसे (अजीवो) अजीव है (तह) ऐमा होने पर (अयम्) यह (दोसो) दोष होगा कि जीवका अभाव हो जायगा, क्योंकि (पच्चयणोकम्म कमाण) मिथ्यात्वादि भाव कर्म, शरीरादि नोर्म्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मोंके साथ (एयत्ते) उस जीवकी एकता होजायगी । जो जीव निश्चयसे कर्मान्न रहित परमानन्दमई लक्षणको रखनेवाला है ॥ १२१ ॥

इसीको और भी कहते हैं —

गाथा — अह पुण अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्म णोर्म्ममवि अण्णं ॥ १२२ ॥

संस्कृतार्थ — अयं पुन जय क्वाचोऽन्य उपयोगात्मको भवति च्छेद्यता ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्यया कर्म नाकर्माण्यन्त ॥ १२२ ॥

सामान्यार्थ — पूर्वोक्त जीवके अभावके दूषणको जानकर यह कहा जाय कि क्रोध अन्य है तथा उपयोगवान आत्मा अन्य है । तो जेमे क्रोध अन्य है वेमे द्रव्यकर्म प्रत्यय व नोर्म्म भी अन्य है ऐमा होगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (अह पुण) अथवा फिर भी पूर्वमे वहे हुए जीवके अभाव स्वरूप दोषके भयसे यदि आपका यह अभिप्राय हो कि

(कोहो) यह क्रोध (अणु) जीवसे अन्य है तथा (ओगप्यगो चेदा) विशुद्ध ज्ञानदर्शन में आत्मा (अणुय) क्रोधसे अन्य (हृदि) होता है । तब (नह) जन्म (कोहो) जड़ क्रोध निमेल चेतन्य स्वभावमें जीवसे भिन्न है (तह) तैम (पचय कर्म पोकर्म) प्रत्यय कर्म और नोक्त (अचि) भी (अणु) भिन्न है । ऐसा आपका कथन शुद्ध निश्चयमें हमको मान्य ही है परन्तु एकान्त करके नहीं, क्योंकि जब हम ऐसा व्याख्यान करेंगे कि शुद्ध निश्चय करके यह जीव न कर्ता है, न भोक्ता है तथा क्रोधादि भावोंसे भिन्न है तब दूसरे पक्षमें यह भी कहना होगा कि व्यवहार नयकी अपेक्षा इस जीवके कर्तापना और भोक्तापना तथा क्रोधादिकोंसे अभिन्नपना है क्योंकि निश्चय और व्यवहार नय एक दूसरेकी अपेक्षाको रक्खनेवाली हैं । अर्थात् जब निश्चय नयमें कथन करेंगे तब व्यवहार कथन गौण रूपमें और जब व्यवहार नयमें कथन करेंगे तब निश्चय नय गौण रूपमें मानना योग्य है । जैसे यदि कोई कहे कि यह देवदत्त दाहनी आंखसे देखता है तब बिना कहे हुए ही यह सिद्ध हो जाता है कि यह बाई आंखसे नहीं देखता है इसी तरह निश्चय और व्यवहारका मापेक्षपना है । जब यह कहा गया कि निश्चयमें जीव अकर्ता है तब व्यवहारसे कर्ता है यह स्वतः ही सिद्ध हो गया । परन्तु जो कोई निश्चय व्यवहारके परस्पर अपेक्षा रूप नय विभागोंको नहीं मानते हैं, वे सांख्य सदाशिव मतके अनुसार माननेवाले हैं । उन लोगों मतमें जैसे शुद्ध निश्चय नयमें जीव कर्ता नहीं है और क्रोधादिकोंसे भिन्न है तैसे व्यवहार भी अकर्ता व क्रोधादिमें भिन्न है । ऐसा मानने पर जैसे सिद्धोंके कर्मबंध नहीं होता वं और जीवोंके क्रोधादि परिणमनके न होनेके कारण कर्मबंध न होगा । जब जीवोंके कर्मबंध नहीं तब संसारका अभाव हो जायगा । संसारका अभाव होने पर इस जीवके सदा मुक्तपन प्राप्त हो जायगा । पर यह बात प्रत्यक्षसे विरोधरूप है, क्योंकि संसार प्रत्यक्ष रूपसे दिखलाई दे रहा है, अनुभवमें आ रहा है । इससे एकान्त मानना मिथ्या है । इस तरह प्रत्यक्ष और जीवका एकान्तमें एकपना निषेधने हुए तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १२२ ॥

अब यहां शिष्यने शंका की कि यह जीव शुद्ध निश्चयमें अकर्ता है जब कि व्यवहारसे कर्ता है यह बात बहुत प्रकारसे आपने वर्णन की है । परन्तु ऐसा मानने पर जैसे इस जीवके व्यवहार नयसे द्रव्य कर्मोंका कर्तापना है वैसे रागद्वेषादि भावकर्मोंका भी है । तब यह द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों एक हो जावेंगे । इसका समाधान आचार्य करते हैं कि ऐसा नहीं है । रागद्वेषादि भावकर्मोंका कर्तापना इस आत्माके जिस व्यवहार नयमें कहा जाता है उसकी अशुद्ध निश्चय नय संज्ञा है । यह संज्ञा इसीलिये है कि जिसमें तुमको रागादि भावकर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म इन दोनोंका तात्तम्य अर्थात् टीकर २ फर्क मालूम पड़े । यह तात्तम्य क्या है ? इसके लिये कहते हैं कि द्रव्य कर्म तो अचेतन जड़ है जब कि भाव कर्म चेतन

है तथापि शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षामें इनको अचेतन ही कहते हैं क्योंकि यह अशुद्ध निश्चय भी शुद्ध निश्चयकी अपेक्षा व्यवहार ही है क्योंकि आत्माका असली स्वरूप नहीं है । यहां यह भावार्थ है कि अनुपचरित अमदभूत व्यवहार नयसे इस आत्माके द्रव्य कर्मोंका कर्त्तापना और भोक्तापना कहा जाता है तथा अशुद्ध निश्चयनयसे रागद्वेष आदि भाव कर्मोंका कर्त्तापना इस जीवके है परन्तु यह अशुद्ध निश्चयनय शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा व्यवहार ही है ऐसा जानना ।

इस तरह पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंका पीठिकारूप महाअधिकारमें सात गाथाओंसे चौथा अन्तराधिकार समाप्त हुआ ।

इसके आगे 'जीविण सय बद्ध' इत्यादि गाथाओं आदि लेकर आठ गाथा तक साध्यमतानुसारि शिष्यको समझानेके लिये जीव और पुद्गलका अपरिणामीपना निषेध करने हुए उनमें किसी अपेक्षा परिणामीपना है ऐसा स्थापित करने हैं । इन आठ गाथाओंमें पुद्गलके परिणामीपनेके श्रद्धाजनकी मुख्यता करके गाथाएं तीन हैं । इससे बाद जीवके परिणामीपनाकी मुख्यता करके गाथाएं पांच हैं । इस तरह पांचों स्थलोंमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

अब साध्यमतके अनुकूल माननेवाले शिष्योंके लिये यह साधन करने हैं कि किसी अपेक्षासे इस पुद्गलके परिणमन करनेका स्वभाव है ।

गाथा — जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।

जदि पुग्गलद्वयमिणं अपपरिणामी तदा होदि ॥ १२३ ॥

संस्कृतार्थ — जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।

यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ १२३ ॥

सामान्यार्थ — इस जीवमें यह पुद्गलकर्म अपने आप स्वभावसे बद्ध हुआ नहीं है और न यह अपने आप ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म रूप परिणमन करता है—यदि पुद्गलद्रव्यको ऐसा माना जायगा तो यह अपरिणामी हो जायगा ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (जीवे) हम आधारभूत सप्तरी जीवमें (सय) स्वयं स्वभावसे (ण बद्ध) यह पुद्गलकर्म बन्धा हुआ नहीं है क्योंकि जीवको तो सर्वदा शुद्ध ही माना जाता है (ण सय) और न यह पुद्गल स्वयं स्वभावसे (कम्म भावेण) पुद्गल द्रव्यकर्मकी पर्याय रूप (परिणमदि) परिणमन करता है क्योंकि सर्वथा नित्य ही है । अर्थात् परिणमनशील नहीं है । (जदि) यदि (इण) हम प्रकारका (पुग्गलद्वय) यह पुद्गलद्रव्य आप माध्य मतवालोंके मतमें माना जायगा (तदा) तब (अपपरिणामी होदि) यह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी ही हो जायगा । भावार्थ — आचार्य माध्य मतके ऐसे श्रद्धानको रखनेवाले व्यक्तिमें कह रहे हैं कि तू जीवको मदा शुद्ध मानता है इससे तो यह कहा नहीं जा सकता कि जीवमें पुद्गल कर्मोंका बधन है और पुद्गलको सदा ही नित्य मानता है, इससे यह भी नहीं कहा जा सकता कि पुद्गल

स्वयं कर्मरूप हो गया है अतएव पुद्गलको सदा परिणाम रहित मानना पड़ेगा ॥ १२३ ॥

ऐसा एकान्त माननेमें क्या दोष आयगा उसे आचार्य भगवती गाथामें कहते हैं—

गाथाः—कम्मइयवग्गणादि य अपरिणमतीहि कम्मभावेण ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥ १२४ ॥

संस्कृतार्थः—कर्मणवर्गणामु चापरिणममाणामु कर्मभावेन ।

संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ १२४ ॥

सामान्यार्थः—कर्मण वर्गणाओकेद्रव्य कर्मरूपसे नहीं परिणमन करने हुए सांख्य मतके अनुसार संसारका अभाव हो जायगा । अथवा सांख्यका मत सिद्ध होगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(कम्मइय वग्गणादिय) और कर्मण वर्गणाओके (कम्मभावेण) जानावरणादि द्रव्य कर्मरूप (अपरिणमतीहि) नहीं परिणमन करते हुए (संसारस्स) इस संसारका अर्थात् संसारी जीवोंकी अवस्थाका (अभावो) अभाव (पसज्जदे) प्राप्त हो जायगा । (संख समओ वा) सांख्य समयके समान । भावार्थः—जैसे सांख्य मतमें जीवको सर्वथा शुद्ध अकर्ता माना है ऐसा ही जन आत्मा हो जायगा तब सब आत्माएं सदा सिद्ध रूप ही रहेंगी ऐसा माननेमें संसारका अभाव हो जायगा ॥ १२४ ॥

फिर भी कहते हैं—

गाथाः—जीवो परिणामयदे पुग्गलद्रव्याणि कम्मभावेण ।

तं समयमपरिणमंतं कह तु परिणामयदि णाणी ॥ १२५ ॥

संस्कृतार्थः—जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।

तानि स्वयमपरिणममानानि कथं तु परिणामयति चेत्तयिता ॥ १२५ ॥

सामान्यार्थः—यह जीव पुद्गल द्रव्योंको कर्मभाव रूपसे परिणमन कराता है यदि ऐसा कहा जाय तो जो पुद्गल स्वयम् परिणमन नहीं करते उनको यह ज्ञानी आत्मा किम-तर्ह परिणमन करावेगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव कर्ता (पुग्गल द्रव्याणि) कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्योंको (कम्मभावेण) जानावरणादि कर्म रूपमें अर्थात् द्रव्य कर्मोंकी पर्यायमें हठमें (परिणामयदे) परिणमन कराता है । इससे संसारके अभाव होनेका जो दोष दिया है वह नहीं लग सक्ता । यदि ऐसा कहा जाय तो यह भी नहीं बन सक्ता क्योंकि (तं समयमपरिणमंतं) स्वयम् अपने आप नहीं परणमन करनेवाले पुद्गल द्रव्योंको (णाणी) यह ज्ञानी आत्मा (कह तु) किस प्रकारमें (परिणामयदि) परिणमन करावेगा ? विशेष कहते हैं कि यह आत्मा उम पुद्गल द्रव्योंको जो परिणमन कराता है, तो क्या स्वय परिणमनेवाले पुद्गल द्रव्योंको कराता है कि नहीं परिणमने वाले पुद्गल द्रव्योंको कराता है ? इसका खुलासा इस प्रकार है कि जो परिणमन करनेवाला नहीं है उसे कोई नहीं परिणमन

सत्ता क्योंकि जिस वस्तुमें स्वयं जिस बातके करने या होनेकी शक्ति नहीं होती उस शक्तिको कोई दूसरा नहीं पैदा कर सत्ता । जैसे जप कुसुमका फूल आदि स्फटिकमणिके साथ जिस तरहकी उपाधिको पैदा करते हैं उस तरहकी उपाधि काष्ठके खंभे आदिमें नहीं कर सकते । क्यों नहीं कर सकते इसका कारण यही है कि स्फटिकमें स्वयं जप कुसुमके रंग रूप परिणमन करनेकी शक्ति है परंतु काष्ठ स्तम्भमें नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो स्वयं जिस तरहका परिणमनशील नहीं है उसे कोई भी उस तरह परिणमन नहीं करा सत्ता । अब यदि एकान्तसे यह कहा जाय कि जो परिणमन करनेवाला है उसे परिणमन कराता है सो यह कहना भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि पदार्थोंकी शक्तियोंमें दूसरेकी अपेक्षा नहीं है । तब इस रूपसे माननेपर जीवके निमित्तरूपी कर्ताके विना भी यह पुद्गल स्वयं ही कर्म रूपसे परिणमन कर जावेगा ऐसा होनेपर यह दूषण आयगा कि घट पट स्तंभ आदि पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणतिको प्राप्त कर लेंगे, सो यह प्रत्यक्ष विरोध प्राप्त होगा । क्योंकि यह बात संभव नहीं है । आत्माके निमित्तरूप भावोंके कारणसे कर्मवर्णायोग्य पुद्गल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मरूप परिणमन करते हैं । इससे यह बात सिद्ध हुई कि पुद्गलोंमें स्वभावमई कथंचित् परिणमनकी शक्ति है उस परिणमन शक्तिके होते हुए वह पुद्गल जिस अपनी संबन्धिनी ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्मकी पर्यायको करता है उस पर्यायका यही पुद्गल उपादान कारण है । जैसे घड़ेका उपादान कारण मिट्टीका पिंड ही है । जीव नहीं है । जीव तो केवल निमित्त कारण मात्र ही है । यह सर्व कथन हेय तत्त्व है—अर्थात् ग्रहण करने योग्य वस्तु स्वरूप नहीं है । इस कारण पुद्गलसे भिन्न शुद्ध परमात्माकी भावनामें परिणमन करते हुए भेद रहित रत्नत्रय स्वरूपभेद ज्ञानसे जानने योग्य चिदानन्दमई एक स्वभावको रखनेवाला अपना शुद्ध आत्मस्वरूप ही शुद्ध निश्चयसे उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है । परन्तु भेदरूप रत्नत्रय अभेद रत्नत्रयका साक्षक है इससे व्यवहाररूपमें उपादेय है । भावार्थः—व्यवहारकी अपेक्षा भेदरूप सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यइत्यादीनोंको आगमके मार्गके अनुसार आराधन करनेसे परम आत्मज्ञानरूप रत्नत्रयकी एकता प्राप्त होगी इसलिये न्यतक ऐसी आत्मानंदी दशा न हो, व्यवहार रत्नत्रयका सेवन कार्यकारी है । ऊपरकी गाथाओंमें यह सिद्ध किया गया कि सांख्यमत जो जीवको सदा शुद्ध मानता है उसके मतसे संसार नहीं बनता क्योंकि स्वयं विना निमित्तके पुद्गलकर्म जीवके साथ लगाकर उसे अशुद्ध नहीं कर सकते और यदि पुद्गलको सदा नित्य माना जायगा तो भी कर्मका सम्बन्ध जीवके नहीं बन सत्ता—क्योंकि ऐसी दशामें पुद्गलके परिणमन नहीं हो सत्ता । जिसमें स्वयं परिणमन शक्ति नहीं हो उसे कोई अन्यरूप नहीं कर सत्ता । इससे यह सिद्ध किया कि जीवके

अशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल वर्णाणा पानावरणादि द्रव्यरूपपरिणमन करती है—इससे पुद्गलमें निमी अपेक्षा स्मरूप होनेकी शक्ति है । यह सर्व कथन व्युत्पत्ति भयसे है अतः जो शुद्धात्मिक स्मका अनुभव करना चाहें उनके लिये हेय है—त्यागने योग्य है, उन्हें तो अभेद रत्नत्रय स्वरूप आत्मज्ञानकी ही द्रव्य लेकर स्वभाव गुप्त रहना योग्य है ॥ इस प्रकार तीन गाथाओंका शब्दार्थ कहा गया। इसमें तो व्याख्यानमें शब्दार्थ हुआ ऐसा जानना, इसीमें व्यवहार और निश्चय नयमें अर्थ समझाया सो नयार्थ जानना । इसीमें सामान्य मतके प्रति यथार्थ मतको कहा सो मतार्थ जानना तथा आगममें तो यह अर्थ प्रसिद्ध स्वयं है ही इससे आगमार्थ हुआ । इस कथनमें हेय और उपान्ययका व्याख्यान किया सो भागार्थ जानना । इस तरह शब्द, नय, मत, आगम, और भाव इन पांच अर्थोंमें रचन किया। व्याख्यानशालमें सर्व ठिकाने यथासम्भव इसीतरह पांच अर्थोंसे कथन जानने योग्य है । इसतरह पुद्गलमें परिणमन होता है इसको स्थापित करते हुए तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १२५ ॥

आगे सारगम्य मतके अनुसार चलनवाटे दिव्यका कहत है कि इस जीवमें कथंचित् पर जमन स्वभाव है । पांच गाथाएं हैं ।

गाथा — **ण सयं बडो कम्मे ण सय परिणमदि कोहमादीहि ।**

जदि एस तुज्झ जीवो अपपरिणामी तदा होदि ॥ १२६ ॥

मस्कृतार्थ — न स्वयं यद्द कर्मण न स्वयं परिणमत जाचादिप ।

यद्यप्य तव जीवोऽपपरिणामी तदा भवति ॥ १२६ ॥

सामान्यार्थ — यदि ऐसा माना जायगा कि यह जीव स्वयं कर्मोंमें बन्धा नहीं है और न स्वयं क्रोधादि भावोंसे परिणमन करता है तब तुम्हारे मतके अनुसार यह जीव अपपरिणामी हो जावेगा । ऐसा आचार्य साख्यमतीसे कहते हैं । **विशेषार्थ —** (ण सय बडो कम्मे) स्वयं स्व भावसे एकांत नरके यह आत्मा कर्मोंमें बन्धा हुआ नहीं है क्योंकि सदा मुक्त है (ण सय कोहमादीहि परिणमदि) और न स्वयं द्रव्यरूपोंके उदयकी अपेक्षा रहित भाव क्रोधादि रूपसे परिणमन करता, है क्योंकि एकान्तमें अपपरिणामी है (जदि तुज्झ जीवो एस) यदि हे सामान्य मती तुम्हारा जीव ऐसा प्रत्यक्ष रूपसे है (तदा अपपरिणामी होदि) तब यह जीव अपपरिणामी ही हो जावेगा । **भावार्थ —** आचार्य साख्यमतके समान बुद्धि रखने वाले शिष्यको कहते हैं कि यदि कर्मोंके बधनेमें व रागद्वेषादि भावोंके होनेमें आत्माका कुछ भी दोष व कृत्य नहीं माना जायगा तो यह आत्मा एकान्तसे परिणमन रहित कृन्म्य अपपरिणामी ही हो जावेगा ॥ १२६ ॥

आगे कहत है कि इस प्रकार अपपरिणामी ज्ञान पर क्या दुष्प्रभाव होगा —

गाथा — **अपपरिणमने हि सय जीवे कोहादिणहि भावेदि ।**

संसारस्स अभावा पसज्जेदे सम्बसमओ चा ॥ १२७ ॥

संस्कृतार्थः—अपरिणममाने हि स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।

संसर्गमात्रः प्रवर्तते साध्यसमयो वा ॥ १२७ ॥

सामान्यार्थः—यदि यह जीव स्वयं क्रोधादि भावरूप नहीं परिणमन करे तो संसारका भाव सांख्यमतकी तरह हो जायगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवे क्रोधादिभिर्हि भावैर्हि ये हि अपरिणमन्ते) इस जीवके स्वयं क्रोधादि भावोंसे नहीं परिणमन करते हुए (संसारस्स भावो पसञ्जते) संसारका अभाव प्राप्त हो जायगा (संख समञ्जो वा) सांख्यमतकी तरह । भावार्थ से सांख्यमत जीवको सर्वथा अकर्ता मानता है, क्रोधादि भावरूप परिणमन करता है सा नहीं मानता तथा सदा शुद्ध ही कल्पना करता है तब यदि माना जायगा तो मर्ब ही जीव शुद्ध रहेंगे, कोई संसारी नहीं रहेगा । ऐसी दशामे संसारका अभाव प्राप्त हो जायगा ॥ १२७ ॥

आगे कहते हैं कि यदि ऐसा माना जायगा तो क्या दोष आयगा -

गाथा—पुद्गलकर्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं ।

तं स्वयमपरिणमन्तं कह परिणामएदि कोहत्तं ॥ १२८ ॥

संस्कृतार्थः—पुद्गलकर्मकोहो जीवं परिणामयति कोधत्वेन ।

तं स्वयमपरिणमन्तं कथ परिणमयति कोधवत् ॥ १२८ ॥

सामान्यार्थः—पुद्गल कर्म मई द्रव्य क्रोध इस जीवको क्रोध भावरूप परिणमन कराता है ऐसा माननेसे ठीक न होगा क्योंकि जो जीव स्वयं परिणमनेवाला नहीं है उसे केमतरह क्रोधरूप कोई परिणाम देगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पुद्गलकर्मकोहो) उद्यमे आया हुआ पुद्गलमई द्रव्य क्रोध कर्ता बनकर (जीवं) इस अपरिणामी जीवको (कोहत्तं) भाव क्रोधरूप (परिणामएदि) हठमे अर्थात् बलात्कारसे परिणमन करा देवे । भावार्थ-जीवको नृषर्दस्ती क्रोधरूप कर देवे । यदि ऐसा माना जायगा तो (तं स्वयं अपरिणमन्तं) उस स्वयं न परिणमन करनेवाले जीवको (कह) किसतरह (कोहत्तं) क्रोध भावरूप यह पुद्गल-कर्म (परिणामएदि) परिणमन करा देगा ? । यह पुद्गलकर्म क्या स्वयं अपरिणमन करनेवाले से परिणमन कराता है या परिणमन करनेवालेको परिणमन कराता है यह विचार है । इसका समाधान यह है कि जो स्वयं अपरिणामी कृतम्य है उसे कोई नहीं परिणमन करा सकता क्योंकि जिसमें स्वयं जो शक्ति विद्यमान नहीं है उसे अन्य कोई कदापि पैदा नहीं कर सकता यह न्याय है । “नहि स्वतोऽसत्ता शक्तिः कर्तुमन्येन पापेन” जैसे जपकुसुमके फूल स्फटिक आदि भणियोंमें उपाधि पैदा करते हैं ऐसी उपाधि काटके रंगमे आदिकोंमें नहीं कर सकते क्योंकि स्फटिकमें स्वयं परिणमन शक्ति है जब कि काटमें नहीं है । यदि एतन्तमे ऐसा माना जाय कि जीव स्वयं क्रोधादिरूप परिणमन कर जाता है तो यह दोष होगा कि

उदयमे प्राप्त द्रव्य क्रोधके निमित्तके बिना भी यह जीव भाव क्रोधादिरूप परिणमन कर जावे, क्योंकि वस्तुकी शक्तिया दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखती। ऐसा होनेपर मुक्तात्मा निद्र जीव भी द्रव्य क्रोधके उदयमा निमित्त न होनेपर भी भाव क्रोधादि रूप प्राप्त होनावेंगे। यह बात मानी नहीं जायकी, आगममे विरोधरूप है। भावार्थ—इतना कहे ऐसा भी नहीं माना जा सका कि यह जीव कृटस्थ रहता है और वलपूर्वक द्रव्यक्रोध आफ़ जीवको क्रोधवान बना देता है और न यह माना जा सका है कि यह जीव स्वय ही क्रोधादि भाव रूप हो जाता है दोनों ही दशाओंमें भ्रम और मुक्ति का अभाव हो जायगा ॥ १२४ ॥

इसी बातको और भी कहते हैं —

गाथा —अह समयमप्या परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।

कोहो परिणामयदे जीवस्स कोहमिदि मिच्छा ॥ १२५ ॥

संस्कृतार्थ —अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा तव बुद्धिः ।

क्रोध परिणामयति जीव क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥ १२५ ॥

सामान्यार्थ—यदि स्वयम् ही यह आत्मा भाव क्रोधरूप परिणमन कर जाता है यह तुम्हारी बुद्धि होगी तब यह कहना कि द्रव्यक्रोध जीवको भाव क्रोधरूप परिणमन कराता है मिथ्या हो जावेगा। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अह) अथ पूर्व दोष आनेके भयसे यदि (एम् दे बुद्धी) यह तुम्हारी बुद्धि होगी कि (अप्या) यह आत्मा (स्वय) द्रव्यरूपके उदयकी अपेक्षा बिना (कोह भावेण) भाव क्रोधरूप (परिणमदि) हो जाता है तो है मिथ्य (कोहो) द्रव्यक्रोध कर्ता होकर (जीवस्स) इस जीवके (कोह) क्रोध (परिणामयदे) कर देता है (इदि) ऐसा जो तुमने पूर्व गाथामें कहा है सो (मिच्छा) अमत्त हो जावेगा। भावार्थ—मात्स्यका मन अमत्त रह जावेगा ॥ १२५ ॥

इस तरह गाथा पढ़ पक्ष पर न बने —एग्गे ओ यथाय बात है उसको समझते हैं —

गाथा —लोहवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।

माउवजुत्तो माया लोहवजुत्तो इवदि लोहो ॥ १३० ॥

संस्कृतार्थ —लोहोऽप्युक्तं क्रोधो मानोऽप्युक्तश्च मान एवात्मा ।

मानोऽनुको माया लोहोऽप्युक्ता भवति लोम ॥ १३० ॥

सामान्यार्थ—यह ही आत्मा क्रोधमे उपयुक्त होकर क्रोधी, मानमे उपयुक्त होकर मानी, मायामे उपयुक्त होकर मायावी तथा लोममे उपयुक्त होकर लोमी होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—जैसे घड़े के आकार परिणमे हुए मिट्टी के पिंड के पुनः घटरूप ही हो जाते हैं अग्नय अमिरूप परिणमता हुआ लोहे का गोला अमिरूप हो जाता है तैसे यह (आदा एव) आत्मा ही (लोहवजुत्तो) क्रोधके उपयोग रूप परिणमन

रता हुआ (कोहो) क्रोधरूप हो जाता है, (माणवजुतो) मान कषायके उपयोग रूप परि-
गमन करता हुआ (माणम्) मानरूप हो जाता है, (माउवजुतो) मायानारके उपयोग रूप
परिणमता हुआ (माया) मायारूप हो जाता है तथा (लोहुवजुतो) लोभके उपयोगरूप परिणम-
ता हुआ (लोहो हवदि) लोभरूप हो जाता है । इस तरह इस जीवके स्वभावमें रहनेवाली
परिणमन शक्ति सिद्ध है । इस परिणमन शक्तिके रहते हुए यह जीव अपने जिस परिणामको
करता है उस भावका वही उपादान कर्ता होता है । द्रव्यकर्म पुद्गलका उदय तो निमित्त
मात्र ही है तेरे ही वही जीव विकार रहित चैतन्यके चमत्कारमें शुद्ध भावसे परिणमता
हुआ सिद्धात्मा भी हो जाता है । भावार्थ—जीवमें स्वयं परिणमन करनेका स्वभाव है जब
द्रव्यकर्मोंका निमित्त होता है तब औपाधिक भावरूप परिणमन करता है और जब द्रव्यक-
र्मोंका निमित्त नहीं होता तब अपने शुद्ध भावोंमें परिणमन करता है । जैसे स्फटिकको जप
कुसुमकी उपाधि हो तब तो रक्त वर्ण आदिरूप परिणमता है परन्तु जो उपाधि न हो तो
अपने शुद्ध श्वेत वर्णरूप ही परिणमन करता है । यहां विशेष यह है कि पहले (जावणवेदि
विसेतंरं) इत्यादि छः गाथाओंमें अज्ञानी और ज्ञानी जीवका संक्षेपसे व्याख्यान किया था
तथा कहा था कि पुण्य, पाप आदि सात पदार्थ जीव और पुद्गलके संयोग परिणामसे उत्पन्न
हुए हैं और यह परिणाम उसी समय घट सके हैं जब कि जीव और पुद्गलोंमें कथंचित्
परिणामीपना सिद्ध होवे सो यहां उसी ही कथंचित् परिणमन स्वभावको प्रकट करनेके लिये
ही विशेष व्यख्यान किया है । अथवा “सामण्ण पच्चया खलु चउरो” इत्यादि ७ गाथाओंसे
जो पहले कहा था कि शुद्ध निश्चयसे चार सामान्य प्रत्यय ही मिथ्यात्वादि कर्म करते हैं
जीव नहीं करता यह जैन मत है, परंतु यदि एकांत करके ऐसा माना जायगा तो जैसे सांख्य-
मतको आत्माके अकर्ता माननेसे यह दोष आता है कि संसारका अभाव हो जायगा उससे
भी विशेष दोष जैन मतमें आजायगा क्योंकि वहां अर्थात् सांख्यमतमें एकांतसे कर्तापनाका
अभाव करनेसे संसारका अभाव रूप दोष आयगा और यहां जैन मतमें एकांतमें यदि जीवको
अपरिणामी माना जायगा तो संसारका अभाव रूपी दूषण आजायगा । इसलिये यह सिद्ध
है कि भाव कर्मरूप परिणमन होना ही इस जीवका कर्तापना और भोक्तापना है ऐसा कहा
जाता है । भावार्थ—जीव अपने परिणामोंका कर्ता है, शुद्ध निश्चयनसे शुद्ध भावोंका और
अशुद्ध निश्चय नयसे अशुद्ध भावोंका ऐसा वस्तुस्वरूप यथार्थ जान कर निश्चय करना । इस-
तरह यह जीव परिणामी है ऐसे व्याख्यानकी मुख्यतासे पांच गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १३० ॥

इस तरह पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंकी पीठिका रूप महा अधिकारके विषय जीव
और पुद्गल परिणामी हैं इस व्याख्यानकी मुख्यता करके आठ गाथाओंके द्वारा पांचमा अंतर
अधिकार समाप्त हुआ ।

“जायण पेदि विमेषंतरं तु आदासवाण दुण्हंपि जगणाणी तावदु” इत्यादि २ गाथाओंमें अज्ञानी जीवका स्वरूप पहले कथन किया है, वहीं अज्ञानी जीव जन “विसययसाओ गाडु” इत्यादि विषय कथाओंमें दृढ़ होकर अग्रुभ उपयोगमें परिणमन करता है तब पाप, आश्रव और बंध इन तीन पदार्थोंका कर्ता होता है। और जब मिथ्यात्व व कथाओंके मंद उदय होने पर भोगोकी दृष्ट्यारूप निदान बंध आदि रूपमें तीन प्रजा आदिके भावोंमें परिणमना है तब पुण्य पदार्थका भी कर्ता होता है। यह कथन संक्षेपमें पहले सूचित किया है। तथा इसके बाद ‘जइया इमेण जीरेण आदासवाण दोण्हंपि णादं होदि विमेषंतरंतु’ इत्यादि चार गाथाओंमें ज्ञानी जीवका स्वरूप संक्षेपमें प्रकट किया है कि ‘बड़ी ज्ञानी जीव’ शुद्धोपयोग भावमें परिणमन होते हुए, अमेद रत्नत्रयमई लक्षणको धरनेवाले भेदज्ञान रूप जन परिणमन करता है तब निश्चय चारित्रिके माध २ होनेवाला अविनाभावी वीतराग सम्यग्दर्शनका धारी होकर संयम, निर्जरा और मोक्ष इन तीन पदार्थोंका कर्ता होता है। यह भी संक्षेपसे पहले निरूपण किया है। तथा वहीं ज्ञानी जीव निश्चयमन्यत्तवके अभावमें जन सगग सम्यग्दर्शन रूप परिणमन करता है तब शुद्धात्मा ही उपादेय है इस श्रद्धाको करते हुए, परंपरामें निर्वाणके कारणभूत तीर्थंकर प्रवृत्ति आदि पुण्य पदार्थका भी कर्ता होता है यह बात भी पहले कथन की है—यह सर्व कथन जीव और पुद्गलके कथंचित् परिणामी होने ही पर हो सकता है सो यह कथंचित् परिणामीपना भी पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंके संक्षेपसे सूचित करनेके लिये पहले ही संक्षेपसे कहा था फिर भी जीव और पुद्गलके परिणामीपनेके व्याख्यानके कालमें विशेष करके कथन किया गया। वहां इसतरह कथंचित् परिणामीपना सिद्ध होने पर अज्ञानी और ज्ञानी जीवके अर्थात् गुणी पदार्थोंके पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंका सुखता बतलानेके लिये संक्षेपसे व्याख्यान किया था अब यहां ज्ञानमई और अज्ञानमई गुणोंकी मुख्यता करके व्याख्यान किया जाता है। जीव और अजीव गुणीकी मुख्यतासे नहीं। यह कथन भी उन्हीं पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंकी संक्षेपमें सूचनाके अर्थ करते हैं।—

तो यहां ‘जो संगं तु मुइत्ता’ इत्यादि गाथाओं आदि लेकन पाठ क्रममें ९ गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं तिनमें पहले तीन गाथाओंमें ज्ञान भावकी मुख्यता है उसके पश्चात् छः गाथाओंमें कहा है कि ज्ञानी जीवके ज्ञानमई भाव होता है और अज्ञानी जीवके अज्ञानमई भाव होता है ऐसा मुख्यतासे कथन है। इस तरह छठे अंतर अधिकारमें समुदाय पातनिका हुई।

अगे कथंचित् परिणामीपना सिद्ध होनेपर यह ज्ञानी जीव ज्ञानमई भारता कर्ता होता है ऐसा अभिप्राय मनमें धरकर अगेके तीन सूत्र प्रतिपादन करते हैं—

गाथा.—जो संगं तु मुइत्ता जगणदि उवओगमप्ययं सुहं ।

तं णिरसंगं साहं परमद्वियाणया विति ॥ १३१ ॥

संस्कृतार्थः—यः संगं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमात्मानं शुद्धं ।

तं निश्चयं साधु परमार्थविशेषात् विदंति ॥ १३१ ॥

सामान्यार्थः—जो परिग्रहको छोड़कर ज्ञानदर्शनमई शुद्ध आत्माको जानता है अर्थात् अनुभव करता है उसको परमार्थ स्वरूपके ज्ञाता परिग्रहरहित साधु जानते हैं । शब्दार्थ-सहितविशेषार्थ—(जो) जो कोई परम साधु (संगं) वाह्य और अभ्यन्तर २४ प्रकारकी परिग्रहको (मुहत्ता) छोड़कर (अवोगम्) शुद्ध ज्ञानदर्शनोपयोगरूप तथा (सुद्धं) भावकर्म रागद्वेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानाचरणादि व नोकर्म शरीरादिमें रहित शुद्ध (अप्यर्थं) आत्माको (जाणदि) वीतराग चारित्रके साथ अवश्य होनेवाले भेदज्ञानके द्वारा जानता है—अनुभव करता है (तंसाहुं) उस साधुको (परमदृष्टव्याणया) परमार्थ स्वरूपके ज्ञाता गणधरदेव आदिक (णिस्तंगे) संग अर्थात् परिग्रह रहित (विति) जानते हैं—कहते हैं । भावार्थ—जो सर्व परिग्रहको त्याग अपने शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनन्दमय स्वरूपका अनुभव करता है वही परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ साधु है ॥ १३१ ॥

गाथाः—जो मोहं तु मुहत्ता जाणसहावाधियं मुणदि आदं ।

तं जिदमोहं साहुं परमदृष्टव्याणया विनि ॥ १३२ ॥

संस्कृतार्थः—यः मोहं तु मुहत्ता ज्ञानस्वभावाधिकं मनुरे आत्मानम् ।

तं जितमोहं साधु परमार्थविशेषात् विदंति ॥ १३२ ॥

सामान्यार्थः—जो मोहको छोड़ करके ज्ञान स्वभावसे पूर्ण आत्माको जानता है उसे परमार्थके ज्ञाता गणधरादिकदेव जितमोह साधु जानते हैं या कहते हैं । शब्दार्थ सहितविशेषार्थ—(जो) जो कोई परम साधु (मोहं) सर्व चेतन या अचेतन शुभ व अशुभ पर द्रव्योंमें मोहको (मुहत्ता) त्याग करके (जाणसहावाधियं) विकार रहित स्वसंवेदनज्ञानसे परिपूर्ण (आदं) आत्माको (मुणदि) शुभ व अशुभ मन वचन कायके व्यापाररूप तीनों योगोके त्यागमें परिणमनस्वरूप अभेद रत्नत्रयके लक्षणके धरनेवाले भेदज्ञानके द्वारा जानता है—अनुभव करता है । (तंसाहुं) उस साधुको (परमदृष्टव्याणया) परमार्थ स्वरूपके ज्ञाता तीर्थकर परमदेवादिक (जिदमोहं) (जित मोह अर्थात् मोहको जीतनेवाला (विति) जानते हैं । इस ही प्रकार गाथामें मोहपदको अलगकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, बुद्धि, उदय, शुभपरिणाम, अशुभपरिणाम, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, स्पर्शन, इसतरह २० पद रखकर २० सूत्रोंका अर्थ अनुभव करना व व्याख्यान करना योग्य है । इस ही प्रकारसे निर्मल परमचेतन्य ज्योतिमई परिणतिसे विलक्षण अर्थात् विरुद्ध असंख्यात लोकमात्र विभाव परिणाम जानने योग्य हैं । भावार्थ—जो रागको जीते वही नितराग साधु है, जो कर्मोंको जीते वही जित कर्म साधु है, जो इन्द्रिय जनित ज्ञानमई बुद्धिको जीते वही जितबुद्धि साधु है, इसतरह अनुभवकर अपनी आत्माको इन दोषोंसे मुक्त करना योग्य है ॥ १३२ ॥

फिर भी कहते हैं—

गाथा — जो धम्मं तु मुहत्ता जाणादि उवओगमप्पयं सुद्धं ।

तं धम्मसंगमुक्कं परमद्विव्याणया विंति ॥ १३३ ॥

संस्कृतार्थः—यः धर्मं तु मुहत्ता जानाति उपयोगमात्मानं शुद्धं ।

तं धर्मसंगमुक्तं परमार्थविशायकं विदति ॥ १३३ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई साधु शुभोपयोगरूप धर्मको छोड़ करके शुद्ध व ज्ञानदर्शनो-
पयोगरूप आत्माको जानता है उसको परमार्थके ज्ञाता धर्मकी परिग्रहसे रहित जानते हैं ।
शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई परम योगीन्द्र स्वसंवेदन ज्ञानमें तिष्ठकर (धर्मतु)
शुभोपयोग परिणामरूप व्यवहार धर्ममें पुण्यकी समतिको (मुहत्ता) त्याग करके, अपने
शुद्ध आत्मस्वरूपमें परिणमन होते हुए अमेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानके द्वारा
(उवओग) विशुद्ध ज्ञानदर्शनोपयोगमें परिणमन करनेवाले तथा (सुद्धं) शुभ व अशुभ संकल्प
विरूपमें रहित शुद्ध (अप्पयं) आत्माको (जाणादि) जानता है या अनुभव करता है । (तं)
उस परम तपोधनको (परमद्विव्याणया) परमार्थके जाननेवाले प्रत्यक्ष ज्ञानी (धम्मसंगमुक्कं) विका-
ररहित अपनेही शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप निश्चय धर्ममें विलक्षण भोगोकी इच्छास्वरूप व निदान
बध जादि पुण्य परिग्रहरूप व्यवहार धर्मसे रहित (विंति) जानने हैं—भावार्थ—शुभोपयोग-
रूप व्यवहार धर्म भी मोक्षमार्गका निरोध करनेवाला है अतः जो इस विरूपको भी त्याग कर
शुद्धोपयोगमें लीन होते हैं वे ही परम साधु हैं । प्रयोजन यह है कि यह जीव कथंचित्
परिणामी अर्थात् परिणमन करनेवाला है इसीलिये प्रथम यह जीव शुद्धोपयोग रूपसे परिण-
मन करता है पीछे मोक्षको साधता है । यदि जीवके परिणामीपना न माने तो जो बधा है
सो बधा ही रहेगा उसके शुद्धोपयोगरूप शुभोपयोगसे अन्य परिणामका होना नहीं पड़ेगा
और तब ऐमा माननेसे मोक्षका ही अभाव हो जायगा । भावार्थ—यही जीव जब अपने शुभ व अशुभ
(भावोंको) त्याग देता है और शुद्धोपयोगमें परिणमन करता है तब ही मोक्षका साधक हो कर
मोक्ष अवस्थाको प्राप्त करलेता है । यदि जीवको अपने परिणामीकी अपेक्षा परिणामी न मानें
तो कृत्स्न होनेमें यह जीव मग्न एकरूपा ही रहेगा अर्थात् कभी भी मोक्षका लाभ नहीं कर
सक्ता । परन्तु यह बात कभी मान्य नहीं हो सकती । इसतरह शुद्धोपयोगरूप ज्ञानमय परि-
णाम गुणके व्याख्यानकी मुख्यता करके तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ १३३ ॥

आगे कहते हैं कि यह जीव ज्ञान में तथा अज्ञानमें दोनों प्रकाशके भावोंका कर्ता बने होता है—

गाथा — जं कुणादि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावरस ।

णाणिस्स दु पाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥ १३४ ॥

संस्कृतार्थः—यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावरस ।

ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥ १३४ ॥

सामान्यार्थः—जो भाव आत्मा करता है उसी भावका कर्ता वह आत्मा होता है । इससे ज्ञानी जीवके तो ज्ञानमयी भाव और अज्ञानी जीवके अज्ञानमई भाव होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ —(जं भावं) जिस परिणामको (आदा) यह आत्मा (कुणदि) करता है (तस्म भावस्स) उम भावका (कर्ता) करनेवाला (मो) वही (होदि) होता है । (णाणिस्स दु) जो भाव अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय लक्षणको धरनेवाले कार्यसमयसारको उत्पन्न करनेवाला है, विकल्प रहित समाधिके परिणाममें परिणमन करते हुए कारण समय-सार लक्षणको रखनेवाला है तथा सर्व प्रकारके आरंभमें नहीं परिणमन किये हुए है ऐसा भेदज्ञान रूपभाव ज्ञानी जीवके शुद्धात्माकी प्रमिद्धि, प्रतीति, भवित्ति, उपलब्धि, व अनुभव-रूप होनेसे (णाणमओ) ज्ञानमयी ही होता है । (अणाणिस्स) परन्तु अज्ञानी जीवके पूर्वोक्त भेद ज्ञानके अभावसे शुद्धात्मानुभव स्वरूपका लाभ न होनेसे (अण्णाणमओ) अज्ञानमयी ही भाव होता है । भावार्थ—ज्ञानी जीव आत्मा और परके भेदको भलीप्रकार जानता हुआ अपने शुद्धात्मानुभवमें तल्लीन होता है इससे उसके ज्ञानमई ही भाव होता है । परतु भेद-ज्ञान रहित अज्ञानी जीवके पराश्रित औपाधिक अज्ञानमई ही भाव होता है ॥ १३४ ॥

भागे शिष्यने प्रश्न किया कि ज्ञानमई भावसे क्या फल होता है और अज्ञानमई भावसे क्या होता है जिसका उत्तर आचार्य करते हैं—

गाथाः—अण्णाणमओ भावो अणाणिणो कुणदि तेण कम्माणि ।

णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणदि तस्मा दु कम्माणि ॥ १३५ ॥

संस्कृतार्थः—अज्ञानमयो भावाऽज्ञानिन करोत तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥ १३५ ॥

सामान्यार्थः—अज्ञानी जीवके अज्ञानमई भाव होता है जिससे वह कर्मोंको बरता है, परन्तु ज्ञानी जीवके ज्ञानमई भाव ही होता है क्योंकि इस भावसे वह कर्मोंको नहीं करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ —(अणाणिणो) अज्ञानी जीवके अपने आत्माके अनुभवकी भावनासे विलक्षण होनेके कारण (अण्णाणमओ भावो) अज्ञानमई भाव कहा जाता है । क्योंकि (तेण) उस भावमें (कम्माणि) वह कर्मोंको (कुणदि) करता है । (दु) परन्तु (णाणिस्स) सम्यग्ज्ञानी जीवके (णाणमओ) विकाररहित चैतन्यके चमत्कारकी भावनाके आधीन होनेके कारणमें ज्ञानमई भाव होता है क्योंकि (तस्मा) उस ज्ञानमई भावसे ज्ञानी जीव (कम्माणि) कर्मोंको (न कुणदि) नहीं करता है, प्रयोजन यह है कि जैसे थोड़ी भी अग्नि तृणकाष्ठके बड़े भारी ढेरको भी क्षण मात्रमें जला देती है उसी तरह तीन गुप्तिरूप समाधिके लक्षणको रखनेवाली भेदज्ञानरूपी अग्नि अतर्महत्तमें ही बहुत भवेकि एकद्वे किये हुए कर्मोंके ढेरको जला देती है ऐसा जान कर सर्व कथनका तात्पर्य यह है कि उस ही परम समाधिके भीतर भावना करनी योग्य है ।

भावार्थ—ज्ञानमई भाव कर्मवध छेदक और अज्ञानमई भाव कर्मवधकारक है इसलिये ज्ञानमई भावकी प्राप्तिही ही यत्न करना योग्य है ॥१३५॥

आगे कहने है कि बिगलिये ज्ञानी जीवके ज्ञानमई ही भाव होता है अज्ञानमई भाव नहीं होता तेसे ही अज्ञानी जीवके अज्ञानमई ही भाव होता है ज्ञानमई भाव नहीं होता ।

गाथा—णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावो ।

जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा द्धु णाणमया ॥१३६॥

संस्कृतार्थ—ज्ञानमयाद्भावाणां ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

यस्यात्तरम उत्तानिन सर्वे भावा एतद् ज्ञानमय ॥ १३६ ॥

सामान्यार्थ—क्योंकि ज्ञानमई भावसे ज्ञानमई ही भाव पैदा होता है इसलिये ज्ञानी जीवके सर्व ही भाव ज्ञानमई ही होते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जम्हा) क्योंकि (णाणमया भावादो) ज्ञानमई भावसे अर्थात् निश्चय रत्नत्रयमई जीव पदार्थसे (णाणमओ चेव) ज्ञानमई ही (भावो) भाव अर्थात् अपने शुद्धात्माकी प्राप्ति है लक्षण निम्नका ऐसी मोक्ष अवस्था (जायदे) उत्पन्न होती है । (तम्हा) इसलिये (णाणिस्स) स्वसवेदन लक्षणसे धरनेवाले भेदज्ञानी जीवके (मज्जे भावा) सर्व ही परिणाम (णाणमया) ज्ञानमई अर्थात् ज्ञानसे ही रचे हुए होते हैं । इसका कारण यह है कि उपादान कारणके समान कार्य होता है ऐसा न्यायना वचन है उससे विरुद्ध नहीं होसकता । जो बोनेसे कदापि चावलोकी पैदाइश नहीं होसकती है । भावार्थ—जैसी मूल वस्तु होगी वैसी ही अवस्था उसमें प्रकट होगी । आग्रेके बीजमें आग व अनारके बीजसे अनार ही पैदा होंगे । सम्यग्ज्ञानी जीवके सम्यग्ज्ञान रूप ही परिणाम होवेंगे ॥ १३६ ॥

आगे कहने है कि ज्ञानी जीवके अज्ञानमई भाव होवेंगे ।

गाथा—अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायदे भावो ।

तम्हा सव्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥ १३७ ॥

संस्कृतार्थ—अज्ञानमयाद्भावाद्वा अज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

तस्मात्सर्वे भावा अज्ञानमया अज्ञानिन ॥ १३७ ॥

सामान्यार्थ—अज्ञानमई पदार्थसे अज्ञानमई ही भाव उत्पन्न होता है इसलिये अज्ञानी जीवके सर्व भाव अज्ञानमई होते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अण्णाणमयाभावा) अज्ञानमई जीव पदार्थसे (अण्णाणो) अज्ञानमई (चेव) ही (भावो) भाव (जायदे) पैदा होता है (तम्हा) क्योंकि (अणाणिस्स) अज्ञानी जीवके अर्थात् शुद्धात्माकी प्राप्तिमें शून्य मिथ्यादृष्टि जीवके (सव्वे भावा) सर्व भाव अर्थात् परिणाम (अण्णाणमया) अज्ञानमई अर्थात् राग द्वेषादिरूप होते हैं । भावार्थ—जैसा पदार्थ होगा वैसी उसकी पर्याय होगी । इसलिये जो आत्मा आत्मज्ञानसे रहित है उसके सर्व परिणाम अज्ञानमई अवस्थ होवेंगे ॥ १३७ ॥

इसी यथनको दृष्टान्त शङ्खान्त द्वाग पुष्ट करते हैं:-

गाथा:—कणमयाभावादो जायंते कुंडलादयो भावा ।

अयमइयादुअघादो जह जायंते दु कडयादि ॥ १३८ ॥

गाथा:—अण्णाणमया भावा अण्णाणिणो बहुविहा वि जायंते ।

णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तथा होंति ॥ १३९ ॥

संस्कृतार्थ:—कणकमय द्वाग, जायंते कुंडलादयो भावा: ।

अयोमयात्तुअघोमयात् यथा जायंते तु कटकादय: ॥ १३८ ॥

संस्कृतार्थ:—अज्ञानमयाद्वायादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायंते ।

ज्ञानिन्स्तु ज्ञानमया: सर्वे भावास्तथा भवंति ॥ १३९ ॥

सामान्यार्थ:—जैसे सुवर्णमई पदार्थसे सुवर्णमई ही कुंडलादिक पर्यायें उत्पन्न होती हैं तथा लोहमई पदार्थसे कड़ी आदि लोहेकी चीजें बनती हैं ऐसे ही अज्ञानमई आत्मासे नाना प्रकारके अज्ञानमई भाव पैदा होते हैं जब कि ज्ञानी आत्माके सर्व ही भाव ज्ञानमई होते हैं ।
 प्रथमार्थ सहित विशेषार्थ:—(जह) जैसे (कणकमयाभावादो) सुवर्ण मई पदार्थसे (कुंडला-
 दयो भावा) सुवर्ण मई ही कुंडलादिक पर्यायें (जायंते) पैदा होती हैं क्योंकि यह नियम है
 के जैसा उपादान कारण होता है ऐसा ही कार्य होता है (दु) परंतु (अयादो) लोहरूप
 पदार्थसे (अयमइया) लोहारूप (कडयादी) कड़ी आदि पर्यायें (जायंते) होती हैं । (तथा)
 ऐसे ही (अण्णाणमयाभावा) अज्ञानमई जीव पदार्थसे (बहुविहावि) बहुत प्रकार भी मिथ्या-
 चं रागद्वेषादिरूप (अण्णाणिणो) अज्ञानमयी अवस्थाएं पैदा होती हैं यहां लोहेका दृष्टान्त
 उगता है । (दु) परंतु सुवर्णके दृष्टान्तसे (णाणिस्स) ज्ञानी जीवके (सव्वे भावा) सर्व भाव
 (णाणमया) ज्ञानमई (होंति) होते हैं । इस कथनका विस्तार यह है कि वीतराग स्वसंवेदन
 भेदज्ञानी जीव निम्न शुद्धात्माके भावनारूप परिणामको करता है वह परिणाम सर्व ही ज्ञान-
 मई होता है । फिर उस ज्ञानमई परिणामसे संसारकी स्थिति अर्थात् कालकी मर्यादाको
 हम करके स्वर्गमें इन्द्र व लौकांतिक देवको आदि लेकर महा ऋद्धिका धारी देव उत्पन्न
 होता है वहां दो घड़ीमें ही मति श्रुत अवधि ज्ञानरूप भावको प्राप्त कर लेता है । तब
 अपने मम्यक् विचारसे विमानादि परिवार व विभूतिको जीर्ण तृणके समान गिनता हुआ
 च महा विदेहोमें जाता है वहां यह देखता है कि यह समवशरण है, ये वीतराग सर्वज्ञ
 अरहंत देव विराजमान हैं । ये भेद व अमेद रत्नत्रयकी आराधनामें परणमन करनेवाले
 गणधरादिक देव तिष्ठे हैं जिनका वर्णन पहले परमागममें सुना था वे प्रत्यक्ष दर्शनमें आए
 ऐसा जानकर धर्ममें विशेष दृढ़बुद्धि हो जाता है और भीष्टे गुणस्थानके योग्य शुद्धात्माकी
 भावनाको नहीं त्यागता हुआ निरंतर धर्मध्यानसे देव लोकमें अपने कालको गमाना है । फिर

मनुष्यभवमे आकर रानाधिरान, महारान, अर्द्धगंडलीक, गंडलीक, महामंडलीक, बलदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थेश्वर परमदेवाधिदेवके पदको प्राप्त करता है। तौ भी पूर्वभवकी वासनाके कारण अर्थात् शुद्धात्माकी भावनाके बलसे भोग्य पदार्थोंमें मोहको नहीं प्राप्त होता है जैसे गमचंद्र व पांडवादि । तब फिर जिन दीक्षाको लेकर सात ऋद्धि व चार ज्ञान मई पर्यायका लाभ करता है उसके पीछे ममस्त पुण्य पाप परिणामका त्याग है जहां ऐसे अमेद रत्नत्रय लक्षणको धरनेवाले दूसरे पञ्चवितर्क बीचार शुकुध्यान रूप विशेष भेदभावनाके बलसे अपने आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखामृत रससे वृत्त होकर सर्व अतिशयोक्ते परिपूर्ण तीन लोकसे पृथक् परम अचिंत्य विभूतिविशेषमई केवलज्ञानरूप अवस्थाको प्राप्त करता है यह अभिप्राय है । परन्तु अज्ञानी जीव मिथ्यात्व व रागद्वेषादिमई अज्ञान भावको प्राप्त होकर नर नाग आदि अज्ञानमई अवस्थाको प्राप्त करता है यह तात्पर्य है । भावार्थ—सम्यग्दर्शन करके सहित जो आत्मा है वह सम्यग्ज्ञानी है उस ज्ञानी आत्माके जितने परिणाम होते हैं वे सर्व ज्ञानमई होते हैं क्योंकि वह स्वयं भेद विज्ञानको अंतरगमे भूलता नहीं है । परन्तु मिथ्यादृष्टी जीवके मिथ्या 'ज्ञान होता है इसलिये उसके सर्व ही भाव भेद विज्ञानसे शून्य विषयकपायोकी पुष्टि करनेवाले होने हैं जिनमे यह जीव तीव्र कर्मोंको वाधता है अतएव अनेक प्रकार उद्यम करके सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति करनी योग्य है ॥ १२८—१३९ ॥

इस प्रकार ज्ञानमई व भ्रान्तमई भावको कहनेकी सुलभता करके छ गाथाएं पूर्ण हुईं । इसतरह पूर्वमें बड़े हुए प्रश्नासे पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंके पीठिनारूप महा अधिनारामें यह व्याख्यान किया गया कि कथंविद् परिणामी होनेके कारणसे ज्ञानी जीव ज्ञानमई भावका कर्ता तैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानमई भावका कर्ता होता है इस कथनकी सुलभतासे नव गाथाओंमें छटा अंतराधिकार समाप्त हुआ ।

(सातवां अंतराधिकार ।)

आगे कहते हैं कि पूर्वमें कहा हुआ ही भ्रान्तमई भाव द्रव्य और भावरूपसे पचकारणोंसे पाव प्रकार होता है । वह भाव अज्ञानी जीवके अपने आपके वधका कारण होता है क्योंकि उसके यह रुचि नहीं होती कि शुद्धात्मा ही संपादेय है न वह अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको स्वस्वेदन ज्ञानके द्वारा जानता है और न उसी अपने शुद्ध स्वरूपको परम समाधि रूपसे मानना करता है । इस तरह इस सत्त्वे अंतराधिकारमे समुदाय पाठनिका पूर्ण हुई ।

गाथा — मिच्छन्तस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्चसद्दहणं ।

असंजमस्स दु उदओ जं जीवाणं अविरदत्तं ॥ १४० ॥

संस्कृतार्थः—मिथ्यात्वस्य तूदयो यज्जीवानाम् स्वज्ञानम् ।

असंजमस्य तूदयो यज्जीवानामविरतत्तम् ॥ १४० ॥

सामान्यार्थ—मिथ्यात्व तृप्तके उदयना ही यह अर्थ है कि जीवोंको तत्त्वकी श्रद्धा न हो तथा अमयमके उदयमे जीवोंके विषय कथायोमे विचक्षणता नहीं होता । श्रुत्यार्थ सहित

विशेषार्थ—(ज) जो (जीवाण) जीवोको (अतच्चमद्ग्रहण) अनत ज्ञानदर्शन सुखवीर्यमयं शुद्धात्म तत्त्वही ग्रहण करने योग्य है इस रुचिसे विपरीत जो तत्त्वरुचि, श्रद्धा व उपादेय बुद्धि होती है सो (मिच्छत्तस्स दु उदओ) मिथ्यात्व नाम दर्शनमोहनीय कर्मके उदयका कार्य है। तथा (ज) जो (जीवाण) जीवोके (अविरदत्त) आत्मसुखके अनुभवको न पाकर विषय कषायोसे छटना नहीं होता सो (असजमस्स दु उदओ) असयम अर्थात् अप्रत्याव्यानवर्णी कषायका उदय है। भावार्थ—जो मिथ्यात्व और असयमरूप भाव है वह दर्शनमोहनीय व चारित्र मोहनीयका कार्य है। इस जीवका निर्मल ज्ञानमई भाव नहीं है इससे बधका कारण है ॥१४०॥

गाथा—अण्णाणस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्च उवल्लो ।

जं दु कसाउवओगो, सो जीवाणं कसाउदओ ॥ १४१ ॥

संस्कृतार्थ—अज्ञानस्थितयो जीवाना या अतत्त्वोपलब्ध

यस्तु कषायोपयोगो स जीवाना, कषयाद्य ॥ १४१ ॥

सामान्यार्थ—जो जीवोके अतत्त्वका जानना है सो अज्ञानका उदय है और जीवोके कषायमई उपयोग है सो कषायका उदय है। विशेषार्थ—(जीवाण) जीवोके (ज) जो (अतच्च उवल्लो) भेदज्ञानको छोड़कर विपरीतरूपसे परद्रव्यसे पुरुषारूप होनेका ज्ञान है सो (दुअण्णाणस्स उदओ) तो अज्ञानका उदय है तथा (जोदु) जो कि (कसाउवओगो) शात स्वरूप आत्माकी प्राप्ति है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धोपयोगको छोड़कर क्रोधादि कषायरूप उपयोग है (सो जीवाण) सो जीवोके (कसाउदओ) कषायका उदय है। भावार्थ—ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे निज आत्मा और पर द्रव्योका भेद विज्ञान नहीं होता तैसे ही कषायोके उदयसे उपयोग मलीन रहता है इससे शुद्धोपयोग नहीं होता ॥१४१॥

गाथा—तं जाण जोगउदओ जो जीवाणं तु चिद्धउच्छाहो ।

सोहणमसोहण वा कायब्बो विरदिभावो-घा ॥ १४२ ॥

संस्कृतार्थ—त जानाहि योगोदय यो जीवाना तु चित्तःस्थितः ।

शोभनाऽशोभनौ वा कर्तव्यो विरतिभावो वा ॥ १४२ ॥

सामान्यार्थ—जीवोके जो चेष्टारूप उत्साह है उसे योगोका उदय जानो। जो शुभ कर्तव्यरूप है वह शुभ योग है और जो हिंसादि पापरूप योग है सो अशुभ है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवाण) जीवोके (जतु) जो (चिद्ध उच्छाहो) मन, वचन, काय रूप वर्णोके आधारमे वीर्यातराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न, कर्मोके ग्रहणमे कारणभूत आत्माके प्रदेशोका हलन चलनरूप परित्यक्त लक्षणको रखनेवाला प्रयत्नमई व्यापारका उत्साह है (त) उसको (जोगउदओ) योगोका उदय (जाण) हे शिष्य सुम जानो। वह योग शुभ व अशुभ रूपमे दो प्रकारका है। (कायब्बो) जो व्रतादि करने योग्य आचरणरूप

योग है सो (मोहणम्) शुभ है (अविरति भावोवा) तत्रा जो अवान्तरूप
वर्जने योग्य है सो (अमोहण) अशुभ योग है भावार्थ — मन वचन कायकी
वर्गोंके आधारमें और वीयातराय कर्मोंके क्षयोपशमसे जो आत्माके प्रदेशोंका परिष्कृत होना
उमको योग कहते हैं । आधारके कारण उसके तीन भेद अर्थात् मनयोग, वचनयोग और
काययोग कहे जाते हैं । ये तीनों ये रूप हैं जिन अहिमादि व्रतरूप मन, वचन, कायोक्तपरणमन
होता है तब शुभ योग और नहिमादि पापरूप इनका परणमन होता है तब इन्हें अशुभयोग
कहते हैं ॥ १४० ॥

गाथा — पदेसु हेतुभूदेसु कम्मइयवग्गणागय जं तु ।

परिणमदे अट्टविह णाणावरणादिभावेहि ॥ १४३ ॥

संस्कृतार्थ — एतेषु हेतुभूतेषु कर्मण्यवर्गणागत यत्तु ।

परणमतेऽष्टविध ज्ञानावरणादिभावे ॥ १४३ ॥

सामान्यार्थः — इन ऊपर लिखे कारणोंके होनेपर कर्मण्यवर्गणा योग्य पुद्गलद्रव्य ज्ञाना
वरणादि आठ प्रकार कर्मरूप परणमता है । शून्यार्थ महित विशेषार्थ — (पदेसु हेतुभूदेसु)
इन मिथ्यात्व, अविरति, अनान, कषाय और योगोंके उदयरूप कारण होनेपर (कम्मइयव
ग्गणागय जं तु) कर्मण्यवर्गणा योग्य परिणमा हुआ नवीन अन्धरूप पुद्गलद्रव्य (णाणावरणादि
भावेहि अट्टविह) जीवके सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्यमें एक परिणतिरूप परम सामायिक भावके
न होनेपर ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मरूप (परिणमदे) परिणमन करता है । भावार्थ — निम
ममय इस अशुद्ध आत्माके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र्यरूप भाव होता है उस
समय अथवा जब यह निर्विकल्पसमाधि भावमें स्थिर नहीं होता है तब योगोंके परिणमन
होनेके कारणम आठ प्रकार जो कर्मण्यवर्गणा आती हैं सो आठ कर्मरूप परिणमन करता है ॥ १४३ ॥

गाथा — तं शल्लु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागय जइया ।

तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाण ॥ १४४ ॥

संस्कृतार्थ — तस्मिन् जीवानबद्धं कर्मण्यवर्गणागत यदा ।

तदा तु भवति द्रव्यं परिणममानं ॥ १४४ ॥

सामान्यार्थ — जिस समय कर्मण्यवर्गणा योग्य पुद्गल योगोंके द्वारा आकर इस जीवके
साथ उभर जात है उस समय यह जीव अपने मिथ्यात्व आदि भावग्रन्थरूप भावोंका कारण
होता है । शून्यार्थ सहित विशेषार्थ — (जइया) निम ममय (शल्लु) प्रसृत्यने (तकम्मइय
वग्गणागय) इस जीवके योगोंके द्वारा कर्मण्यवर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य आता है और (जीव
णिबद्ध) जीवके साथ बंध जाता है (तइयादु) तिम समय अर्थात् जब पूर्वमें कहे हुए उदयम
प्राप्त पात्र द्रव्य प्रत्ययोंका निमित्त होता है तब (जीवो) यह जीव अपने यथायोग्य गुण

स्थानोंके अनुसार (परिणामभावाणं) अपने भाव कर्मरूप भावोंका 'हेतु' उपादान कारण (हेतु) होता है अर्थात् उदयमें प्राप्त द्रव्यकर्मके निमित्त होनेपर मिथ्यात्व व रागद्वेषादि रूप भावरूपसे परिणमन करके यह जीव नवीन कर्मबंधका निमित्तकारण होता है—यहां यह भावार्थ है कि उदयमें प्राप्त द्रव्यकर्मरूप कारणोंके होने पर यदि यह जीव अपने स्वभाव भावको छोड़कर रागद्वेषादिरूप भावकर्मसे परिणमन करता है तब ही इसके नवीन कर्मोंका बंध होता है केवल कर्मोंके उदयमात्रसे बंध नहीं होता । जैसे घोर उपसर्गोंके आनेपर भी पांडवादि महासुनियोंको बंध नहीं हुआ । यदि कर्मोंके उदयमात्रमें ही बंध माना जायगा तो सर्व जीवोंके सदा संसार ही रहेगा । क्योंकि संसारी जीवोंके सदा ही कर्मोंका उदय रहता है । भावार्थ—पिछले कर्मोंके उदय होनेपर जब जीव अपने स्वरूपमें च्युत व गांफिल होता है तब इसके रागद्वेषादि भावकर्म होते हैं उनके निमित्तसे उसी समय योगोंके द्वारा नवीन पुद्गलकर्म आकर जीवके साथ बंध जाता है । यदि यह मम्यज्ञानी हो आत्मतत्त्वके अनुभवमें तल्लीन हो तो कर्म उदयमें आते हुए भी इस जीवके आत्मीक दृढ़ताके होनेमें अपना असर जीवमें नहीं कर सके इससे नए कर्मोंको नहीं बांधते । तब ज्ञानके प्रभावसे कर्मोंके उदय होनेपर भी संद कपाय रखनेके कारण इसको यदि कभी बंध भी होता है तो बहुत तुच्छ होता है । जब स्वसमाधिमें लीन होता है तब बंध नहीं होता व दसवें गुणस्थान तक कुछ होता भी है तो वह बहुत ही निबल अवंधके सदृश होता है । ऐसा होने हीसे संसारी आत्मा कर्मोंसे मुक्त होसक्ता है, जो सदाकाल कर्मोंके उदयके अनुसार बंध हुआ करे तो यह जीव कभी भी मुक्त न हो—सो यह बाल नहीं है । आत्माका पुरुषार्थ जब बलिष्ठ होता है तो नइ कर्म इसका कुछ भी नहीं कर सके । अतएव सर्व हितेच्छु जीवोंको उचित है कि पुरुषार्थको मन्हाल रागद्वेषादि भावोंके जोरसे बंधे और द्रांतरूप भावका अभ्यास कर वर्तमानमें भी सुखी हों और आगामी भी तीव्रबंधसे रक्षित हों ॥ १४४ ॥

इस प्रकार पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंकी पीठिकारूपसे इस महा अधिकारमें पंच गाथाओंके द्वारा यह व्याख्यान किया गया कि अज्ञानभाव पांच कारणरूपसे शुद्धात्म स्वरूपसे भ्रष्ट जीवोंके लिये बंधका कारण होता है इस तरह सातवां अंतर अधिकार पूर्ण हुआ ॥ १४४ ॥

आठवां अंतराधिकार ।

इसके पीछे यह कहते हैं कि जीव और पुद्गलके परस्पर उपादान कारण नहीं है इस मुख्यतासे तीन गाथाएँ हैं दसतरह आठवें अंतराधिकारकी समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

अब कहते हैं कि जीवका परिणाम कर्मरूप पुद्गलमें भिन्न ही है ।

गाथाः—जीवस्सदु कम्मेण य सह पस्सिगामा दु होंति रागादी ।

एवं जीवो कर्मं न दोवि रागादिभावणम् ॥ १४५ ॥

सरकृतार्थः—जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामा रागद्वयमवति रागादयः ।

एव जीव कर्म च द्वे अपि रागादित्यत्रापेक्षे ॥ १४५ ॥

सामान्यार्थ—यदि उपादान कारणभूत जीवके उपादान कारणरूप कर्मोदयके साथ रागादिभाव होने हैं ऐसा माना जायगा तो इस प्रकारसे जीव और पुद्गलकर्म दोनों ही रागादि रूप हो जायेंगे । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवस्स तु) इस उपादान कारणरूप जीवके (कर्मण्य सह) उपादान कारणरूप कर्मोदयके साथ २ यदि (रागादी परिणामा) रागादिक भाव होने हैं (एव) ऐसा मानेंगे तो (जीवो कर्म च द्वौचि) जीव और कर्म दोनोंके ही उपादान कारण होनेसे जैसे पिच्छरी और हल्कीके उपादान कारणमें लाल रंगपना हो जाता है ऐसे (रागादिम्) रागादि भावरूपपना (आवण्णा) प्राप्त हो जायगा । यदि जीवके साथ २ पुद्गलके भी रागादि भावोंसे उपादान कारण माना जायगा तो पुद्गलके चेतनपना हो जायगा यह बात प्रत्यक्षरूप विरोधरूप है । भावार्थ—जैसे पिच्छरी और हल्की दोनोंका सम्बन्ध लाल रंगको पैदा करता है इस कार्यमें दोनों ही उपादान कारण हैं ऐसा कारणपना जीव और पुद्गलसे रागादिभावोंसे मात्र नहीं है । और यदि दोनोंको उपादान कारण माना जायगा तो पुद्गलमें चेतनपना मानना पड़ेगा यह बात हो नहीं सकती ॥ १४५ ॥

निर रागादिभावोपादान उपादान यत्ता तौन है उसी पर आग भी विचार करते हैं—

गाथा—एकस्स तु परिणामा जायदि जीवस्स रागमादीहि ।

ता कम्मोदयहेद् हि विणा जीवस्स परिणामो ॥ १४६ ॥

सरकृतार्थः—एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

सत्त्वमादयरेतुभिर्विना जीवस्य परिणाम ॥ १४६ ॥

सामान्यार्थ—यदि एक मात्र इस जीवके ही रागादि भाव होते हैं ऐसा मानेंगे तो यह दोष आयेगा कि कमादयके हेतुके बिना भी जीवके रागभाव प्राप्त हो जायगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—यदि पूर्वम आते हुए दोषमें बचनेके भयसे यह आपका अभिप्रायहो कि (एकस्स) एकले (जीवस्स) जीवके उपादान कारण होनेसे (रागमादीहि) रागादिक भाव कर्म पैदा होने हैं (ता) तो यह दोष आयगा कि (कम्मोदय हेतुर्विणा) कर्मोंके उदयका निमित्तपना न होनेपर भी (जीवस्स) शुद्ध जीवके (परिणामो) रागान्त्रिक भाव प्राप्त हो जायगा । यह प्रत्यक्ष विरोधरूप बात है क्योंकि सुकात्माके कर्मा भी रागादि भावोंसे उत्पन्ना नहीं होमरुता तथा आगममें भी विरोध आयगा । दूसरा व्याख्यान यदि इस गाथाका इस प्रकार किया जाय कि एक जीवके अशुद्ध उपादान कारणरूप होनेसे कर्मोदयके उपादान कारणके बिना रागादिक परिणाम होने हैं तो ठीक ही है । यहा समस्त टीकामें उपादानका विशेषण अशुद्ध नहीं किया है परंतु हमारी समझमें होना चाहिये इसलिये लिखा है । तात्पर्य यह है कि

यह संसारी जीव अनुपचरित असदभूतव्यवहार नयने ज्ञानावरणीय आदि द्रव्य कर्मोंका कर्त्ता है तथा अशुद्ध निश्चय नयने रागादि भावोंका कर्त्ता है। यद्यपि द्रव्यकर्मोंके कर्त्तापनेको कहते हुए जब अनुपचरित असदभूतव्यवहार नयका प्रयोग करते हैं तब इस अपेक्षामें अशुद्ध निश्चयको निश्चय मंजा देने हैं तौ भी शुद्ध आत्मद्रव्यको विषय करनेवाली शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षासे इस अशुद्ध निश्चयको व्यवहार ही कहते हैं। भावार्थ—द्रव्यकर्म जडरूप हैं इससे आत्माके स्वभावसे भिन्न इससे अमदभूत हैं व आत्मामें बंधरूप हैं केवल उपचार मात्र नहीं हैं इसमें अनुपचरित हैं इसीसे अनुपचरित असदभूत नयका प्रयोग किया है। रागादि भाव आत्माके ही हैं पर अशुद्ध आत्माके हैं इसीसे इनके लिये अशुद्ध निश्चय नयका व्यवहार किया है। शुद्ध आत्माके यह रागादि भाव नहीं हो सके इससे जीवके रागादि भाव हैं यह कहना भी व्यवहार मात्र है ॥ १४६ ॥

आगे कहते हैं कि निश्चयमें इस जीवसे भिन्न ही पुद्गल कर्मका परिणाम होता है—

गाथाः—एकस्मिन् पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेण ।

ता जीवभावहेतुर्हि विना कस्मिन्स्य परिणामो ॥ १४७ ॥

संस्कृतार्थ—एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तज्जीवभावहेतुर्भिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १४७ ॥

सामान्यार्थ—निश्चयसे एक पुद्गल द्रव्यका द्रव्यकर्म रूपसे परिणाम होता है इससे जीवके मिथ्यात्व आदि भावोंके उपादान हेतुके विना द्रव्यकर्मका परिणाम होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एकस्मिन् पुद्गलद्रव्यस्य) एक उपादान कारणरूप कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्यका (कर्मभावेण) द्रव्यकर्म रूपसे (परिणामो) परिणमन होता है (ता) तिस कारणसे (जीवभावहेतुर्हि विना) जीव सम्बन्धी मिथ्यात्व रागादि परिणामोंके उपादान कारणके विना भी (कस्मिन्स्य परिणामो) द्रव्यकर्मका परिणमन होता है। भावार्थ—द्रव्य कर्मोंका उपादान कारण पुद्गलद्रव्य ही है जीवके मात्र नहीं। यद्यपि निमित्त कारण अवश्य जीव सम्बन्धी भाव है। उपादान कारण वही होता है जो स्वयं कालान्तरमें उसरूप परिणमन कर जावे अतएव पुद्गलके परिणामोंका उपादान कारण पुद्गल और जीवके भावोंका उपादान कारण जीव है ॥ १४७ ॥

इस प्रकार पुण्य पापादि सात पदार्थोंके पीठिकारूप महा अधिकारमें जीव और पुद्गलमें परस्पर उपादान कारणका निषेध है इस मुख्यतासे तीन गाथाओंके द्वारा आठवा अंतर अधिकार समाप्त हुआ ।

नववां अंतराधिकार ।

अधानंतर व्यवहारमें यह जीव कर्मोंसे बंधा है निश्चयसे बंधा नहीं है इत्यादि विकल्प

रूप नयके पक्षपातमे रहित शुद्ध पारिणामिक फल भावको ग्रहण करनेवाले शुद्ध द्रव्याधिक नयसे पुण्य पाप आदि मात पदार्थोंमे भिन्न शुद्ध समयमारको चार गाथाओंमे कहते हैं । यह नवमं अंतर अधिकारकी समुदाय पातनिका है ।

सागे अब शिष्यने प्रश्न किया कि आत्माके कर्मोंका फल व स्पष्टन है कि नहीं इसका समाधान आचार्यने नव विभागके द्वारा करने है ।

गाथा:—जीवे कम्मं वढं पुट्ठं चेदि ववहारणयभणिदं ।

सुद्धणयस्स तु जीवे अवद्धपुट्ठं हवद् कम्मं ॥ १४८ ॥

• संस्कृतार्थः—जीव कर्मवद्धं स्पष्टं चेति व्यवहारणयेनभाणितं ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अवद्धस्पष्टं मयोजनं कर्म ॥ १४८ ॥

सामान्यार्थः—इस जीवके माय कर्म बंधे हैं व इसे स्पष्ट करने हैं यह व्यवहार नयमे कहा गया है । शुद्ध निश्चय नयमे इस जीवमें न तो कर्मोंका बंध है और न स्पष्ट है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवे) इस अधिकरण स्वरूप संसारी जीवमें (कर्म) द्रव्यकर्म (बद्धं) दूध पानीकी तरह बंधे हुए एकमेक हो रहे हैं (च) व (पुट्ठं) संयोगमात्रमे लगे हुए हैं (इति) यह (व्यवहारणय भणियं) व्यवहार नयके अभिप्रायमे कहा गया है । (तु) परंतु (सुद्ध-णयस्य) शुद्ध नयके अभिप्रायमे (जीवे) इस अधिकरण रूप जीवमें (कर्म) द्रव्यकर्म (अवद्ध-पुट्ठंइति) न बंधे हैं न स्पष्टित हैं । तात्पर्य यह है कि निश्चय और व्यवहार दोनों नयोंका विकल्परूप शुद्धात्माका स्वरूप नहीं है । भावार्थ—यह जीव कर्मोंमे बंधा है व नहीं बंधा है जादि कथन नयोका विकल्प है वास्तवमे यह आत्मा इन विकल्पोंमे परे है ।

आगे करने हैं कि यह जीव बंधा है व बंधा नहीं है इत्यादि विकल्प नयका स्वरूपको कहा परन्तु पारिणामिक फलभावाको ग्रहण करनेवाले शुद्ध द्रव्याधिक नयसे इस जीवमे यह नयका

विकल्प नहीं होता कि यह जीव बंधा है व बंधा नहीं है ।

गाथा:—कम्मं वद्धमवद्धं जीवे पदं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खादिकंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ १४९ ॥

संस्कृतार्थः—कर्म वद्धमवद्ध जीवे एव तु जानादि नयस्य ।

पक्षादिजातः पुनर्मगने यः स समयसारः ॥ १४९ ॥

सामान्यार्थः—जीवमे कर्म बंधे हैं व नहीं बंधे हैं यह कृत्वा नयोका पक्ष है । परन्तु नय पक्षको छोड़कर जो कोई कथन किया जाता है वही समयमार है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ - (जीवे) इस अधिकरणस्वरूप जीवमें (कर्म) यह कर्म (वद्धं) बंधे हैं व (अवद्धं) नहीं बंधे हैं (एतदु) इस विकल्पको तो (णय पक्खं) नयोका पक्ष (जाण) जानो—अर्थात् वद्ध व अवद्ध कृत्वा नयोका अपेक्षाई स्वीकार किया जाता है (पुण) परन्तु (पक्खादिकंतो) नय पक्षोंको

गोड़कर (जो) जो (मण्णदि) कथन किया जाता है (सो) सो (समयसारो) समयसार अर्थात् पुद्गलत्मा है । व्यवहारनयसे यह जीव बंधा है ऐमा कहना नयका विकल्प है शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है तथा निश्चय नयसे यह जीव बंधा नहीं है ऐमा भी कहना नयका विकल्प है शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है । निश्चय व्यवहार दोनों नयोंसे यह जीव बंधा है व नहीं बंधा है यह मय नयोंका विकल्प है शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है क्योंकि “श्रुत विकल्पाः नयाः” अर्थात् श्रुतज्ञानके भीतर जो भेद व विकल्प हैं सो नय हैं ऐमा मिद्धान्तका वचन है तथा श्रुतज्ञान क्षायिक ज्ञान नहीं है किन्तु क्षयोपशमिक है जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वह ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होता है । यद्यपि व्यवहार नयसे छद्मस्थ अर्थात् अवज्ञकी अपेक्षासे इस प्रकार जीवका स्वरूप कहा जाता है तथापि केवलज्ञानकी अपेक्षासे यह शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं हो सक्ता । तब शिष्यने पूछा कि जीवका स्वरूप किस प्रकारका होता है इसका समाधान आचार्य करते हैं कि जो कोई नयोंके पक्षपातमे रहित ससंवेदन ज्ञानी है उसके अभिप्रायमे आत्मामें यह नयोंका विकल्प नहीं होता कि यह जीव बंधा है व नहीं बंधा है, मूढ़ है व मूढ़ नहीं है इत्यादि । जोचिदानंदमई एक स्वभाव रूप है सो ही जीवका स्वरूप है । जैसा कि कहा है कि जो नय पक्षपातको त्याग कर नित्य अपने स्वरूपमें गुप्त हो जाते हैं वे सर्व विकल्पोंमे रहित शांतचित्त हो साक्षात् अमृतका ही पान करते हैं । एक नयसे बंधा है एकमे नहीं यह दोनों ही विकल्प दोनों नयोंका पक्षपात है । जो तत्त्वज्ञानी है और पक्षपातसे रहित है उसके लिये एक चैतन्य सदा निश्चयसे एक चैतन्यरूप ही अनुभवमें आता है । आगमके ध्यान व विचारके समयमे जो दो नयरूप बुद्धि है वह बुद्धि बुद्धतत्व अर्थात् तत्त्वज्ञानीके अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर होते होते हुए चली जाती है । वहा भी है कि दोनों नयोंसे हेय और उपादेय तत्त्वका निश्चय करके त्यागने योग्य तत्त्वको छोड़कर ग्रहण करने योग्य आत्मतत्त्वमें स्थिर होना ही साधुओंकी सम्मतिमे ठीक है । भाचार्य—नय एक देश वस्तुको ग्रहण करती है इससे नयद्वारा विचार सर्वांग ग्रहण करनेको असमर्थ है इससे जो सर्व नयोंका विकल्प छोड़कर अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमे तन्मय होते हैं अर्थात् अपने आत्माके अनुभवमें मग्न हो जाते हैं । उन अनुभवमें विराजमान होनेवाले साधुओंके ही ऐसी स्वरूपमें तृप्ता रहती है कि वहां उनके यह विकल्प नहीं होता किहम निश्चयसे अनुभव करते हैं या व्यवहारसे । वहां तो केवल मात्र परम स्वस्थता है जिससे परमामृत रस झड़ता है जिसका वे पान करते हुए परमानंदित होते हैं । हां जब स्वरूपानुभवसे छूटने हैं तब विकल्पोंमें अवश्य आजाने हैं ॥ १४८ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि नय पक्षोंको उत्पन्न करनेके शुद्ध जीवका क्या स्वरूप है

सो विनोद कहिये हमने उक्तमे आचार्य कहने हैं । •

गाथा—दोषहवि णयाण भणिदं जाणइ णवरिं तु समयपडिवद्धो ।

ण दु णयपक्खं गिण्हदि किंचिवि णयपक्खपरिहीणो ॥१५०॥

संस्कृतार्थः—द्वयोरपि नययोरभिहितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नवपञ्च यदापि विचिदति नयपञ्चपरिहीनः ॥ १५० ॥

सामान्यार्थः—दोनों ही नयोंमें जो आत्मका स्वरूप कहा गया है उसको जानी केवल जानता है । किन्तु शुद्ध आत्मस्वभावके आधीन होकर नयकी पञ्चोमें छुटा हुआ कुछ भी नय पक्षको नहीं ग्रहण करता है ॥ शब्दार्थमहित विज्ञेयार्थ—जो कोई नयोंकी पक्षपातमें दूर स्वसंवेदनं जानी है सो वह अथवा मूढ़ धमूढ़ आदि नयके विकल्पोत्प्रे रहित चिदानन्दमई एक स्वभावको (दोषहविणयाण भणिदं) जिसे भगवान् केवली निश्चय व्यवहार दोनों नयोंसे कहे हुए द्रव्यपर्याय रूप पदार्थको जानते हैं ऐंम (जाणादि) जानता है । भावार्थ—जैसे केवली महागन जानते हैं ऐंम गणघर डेव आदि छत्रस्थ मनुष्य भी दोनों नयोंमें कहें हुए वस्तुके स्वरूपको जानते हैं । (णवरितु) तथापि केवलमात्र (समय पडिवद्धो) मूढ़न परमानन्दमई एक स्वभावके आधीन होता हुआ (णय पक्खपरिहीणो) श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशममें उत्पन्न 'विकल्पो'का जाल्परूप जो दोनों नयोंका पक्षपात उसमें शुद्ध निश्चयमें दूर होकर (णय पक्खं) नयके पक्षपातरूप विकल्पोको (णदु गिण्हदि) विनश्य रहित समाधिके कालमें अपने आत्मस्वरूप रूपसे नहीं ग्रहण करता है । भावार्थ—जब जानी जीव अपने शुद्ध आत्मस्वभावमें तल्लीन होना है तब नयोंका विनश्य नहीं करता है—स्वरूप तन्मयतामें केवल मात्र स्वरूपमें उत्पन्न आत्मीक रसका पान मात्र है ॥ १५० ॥

भाग कहते हैं कि शुद्ध पारिणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाली शुद्ध इन्द्रियिक नयकी अपेक्षाने नयोंके विकल्परूप सब ही पक्षपातसे अति दूर जो समयसार हो ही अनुभवमें दिगन्ता है ।

गाथा—सम्मइसणणाणं एदं लहदित्ति णवरि वचदेसं ।

सवणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥१५१॥

संस्कृतार्थः—सम्यग्दर्शनज्ञानमेतद्वमत इति केवलं व्यपदेशः ।

सवनयपञ्चरहिता भणितो यः स समयसारः ॥ १५१ ॥

सामान्यार्थः—सर्व नयोंके पक्षपातमें रहित जो शुद्धात्मा है सो ही यथार्थरूपमें कहा गया है उसीमें ही निर्मल दर्शन ज्ञानस्वरूपधारी उम नाममें कहते हैं । शब्दार्थमहित विज्ञेयार्थ—(सवणय पक्ख रहिदो) सर्व नयोंकी पक्षोंमें रहित अर्थात् पांच इन्द्रिय और मनमें उत्पन्न जो बाह्य इंद्रियोंके विषयरूप पदार्थोंमें विकल्प उनमें दृग्बर्त्ता होता हुआ वह जगद् आदि सर्व विकल्परूप नयोंकी पक्षमें रहित (जो सो समयसारो) जो कोई समयसार अर्थात् शुद्धात्मा है उसको अनुभव करने हुए ही निर्विकल्प समाधिमें ठहरे हुए

पुरुषोंके द्वारा यह आत्मा देखा-जाना जाता है ऐसा (भणितो) कहा गया है। इस कारणसे (णवरि) केवल मात्र (सम्मदं सण जाणं) सर्व प्रकारसे निर्मल केवलदर्शन और केवलज्ञान मई (ववदेसं) नामको (एदं लहदित्ति) यह शुद्धात्मा प्राप्त होता है परन्तु बद्ध अवद्ध नामको नहीं । भावार्थ—शुद्धात्मानुभवमें शुद्धात्माका स्वरूप केवल दर्शन केवल ज्ञानमई तो कहा जा सक्ता है परन्तु बद्ध अवद्ध विरूप नहीं होसक्ता क्योंकि बंधना व खुलना अशुद्धताकी अपेक्षासे है—तथा शुद्ध दर्शन और ज्ञान तो आत्माका निज स्वभाव ही है । इस-तरह निश्चय व्यवहार दोनों नयोके पक्षपातसे रहित जो शुद्ध समयसार उसके व्याख्यानकी मुख्यतासे चार गाथाओंके द्वारा नवमां अंतराधिकार समाप्त हुआ ॥१५॥

इम प्रकार “जावणवेदविसेसंतरं” इत्यादि गाथाओंको आदि लेकर पाठके क्रमसे अज्ञानी व सम्यग्ज्ञानी जीवकी संक्षेप सूचनाके अर्थ छः गाथाएँ कही, उसके बाद अज्ञानी सज्ञानी जीवका विशेष व्याख्यान करते हुए ११ गाथाएँ कही, फिर चेतन अचेतन कार्योंका एक उपादान कर्ता है इस प्रकारलक्षणको रखनेवाले द्विक्रियावादीको निराकरण करनेकी मुख्यतासे २५ गाथाएँ कही। उसके बाद आश्रवके कारण प्रत्यय ही कर्मोंको करते हैं इसको समर्थन करते हुए सात सूत्र कहे। उसके पश्चात् जीव और पुद्गल दोनों कथंचित् परिणामी हैं इसको स्थापनेकी मुख्यतामे आठ सूत्र कहे। इसके बाद ज्ञानमई और अज्ञानमई परिणामको कहते हुए ९ गाथाएँ कही। उसके बाद अज्ञानमई भावके मिथ्यात्व अविरति आदि पांच प्रत्ययोंके भेद हैं ऐसा प्रतिपादन करते हुए गाथाएँ पांच हैं। इसके पीछे जीव और पुद्गलके परस्पर उपादान कर्तापना नहीं है इस मुख्यतासे तीन गाथाएँ कही। फिर नयोके पक्षपातसे रहित शुद्ध समयसारको कहते हुए चार गाथाएँ कही इसतरह ७८ गाथाओंसे और ९ अंतर अधिकारोंसे इस शुद्धात्माकी अनुभूति लक्षणको रखनेवाली तात्पर्यवृत्ति नामकी समयसारकी व्याख्यामे पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंका पीठिकारूप तीसरा महा अधिकार समाप्त हुआ ।

इसतरह ऐसा होनेपर जीवानीवाधिकार रंग भूमिमे नृत्य करनेके पीछे जैसे शृंगार किये हुए मनुष्य अपना शृंगार छोड़कर अलग होजाते हैं इसतरह शुद्ध निश्चयसे जीव और अजीव दोनों अपना कर्मोंको करनेवाला बेप छोड़कर चले गए ।

अथ चौथा महा अधिकार । (४)

अथानंतर निश्चयसे पुद्गल द्रव्य कर्म एक ही प्रकार है तथापि व्यवहार नयसे दो पात्र बनकर अर्थात् एक पुण्य दूसरा पापकारूप करके रंग भूमिमें प्रवेश करता है। ‘कंम मसुहं कु सीलं’ इत्यादि गाथाओं आदि लेकर क्रमसे १९ सूत्र तक पुण्य पापका व्याख्यान करते हैं।

उनमेंसे यद्यपि व्यवहारमें पुण्य और पापके भेद हैं तथापि निश्चयमें भेद नहीं हैं ऐसा व्याख्या करते हुए छः सूत्र हैं इसके बाद यह कथन है कि अध्यात्मीक भाषाकी अपेक्षा शुद्धात्माकी भावनाके बिना तथा आगम भाषामें वीतराग सम्यग्दर्शनके बिना व्रत व दानादिक करना केवल पुण्य बंधका कारण ही है, मुक्तिका कारण नहीं है। परन्तु सम्यक्त्व महित यदि व्रत दानादिक किया जाय तो परंपरामें मुक्तिका कारण होता है। ऐसा कहने हुए 'परमहोसलु' इत्यादि चार सूत्र हैं। इसके बाद निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गकी मुख्यतामें 'जीवादिसद्वहणं' इत्यादि गाथाएं नव हैं। इस तरह पुण्य पाप पदार्थोंके अधिकारमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई।

आगे कहने हैं कि जैसे एक त्रासणीके दो पुत्र जन्मे उनमें एक उपनय अर्थात् यज्ञोपवीत स्वरूप किये जानेसे धात्रण कहलाया हुआ उपनय स्वरूपके बिना बूढ़ ही रहा तैसे ही मिथ्यनयमें पुत्र-कर्म एक ही है तौमी शुभ व अनुभ जीवोंके परिणामोंके निमित्तमें व्यवहारमें दो प्रकारका होता है।

गाथाः—कर्ममसुहं कुसीलं सुहकर्मं चावि जाण सुहसीलं ।

कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसदि ॥ १५२ ॥

संस्कृतार्थः—कर्मोद्यमं कुसीलं शुभकर्मं चावि जानीदि सुसीलं ।

वयं तद्व्यवति सुसीलं संसारं प्रवेक्ष्यति ॥ १५२ ॥

सामान्यार्थ—अशुभ कर्म कुसील है शुभ कर्म सुसील है ऐसा जानो, यद्यपि यह कथन व्यवहारमें है परन्तु निश्चयमें यह शुभ कर्म सुसील कैसे हो सक्ता है? क्योंकि यह इस जीवको संसारमें प्रवेश कराता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(असुहं) अशुभ(कर्म) कर्म अर्थात् हिंसा झूठ चोरी आदि पापरूप क्रियाएं (कुसीलं) कुसीलरूप, त्यागने योग्य खोटी हैं। (चावि) ऐसे ही (सुहकर्मं) शुभ क्रियाएं दान पूजा परोपकारादि कर्म (सुसीलं) सुसील, शोभनीक और उपादेय हैं (जाण) ऐसा जानो यह पक्ष व्यवहारी जीवोंका व्यवहार नयसे है परन्तु इसका विरोधी निश्चय नय करके इस कथनमें बाधा आती है। निश्चयवादी कहता है (कह) किसतरह (तं) वह पुण्य कर्म (सुसीलं, सुसीलं व शोभनीक व उपादेय (होदि) हो सक्ता है? (जं) जो इस जीवको (संसारं पवेसदि) संसारमें प्रवेश कराता है। आचार्य—निश्चयनयमें पुण्य कर्म भी त्यागने योग्य है क्योंकि बंधरूप और आत्मन्वभावका निरोधक है। निश्चयनयसे हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रयरूप चारोंका पुण्य और पापमें अभेद है इसलिये इन दोनोंमें द्रव्य कर्मकी अपेक्षा भेद नहीं है। इन्हीं चारोंको समझते हैं कि पुण्य पाप दोनोंका हेतु शुभ और अशुभ जीवका परिणाम है सो परिणाम शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा अशुभ रूप ही है इसलिये दोनोंका हेतु अशुभ है। प्रत्येक ही द्रव्य पुण्य व द्रव्य पापकर्म पुद्गल द्रव्य है इसलिये निश्चयमें दोनोंका स्वभाव पुद्गल द्रव्यरूप है। पुण्य कर्मका फल सुखरूप, पाप कर्मका दुःखरूप है इन दोनोंका फलरूप अनुभव आत्मासे

उत्पन्न विकार रहित आनंदकी अपेक्षा दुस्वरूप है। इस ही से एकता ही है। पुण्यका आश्रय शुभ बंध रूप और पापका अशुभ बंध रूप है। सो दोनों ही बंधकी अपेक्षा एक ही है, इसलिये हेतु, स्वभाव, अनुभव, आश्रयोंमें व्यवहारनयसे यद्यपि पुण्य और पाप कर्मके भेद है तथापि निश्चयसे इनमें कोई भेद नहीं है। इसतरह व्यवहार वादियोंका पक्ष बाधाको प्राप्त होता है। भावार्थ—शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा शुभ व अशुभ दोनों ही हेतु व त्यागने योग्य है। १५२॥

आगे सांगते हैं कि पुण्य और पाप दोनों ही कर्म विशेषकरके बंधके कारण हैं।

गाथा—सोवर्णिगच्छि णियलं बंधदि कालायसं च जह पुरिसं ।

बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्म ॥ १५३ ॥

संस्कृतार्थ—सोवर्णिकमणि निगलं व्रताति कालायसमपि च यथा पुरुष ।

व्रत त्यज जीव शुभमशुभ वा कृत कर्म ॥ १५३ ॥

सामान्यार्थ—जैसे लोहेकी बेड़ी पुरुषको बांधती है ऐसे ही सुवर्णकी बेड़ी बांधती है। इसी प्रकार शुभ व अशुभ किया हुआ कर्म इस जीवको बांधता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (पुरिसं) पुरुषको (सोवर्णिगच्छि णियलं) सुवर्णकी बेड़ी (च) तथा (कालायसं) लोहेकी बेड़ी (बंधदि) बांधती है (एवं) इसी प्रकार (सुहम्) शुभरूप (असुहं) वा अशुभ-रूप (कदं) किया हुआ (कम्म) कर्म (जीवं) इस ममारी जीवको (बंधदि) बांधता है। दोनों ही प्रकारके कर्म आत्माको बांधनेवाले हैं। तात्पर्य यह है कि भोगोंकी इच्छारूप निदान करके रूप, सुन्दरता, सौभाग्य, कामदेवपना, इंद्रपना, अहमिन्द्रपना, प्रसिद्धि, पूजा, लाभ आदिके निमित्त जो कोई व्रत तपश्चरण दान पूजादिक करता है वह पुरुष दहीके वास्ते मानों रत्न बेंचता है, व भस्मके लिये रत्नके ढेरको जलाता है व मृतके वास्ते हारको चूरता है व फोदवका खेत बोनैके लिये अगरके बनको काटता है अर्थात् अपने व्रतादिके परिश्रमको वृथा ही नष्ट करता है। परन्तु जो कोई शुद्धात्माकी भावनाके साधनके लिये बाह्य व्रत तपश्चरण दान पूजादिक करता है वह परम्परासे मोक्षको प्राप्त करता है। भावार्थ—भोगोंकी इच्छामें किये हुए शुभ कर्म भी ममता भ्रमण हीके कारण है। इसलिये महाबंधरूप है, कुशील है, त्यागने योग्य है। परन्तु जो शुद्धात्माकी भावनाके अर्थ शुभ कर्म किये जाने हैं वे यद्यपि मंद गति की अपेक्षा बंधके कारण है तथापि अंतरगममें शुद्ध भावनाकी भूमिका होनेसे इस आत्माके मोक्षपदके ही प्रेरक है इसलिये उपादेय है ॥ १५२ ॥

आगे कहते हैं कि मोक्षमार्गमें शुभ व अशुभ दोनों ही प्रकारके कर्म निश्चयने योग्य हैं—

गाथा—तस्मादु कुसीलेहिय रायं माकाहि माव संसगं ।

साहीणो हि विणासो कुसीलमंसगग्रायेहि ॥ १५४ ॥

संस्कृतार्थः—तस्मात्तु कुशीलैः यगं मा नृष मा या संवर्गं ।

स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसर्वरागाम्बाम् ॥ १५४ ॥

सामान्यार्थः—इमलिये शुभ अशुभ कर्मरूप कुत्तितभावेसे न तो राग कर और न संसर्ग कर क्योंकि कुशीलकी संगति व रागसे अवश्य स्वाधीन सुखका नाश होवेगा । शब्दार्थसहित विशेषार्थः—(तम्हाडु) ऊपर लिखित कारणसे (कुशीलहिय) आत्मस्वभावमे विलक्षण शुभ व अशुभ कर्मोंके साथ (रागं) मन सम्बन्धी प्रीति (माकाहि) मत कर । (वमा संमगं) और न वचन तथा कायसे संगति कर कारण यह है कि (कुशील संसगाराहिं) शुभाशुभ कर्मरूप कुशील भावोंके साथ राग व संगति करनेसे (हि) नियमसे (साहीणो) निर्विकल्प समाधि अथवा स्वाधीन आत्मीक सुखका (विनासो) नाश है । भावार्थ—आत्म-समाधि शुद्धोपयोगरूप है अतएव आचार्य्य शिष्यको कहने हैं कि यदि तू निर्वाधीन अतीन्द्रिय सुगको चाहता है तो शुभ व अशुभ दोनों कर्मोंको त्याग कर, मन वचन कायसे इनकी संगति न कर । क्योंकि शुद्ध आत्मसमाधि रूप भाव ही मोक्षका साक्षात् मार्ग है । निम्नकी शक्ति स्वममाधिमें उठरनेकी नहीं है वह उसीकी प्राप्तिके लिये उस शुद्ध स्वरूपकी भावना भगवद्भक्ति, स्वाध्याय, तत्त्व विचारादिसे करता है। उस समय उसके कर्म यद्यपि शुभ हैं पर शुद्धभावमें लेजानेको महायुक्त हैं ॥१५४॥

आगे श्री कुरुकुदाचार्य्य देव दोनों ही शुभ व अशुभ कर्मोंका निषेध

इष्टान्त व दाष्टान्तसे कहने हैं—

गाथाः—जहणाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं विषाणित्ता ।

वज्जेदि तेण समयं संसग्गं रायकरणं च ॥ १५५ ॥

एवमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णादुं ।

वज्जंति परिहरंति य तं संसग्गं सहावरदा ॥ १५६ ॥

संस्कृतार्थः—यथा नाम कश्चित्पुरुषः कुत्तितशील जनं विशाव ।

वर्जयति तेन समकं सवमे रागकरणं च ॥ १५५ ॥

एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं हि कुत्तितं वा वा ।

वर्जयन्ति परिहरंति च तं संसर्गं स्वभावस्ताः ॥ १५६ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई पुरुष किसी मनुष्यको खोटा, कुशीला व अपने स्वभावमे भिन्न जानकर उस जनके साथ न तो राग करता है और न उसकी संगति करता है । उमी ही तरह शुभ व अशुभ कर्मोंकी प्रकृति, शील व स्वभावको खोटा जानकर अपने आत्मस्वभावमे लवलीन पुरुष उनकी संगतिको छोड़ते हैं तथा मना करते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जेमे (कोपि) कोई भी (पुरिसो) पुरुष (कुच्छिय सीलं) कुत्तित स्वभाववाले (जणं) मनुष्यको (नाम) प्रकटपने (विषाणित्ता) जान करके (तेण) उसके (समयं) साथ (संसग्गं) घचन

और काय सम्बन्धी मेल (च) और (रायकरण) मनसे राग करनेको (बन्धेदि) मना करता है अर्थात् खोटे आदमीको बुरा जानकर उससे मन वचन काय द्वारा प्रेम नहीं करता है । यह दृष्टान्त कहा—(एमेव) इसी ही तरह (कंम पयडी) कर्म प्रकृति (मीलसहावं) व उसके शील या स्वभावको (कुच्छिद्रं) कुत्सित अर्थात् त्यागने योग्य खोटा (णाटुं) जानकर (तं संसर्गं) उस समस्त शुभाशुभ कर्मोंसे मन सम्बन्धी राग व वचन और कायसे मंगतिको (महावरदा) सर्व द्रव्य व भाव पुण्य पाप परिणामोंको त्यागनेसे उत्पन्न हुई जो अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाली विकल्प रहित समाधि उस मई अपने स्वभावमें लीन साधुजन इस जगत्में (वर्जंति) वर्जन करते हैं (परिहरंति) व त्याग देने हैं । यह दाष्टान्त है । भावार्थ—साधुपुरुष पुण्य और पाप दोनों ही कर्मोंको त्यागने योग्य समझकर अपनी निर्विकल्प समाधिमें तल्लीनता पानेके लिये उन्हें त्याग देते हैं । क्योंकि बंधके कारण भावोंसे राग व मेल ही आत्माके स्वभावका घातक है ॥ १५५—१५६ ॥

आगे दोनों ही कर्म शुद्ध निश्चयनयमे न केवल बंधके ही कारण हैं परन्तु निषेधने योग्य है ऐसा आगम द्वारा साधन करते हैं ।

गाथाः—रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपण्णो ।

एसो जिणोवदेसो तद्धा कम्मेसु मारज्ज ॥ १५७ ॥

संस्कृतार्थः—रत्तो बध्नाति कर्मं मुच्यते जीवो विरागसम्पन्नः ।

एषो जिनोपदेशः तस्मात् कर्मसु मारज्यस्व ॥ १५७ ॥

मामान्यार्थः—रागी पुरुष कर्मोंको बांधता है परन्तु विरागी जीव कर्मोंसे मुक्त होता है । ऐसा जिनेन्द्र भगवानका उपदेश है इसलिये शुभाशुभ कर्मोंमें रंजायमान मत हो । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(रत्तो) रागी द्वेपी (जीवो) जीव (कंम) कर्मोंको (बंधदि) बांधता है (विरागसंपण्णो) परंतु कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले भावोंमें वैराग्यको धरनेवाला आत्मा (मुंचदि) कर्मोंसे छूटता है (एसो) यह प्रत्यक्ष रूपसे (जिणोवदेसो) जिनेन्द्र देवका उपदेश है । भगवानने कहा है कि पुण्य और पाप दोनों ही प्रकारके कर्म बंधके कारण हैं न केवल बंध ही के कारण हैं परंतु त्यागने योग्य हैं । (तद्धा) इसलिये शुभ व अशुभ संकल्प व विकल्पोसे रहित होकर अपने ही शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न होनेवाला जो विकार रहित सुखामृत रमका स्वाद उससे तृप्त हो (कम्मेसु) शुभ व अशुभ कर्मोंमें (मारज्ज) मत रागद्वेष कर । भावार्थ—रागी द्वेपी आत्मा कर्मोंको बांधता है परन्तु वीतरागी नये कर्मोंको नहीं बांधता है किन्तु पुराने बंधे हुए कर्मोंकी निर्जग करता है इसलिये मुमुक्षु पुरुषको योग्य है कि इन शुभ व अशुभ कर्मोंमें राग व द्वेष न बरेके अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका ही अनुभव करे ॥ १५७ ॥

इस प्रकार यद्यपि अनुपचरित अस्पृष्टभूत व्यवहार नयसे द्रव्यपुण्य और पापसे भेद है तथा अशुद्ध निश्चय नयसे द्रव्यपुण्य और पापसे उत्पन्न इन्द्रिय सुख और दुःखमें भेद है तथापि शुद्ध निश्चयसे भेद नहीं है इस व्याख्यानकी मुख्यतामे छ गाथाएं पूर्ण हुई ।—

आगे विमुक्त जानकारों का वाच्य जो परमात्मा है वही मोक्षका कारण है ऐसा कहने है ।—

गाथा — परमद्वो मूलं समञ्जो सुद्धो जो केवली मुणी णाणी ।

तस्मिन्निदा सव्भावं मुणिणो पावन्ति णिव्वाणं ॥ १५८ ॥

संस्कृतार्थः—परमार्थः सत्तु समय. शुद्धो यः केवली मुनिर्ज्ञानी ।

तस्मिन् स्थिता. स्वभाव मुनिनः प्राप्नुवति निर्वाण ॥ १५८ ॥

सामान्यार्थ—परम पदार्थ आत्मा निश्चयसे शुद्ध, केवली, मुनि और जानी है। इस आत्माके स्वभावमें ठहरनेवाले मुनिजन निर्वाणको प्राप्त करते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(खलु) निश्चयमें (परमद्वो) परमार्थरूप उत्कृष्ट पदार्थ जो परमात्मा है अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थोंमें सर्वमें महान् पुरुषार्थ मोक्ष है अथवा मति, श्रुत, अबधि, मन पर्यय और केवलज्ञानके भेदोंमें रहित जो निश्चय एकस्वरूप परमार्थ है सो ही परमात्मा है। वही समय है। अर्थात् जो भले प्रकार अपने शुद्धगुण और पर्यायोंमें परिणमन करे वह समय । (सम्यक् अयति गच्छति शुद्धगुणपर्यायान् परिणमति) । अथवा भलेप्रकार सक्षय आदिमें रहित जो ज्ञान है सो ही समय है (सम्यक् अय सक्षयदिग्रहितो बोधो ज्ञान सम्यक्) अथवा अपने एक परम समरसी भावमें अपने ही शुद्ध स्वरूपमें परिणमन करे सो समय है (सम् इति एकत्वेन परमसमरसीभावेन स्वीयशुद्धस्वरूपे अयन गमन परिणमन समय) वही (सुद्धो) शुद्ध रागादि भावकर्मोंसे रहित है, वही (केवली) परद्रव्यमें रहित होनेके कारणसे किर्मोंके महाय रहित केवली है, सो ही (मुणी) मुनि प्रत्यक्षज्ञानी है तथा सो ही (णाणी) विशुद्धज्ञानमई है ऐसा ही परमात्मा उत्कृष्ट आत्मा है। (तस्मिन्निदा) इस परम आत्मस्वरूपमें (ठिदा) ठहरनेवाले बीतराग स्वमवेदनज्ञानमें स्थलीन (मुणिणो) मुनिजन अर्थात् तपोधन (णिव्वाण) निर्वाण अर्थात् मुक्ति (पावन्ति) पाते हैं। भावार्थ—जो मुनि रागादि भावरहित शुद्धज्ञान दर्शन सुखादिगुणोंका पुन उत्कृष्ट आत्मस्वभावे अपनी स्वसवेदन ज्ञान परिणतिके द्वारा लीन होते हैं वे अवश्य कर्मबन्धोंसे छुटकर परमकल्याणमय मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ १५८ ॥

आगे कहते हैं कि उस ही शुद्ध उत्कृष्ट आत्मस्वरूपमें न ठहरनेवाले तथा जिनको स्वसवेदन ज्ञान नहीं है उन जीवोंके द्वारा किया हुआ मत व उपधारण आदि सो सर्व पुण्य बंधन ही कारण है ।

गाथा — परमद्वम्मिय अहिदो जो कुणदि तं च वदं च धारयदि ।

तं सच्चं बालतत्त्वं बालवदं विनि मच्च ॥ १५९ ॥

परमार्थे चारिषतः परं तियः तपो व्रत च धारयति ।

तस्यै बालतपो बालव्रतं विदंति सर्वेशः ॥ १५९ ॥

सामान्यार्थ—जो परमार्थ स्वरूपमें नहीं लीन होते हुए तप करते व व्रत धारण करने हैं वह मय अज्ञान तप और अज्ञानव्रत हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई आत्मज्ञान रहित प्राणी (पगमदृष्टिमय) परमार्थ लक्षणमें परमात्माके स्वरूपमें (अठिठो) नहीं स्थिर होते हुए अर्थात् परमात्म स्वरूपका अनुभव नहीं करते हुए (तवं कुण्ठि) अनशन आदि १२ प्रकारका तप करता है (च) तथा (वदं धारयति) अणुव्रत व महाव्रतादिक धारण करता है (तं मव्वं) वह मय (बालतवं बालकोकासा अज्ञान तप व (बालवदं) बालकोकासा अज्ञानव्रत है ऐसा सर्वज्ञ भगवान (विति) कहते हैं। क्योंकि वह पुण्य व पापके उदयननित भावोंमें विशेष भेदज्ञानको नहीं धारण किये हुए है। **भावार्थ—**निन शुद्धात्माको उपदेय मानके जो व्रत व तपादिक किया जावे सो ही यथार्थ मोक्षका कारण है, अन्यथा केवल पुण्य बंधका कारण होके संसारका ही बढानेवाला है ॥ १५९ ॥

आगे कहते हैं कि स्वसंयम ज्ञान मोक्षका और अज्ञान बन्धका हेतु है ।

गाथाः—वदणियमाणिधरंता सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता ।

परमद्ववाहिरा जेण तेण ते हांति अण्णाणी ॥ १६० ॥

प्रनियमान् धरन्तः सीलानि तथा तपश्च कुर्वाणः ।

परमाधवाह्या येन तेन ते भवन्त्यणानिनः ॥ १६० ॥

सामान्यार्थ—ग्रन नियमोंको धारण करते हुए तथा शील व तपश्चरणको पालते हुए जो जीव परमार्थ स्वरूपमें बाहर हैं वे अज्ञानी हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(वदणियमाणि) महाव्रत अणुव्रत व अन्य नियम प्रतिज्ञाओंको (धरंता) धारण करने हुए (तहा) तथा (सीलाणि) शीलोंको अर्थात् क्रोधादि रहित स्वभावोंको व शीलव्रतको व सात प्रकार शीलोंको और (तवं) तपको (कुव्वंता) करते हुए (च) भी जो मन, वचन, कायकी गुप्तिमें गुप्तरूप समाधिलक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानसे बाहर हैं वे (परमद्व वाहिरा) परमार्थमें बाहर हैं (जेण तेण) इस कारणमें (अण्णाणी) अज्ञानी (भवन्ति) हैं। अज्ञानी पुरुषोंको किस तरह मोक्षका लाभ हो सकता है ! जो कोई परमसमाधि लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञान संयुक्त है वे यदि बाह्यरूप व्रत नियमोंको व शील व तपको नहीं प्रकृटरूप प्रवृत्ति रूपसे आचरण कर रहे हैं तो भी मोक्षको प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वहा भेदज्ञानका सद्भाव है। क्योंकि वे परमार्थसे बाहर नहीं हैं इसलिये वे ज्ञानी हैं। ज्ञानियोंको तो मोक्ष होता ही है। **भावार्थ—**जो मुनि अवस्था धार कर भी जन्म तक द्रव्यरूप बाह्य व्रतादि पालनेमें ही उपयुक्त है तब तक उनके परम तन्मयरूप भेदज्ञान नहीं है जब उस ओरसे उपयोगको हटाकर अपने स्वरूपमें तन्मय होने हैं तब ही वे मोक्षको

प्राप्त कर सके हैं—इसीका विस्तारसे कथन यह है कि शिष्यने प्रश्न किया कि यदि व्रत नियम शील व वाह्य तपश्चरणके बिना भी मोक्ष होती है तो संकल्प विकल्प रहित जीवोंके विषयोंके व्यापार होते हुए भी पाप नहीं होगा तथा तपश्चरण न करते हुए भी मोक्ष हो जावेगी फिर तो जैसा सांख्य व शैवके अनुसार कहनेवाले हैं उन्हींका मत सिद्ध हो जावेगा। आचार्य इस बातका उत्तर कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं है जो विकल्प रहित और मन, वचन, कायकी, गुप्तिमई समाधिलक्षण भेदज्ञानके रखनेवाले हैं उन्हीं जीवोंके मोक्ष होती है यह बात पहले बहुतवार विशेष करके कही गई है। निससमय परम समाधि लक्षण भेदज्ञान अंत-रंगमें विराजता है उस समय वे शुभ मन, वचन, कायके व्यापार भी नहीं है जो परंपरासे मुक्तिके कारण है तो फिर अशुभ विषय कषायरूप व्यापार तो हो ही नहीं सके। चित्तमें विराजनेवाले रागभावके नष्ट होते हुए वाह्य विषयोंमें व्यापार नहीं दिखलाई पड़ता है जेमे चावलके भीतरका छिलका उतरने पर बाहरका तुष नहीं प्रकट हो सकता। इसमें कारण यह है कि विकल्प रहित समाधि लक्षण स्वरूप भेदज्ञान और विषय कषायरूप व्यापार इन दोनोंमें परस्पर विरोध है जेमे शीत और उष्णका परस्पर विरोध है। भावार्थ—जहां परम अनुभव स्वरूप ध्यानमें तन्मयपना है वहां शुभ व अशुभ दोनों प्रकारके व्यापार नहीं हैं इसीसे कह है कि उस कालमें वाह्य प्रवृत्तिरूप महाव्रत व नियमादि सर्व विकल्पोंका अभाव है। जबतक निनानंद भावका लाभ नहीं है तब तब कदापि मोक्षका साक्षात् उपाय नहीं हो सकता। इसीसे इस आत्मज्ञानके बिना मुनिपना मोक्षका कारण नहीं है।

इसका यह प्रयोजन नहीं है कि बिना मुनिपना धारण किये हुए भी ऐमे भाव हो जायेंगे जो साक्षात् मोक्षके कारण है। मुनिलिंग वाह्य निमित्त है जबतक यह निमित्त न होगा तब तब परिग्रह सम्बन्धी तीव्र रागभाव दूर नहीं हो सकता और बिना उस रागभावके त्याग हुए यह प्राणी उस धीतरागमई आत्मज्ञानकी नहीं प्राप्त करता जो सातवें गुणस्थानमें होता है। छठे गुणस्थान सम्बन्धी परिणाम भी उस जातिके रागभावके त्याग बिना नहीं हो सकते। जो केवल मुनिव्रत धार वाह्य व्रतादि आचरण करें और अंतरंगमें आत्मज्ञानकी ज्योतिको न जगावे उसके लिये आचार्यने मोक्षमार्ग निषेध किया है। अतएव निमतरह हो उपाय करके आत्मज्ञानका यत्न करना योग्य है। इसीके होने हुए ही चौथा व पांचवा गुणस्थान भी संभव है बिना इसके कुछ नहीं ॥ १६० ॥

आगे जो धीतराग सम्पददर्शन रूप बुद्धात्माकी भावनाको छोड़कर एवान्तसे पुण्यपमोंकी ही मुक्तिका कारण कहते हैं उनको समझानेके लिये आचार्य फिर भी उसको दूषण बताने हैं—

गाथाः—परमद्वारिणं जं ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छन्ति ।

संसारगमणहेतुं विमोक्खहेतुं अयाणंता ॥ १७१ ॥

संस्कृतार्थः—परमार्थवाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छन्ति ।

संसारगमनहेतुं विमोक्षहेतुमजानन्तः ॥ १६१ ॥

सामान्यार्थ—जो परमार्थसे बाहर हैं और मोक्षके कारणको नहीं जानते हैं वे संसारमें

गमनका कारण जो पुण्य है उसकी इच्छा करते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(परमद्व
वाहिरा) जो इस संसारमें कोई जन सकल कर्मोंके क्षयरूप मोक्षको चाहते हुए भी अपनी
परमात्म भावनामें परिणमन करनेवाले अभेद सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र लक्षणमई परम सामा-
यिकको पहले दीक्षाकालमें करनेकी प्रतिज्ञा करके भी चिदानन्दमई एक स्वभावरूप शुद्ध
आत्मके यथार्थ श्रद्धान्, ज्ञान और चारित्रमें ठहरनेकी शक्ति न होनेके कारणसे पूर्वमें कही
हुई परम सामायिकको नहीं अनुभव करते हुए परमार्थ स्वरूपसे बाहर ठहरे हुए (विमोक्ष-
हेतुं) अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्षके कारणको (अयागता) नहीं जानते हैं । (ते) वे (अण्णा-
णेण) अपने अज्ञानभावसे (संसार गमनहेतुं) संसारमें अगणना कारण होनेसे बंधका कारण
स्वरूप (पुण्यं) पुण्यकर्मको (इच्छन्ति) चाहते हैं अथवा बंधका कारण स्वरूप जो पुण्य है उसे
मोक्षका कारण भी मान लेते हैं क्योंकि वे पूर्वमें कहे हुए परम सामायिक रूप मोक्षके कारण
को नहीं जानते हैं । प्रयोजन यह है कि विकल्प रहित समाधिके कालमें स्वयं ही व्रतोंका
। अव्रतोंका प्रस्ताव नहीं हो सक्ता अर्थात् बाह्य व्यवहाररूप व्रत वहां नहीं हैं अथवा जो
नेर्विकल्प समाधि है वही निश्चयव्रत है ऐसा अभिप्राय समझना । भावार्थ—बाह्यमें क्रिया
रूप महाव्रतादि धारणका प्रयोजन विकल्प रहित समाधि भावका लाभ है फिर जब वह प्राप्त
ो गई तब अन्य विकल्पोंसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा । निजात्मानुभवरूप समाधिमें स्वरूप
मुत्तता और स्वरूपानन्द है सो ही मोक्षका मार्ग है । इस प्रकार शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी
गीतराग सम्यक्त्वरूप भावनाके बिना व्रत तपश्चरण आदिक पुण्यके कारण ही हैं और जो
शुद्धात्माकी भावना सहित हों तो यह व्रतादि बाह्य साधनरूप होनेसे परंपरासे मोक्षके
साधन हैं ॥ १६१ ॥

गाथाः—जीवादी सहजं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं ।

रागादी परिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥ १६२ ॥

संस्कृतार्थः—जीवादिभ्यः सम्यग्दर्शनं तेषामधिगमो ज्ञानं ।

रागादिपरिहरणं चरणं एषः ॥ मोक्षपथः ॥ १६२ ॥

सामान्यार्थः—जीवादिक पदार्थोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उनका जानना ज्ञान है तथा रागादिक भावोंका त्यागना सो चारित्र्य है, यही मोक्षमार्ग है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवादी) जीव आदि ९ पदार्थोंका (सहजं) विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान करना सो (सम्मत्तं) सम्यग्दर्शन है (तेसिम्) उन्हींका (अधिगमो) संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय रहित निश्चय रूप ज्ञान सो सम्यग्ज्ञान है तथा (रागादी) रागादि भावोंका (परिहरणं) (दूरकरना) (चरणं) चारित्र्य है (दु एसो) ऐसा ही व्यवहार नयसे (मोक्खपहो) मोक्षका मार्ग है अथवा उनही मतार्थ रूपसे जाने हुए पदार्थोंका शुद्धात्मासे भिन्नरूपसे भले प्रकार अवलोकन करना अर्थात् श्रद्धान करना सो निश्चय सम्यग्दर्शन है, उन्हींका भले प्रकार ज्ञान करके शुद्धात्मामे भिन्न जानना सो निश्चय सम्यग्ज्ञान है, उन्हीं पर पदार्थोंका शुद्धात्मासे भिन्न रूपसे निश्चय करके रागादि विकल्पोंका त्याग करके अपने ही शुद्ध आत्म स्वरूपमें स्थिति प्राप्त करना सो निश्चय चारित्र्य है, यही निश्चय मोक्षका मार्ग है । भावार्थः—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप ही मोक्षका मार्ग है व्यवहार नयसे भेदरूप है निश्चय नयसे भेदरूप एक शुद्धात्माका एकतासे श्रद्धान ज्ञान आचरण है ॥ १६२ ॥

आगे कहते हैं कि निश्चय मोक्षका मार्ग जो शुद्धात्माका स्वरूप है उससे अन्य शुभ व अशुभरूप मन, वचन, कायका व्यापाररूप जो वर्त्म है वह मोक्ष मार्ग नहीं हैः—

गाथाः—सोत्तूण णिच्छपट्टं व्यवहारे ण विदुसा पवट्टन्ति ।

परमदृमस्सिदाणं दु जदीण कम्मक्कलो होदि ॥ १६३ ॥

संस्कृतार्थः—सोत्तूण निश्चय व्यवहारे, न विदुषः प्रवर्तते ।

परमार्थमाश्रिताना द्व पतीना वर्मखयो भवेति ॥ १६३ ॥

सामान्यार्थः—निश्चय आत्म पदार्थको छोड़कर व्यवहारमें विद्वान् साधु गण नहीं प्रवर्तन करते हैं क्योंकि परमार्थका आश्रय करनेवाले यतियोंके ही कर्मोंका क्षय होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(णिच्छपट्टं) निश्चय, स्वरूप आत्म पदार्थको (सुत्तूण) छोड़कर (विदुसा) ज्ञानीजीव (व्यवहारे) व्यवहारमें (ण) नहीं (पवट्टन्ति) आचरण करते हैं क्योंकि (परमदृम्) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यकी एकाग्रपरिणति लक्षणको रखनेवाले अपने शुद्धात्माकी भावनारूप परमार्थको (अस्मिदाणं) आश्रय करनेवाले (जदीण) यतियोंके (दु) ही (कम्मक्कलो) कर्मोंका क्षय (होदि) होता है । भावार्थः—जब यतिगण व्यवहार प्रवृत्तिका झगड़ा व विचार

त्यागकर निश्चय स्वरूप आत्मपदार्थमे तन्मय होते हैं तब ही यथार्थ निश्चय मोक्ष मार्गकी प्राप्ति करते हैं और इसीके प्रतापसे कर्मोंका नाश कर सके हैं ॥ १६३ ॥

इसतरह मोक्ष मार्गका कथन करते हुए दो गाथाएं पूर्ण हुईं ।

आगे मोक्षके कारणभूत सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र जो जीवके गुण हैं उनका मिथ्यादर्शन आदि प्रतिपक्षी कर्मोंसे प्रच्छादनपना इसतरह हो रहा है जैमे श्वेत कपड़ा मैलमे ढका जाता है ऐसा दिखाने हैं:—

गाथा:—वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

मिच्छत्तमलोच्छणं तह सम्मत्तं खु णादब्बं ॥ १६४ ॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

अण्णणमलोच्छणं तह णाणं होदि णादब्बं ॥ १६५ ॥

वत्थस्स मेदभावो जहं णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

तह दु कसायाच्छणं चारित्तं होदि णादब्बं ॥ १६६ ॥

संस्कृतार्थः—वत्थस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।

मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा च सम्यक्कर खलु ज्ञातव्यं ॥ १६४ ॥

वत्थस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।

अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यं ॥ १६५ ॥

वत्थस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।

तथातु कथायोच्छन्नं चारित्र भवति ज्ञातव्यं ॥ १६६ ॥

सामान्यार्थः—जैसे वस्त्रका सफेदपना मलके सम्बन्धसे ढका हुआ नाशको प्राप्त हो जाता है ऐसे ही जीवका सम्यग्दर्शन नामा गुण मिथ्यात्वरूपी मलसे ढका हुआ नाश होता है ऐसा जानना ॥ १६४ ॥ जैसे वस्त्रका सफेदपना मलके सम्बन्धसे ढका हुआ नाश हो जाता है उसीतरह जीवका सम्यग्ज्ञानरूपी गुण अज्ञानरूपी मैलसे ढका हुआ नाश हो जाता है ऐसा जानना ॥ १६५ ॥ जैसे वस्त्रका सफेदपना मलके सम्बन्धसे ढका हुआ नाश हो जाता है उसीतरह इस जीवका चारित्र नामा गुण कथायोसे विपरीत हुआ नाशको प्राप्त हो जाता है ऐसा जानना । शब्दार्थ सुगम है । भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र ये तीनों ही इस जीवके गुण हैं स्वाभाविक हैं परंतु अनादि कालसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान और कथायोके कारण ढक रहे हैं, गुप्त हो रहे हैं । ज्ञानी जीवको उचित है कि इन कर्मोंके सम्बन्धको दूर करें जिससे निज गुणोंका विकास हो ।

इसतरह मोक्षके कारणभूत सम्यक्त्व आदि गुणोंका उनके प्रतिपक्षी मिथ्यात्व, अज्ञान कथायोसे प्रच्छन्नपना याने ढकाना हो रहा है ऐसा कहते हुए तीन गाथाएं पूर्ण हुईं ॥ १६४-१६५-१६६ ॥

आगे शुभाशुभ कर्म जब स्वयमेव ही बंधका है तब वह निश्चयतः मोक्षका कारण हो सक्ता है ऐसा कहते हैं-

गाथाः—सो सव्यणाणदरसी कम्मरयेण णियएण उच्छण्णो ।

संसारसमावण्णो णवि जाणदि सव्वदो सव्वं ॥ १६७ ॥

संस्कृतार्थः—स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजनावच्छिन्नः ।

ससारसमावृत्तो नापि नानाभि सर्वतः सर्वं ॥ १६७ ॥

सामान्यार्थ—वह शुद्धात्मा निश्चयमेव सर्वको देखने-जाननेवाला है तौ भी अनादि-कालमे अपनी ही कर्मकी धूलसे ढका हुआ संसारमे गिरा हुआ सर्व प्रभारसे सर्व वस्तुओंसे नहीं जानता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(सो) वह शुद्धात्मा निश्चयसे (सव्व णाण दसी)समस्त प्रकार परिपूर्ण ज्ञान दर्शने स्वभावनो रखनेवाला है तौ भी (णियएण) अपनी ही बाधी हुई (कम्मरयेण)ज्ञानावरणीय आदि कर्मरूपी रजसे (उच्छण्णो)ढका हुआ (ससारसमावण्णो) व इस ससारमें पड़ा हुआ (सव्वदो) सर्व प्रकारसे (सव्व) सर्व वस्तुओंसे (णवि) नहीं (जाणदि) जानता है । इसमे जानपड़ता है कि कर्म स्वयमेव इस जीवनके लिये बंधका है इससे यह कर्म मोक्षका कारण कैसे हो सक्ता है ? भावार्थ—शुभ या अशुभ भावसे किया हुआ पाप या पुण्य कर्मबध हीना कारण है मोक्षका कारण नहीं है क्योंकि यह कर्म आत्माके स्वाभाविक गुणोंको प्रकट नहीं होने देते । इसप्रकार जैसे पाप बधका कारण है वैसे पुण्य बंधका कारण है ऐसा कहते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ १६७ ॥

आगे पढ़ते वहा था कि मोक्षके कारणरूप सम्यग्दर्शन आदि जो जीवके गुण हैं उनका मिथ्यात्व आदि कर्मसे ढकना होता है अब यह बात कहते हैं कि उन गुणोंको रखनेवाला आधार-भूत गुणी जीव मिथ्यादर्शन आदि कर्मसे ढकता है ।

गाथा—सम्मत्तपडिणिवद्धं मिच्छत्त जिणवरं हि परिकहिदं ।

तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति, णादव्वो ॥ १६८ ॥

णाणस्स पडिणिवद्धं अण्णाणं जिणवरं हि परिकहिदं ।

तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादव्वो ॥ १६९ ॥

चारित्तपडिणिवद्धं कसायं जिणवरं हि परिकहिदं ।

तस्सोदयेण जीवो अचरिदो होदि णादव्वो ॥ १७० ॥

संस्कृतार्थः—सम्यक्प्रतिनिबद्ध मिथ्याय जिणवरं परिकथितम् ।

तस्योदयेन जीवो मिथ्यादीद्वित्ति ज्ञातव्यः ॥ १६८ ॥

ज्ञानस्य प्रतीति-बद्धं अज्ञानं जिणवरं परिकथितम् ।

तस्योदयेन जीवोऽज्ञाना भवति ज्ञातव्यः ॥ १६९ ॥

चारित्र्यप्रतिनिबद्ध द्विकथयो जिणवरं परिकथितः ।

तस्योदयेन जीवोऽचारित्र्यो भवति ज्ञातव्यः ॥ १७० ॥

मामान्यार्थ—सम्यक्त्वको रोकनेवाला मिथ्यात्व है ऐसा जिनेन्द्र-भगवानने कहा है उसी मिथ्यादर्शन कर्मके उदयसे यह जीव मिथ्यादृष्टि होता है ऐसा जानना । ज्ञानको रोकनेवाला उसका विरोधी अज्ञान है ऐसा जिनवरोने कहा है उसी अज्ञान व ज्ञानावरणीयके उदयसे यह जीव अज्ञानी होता है ऐसा जानना, तथा चारित्रको रोकनेवाला उसका विरोधी क्रोधादि कषाय है ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है उसी कषायके उदयसे यह जीव चारित्र विहीन होता है ऐसा जानना । शब्दार्थ सुगम है । प्रतिनिब्ध नाम प्रतिकूल व विरोधीका है ।

भावार्थ—जीवके मुख्यगुण स्वभाविक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हैं इनका भ्रंशपना, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और कषायोंके कारणसे नहीं हो रहा है इसीमे इस जीवको मिथ्यात्वी, अज्ञानी व कुचारित्रवान कहते हैं ऐसा जानना ॥ १६८-१६९-१७० ॥

इसप्रकार मोक्षका कारण भूत जो यह जीव गुणी है उसके आवरणके कथनकी मुख्यतासे तीन गाथाएं पूर्ण हुईं । सम्यक्त्व आदि जीवके गुण हैं सो ही मुक्तिके कारण हैं । तैसे ही इन गुणोंमें परिणमन करनेवाला जीव मोक्षका कारण है । इससे शुद्ध जीवसे भिन्न शुभ व अशुभ मन, वचन, कृत्यके व्यापार व उस व्यापारसे उत्पन्न किये हुए शुभ व अशुभ कर्म सो मोक्षके कारण नहीं हैं ऐसा जानकर यह शुभ व अशुभ पुण्य व पापरूप कर्म-त्यागने योग्य हैं इसप्रकार व्याख्यानकी मुख्यता करके ९ गाथाएं पूर्ण हुईं । दूसरी पातनिकाके अभिप्रायसे पापाधिकारके व्याख्यानकी मुख्यतासे कथन पूर्ण हुआ ।

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि यहां “जीवादीसहृणं” इत्यादि व्यवहार रत्नत्रयका व्याख्यान किया है सो इसको पापाधिकार कैसे कह सकते हैं ? इसका समाधान आचार्य करते हैं । यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नत्रय जो उपादेयभूत है उसका कारण होनेसे उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है तथा परंपरासे जीवकी पवित्रताका कारण है, इससे पवित्र भी है तथापि बाह्यद्रव्यका आलंबन होनेके कारणसे पराधीन है इससे नाशको प्राप्त होता है यह एक कारण है जिससे व्यवहारको पापमें गर्भित किया है । तथा विकल्प रहित समाधिमें लवलीन जीवोंका अपने स्वरूपसे पतन व्यवहार विकल्पोंके आलंबनसे होजाता है यह दूसरा कारण है, जिससे व्यवहार मोक्ष मार्गको पापाधिकारमें गर्भित करते हैं । इससे निश्चय नयकी अपेक्षासे व्यवहार मोक्ष मार्ग पाप है अथवा इस अधिकारमें सम्यक्त्व आदि जीवके गुणोंसे प्रतिपक्षी मिथ्यात्व आदि भावोंका व्याख्यान किया गया है इससे भी यह पापाधिकार है ।

इस तरह समयसार ग्रंथकी शुद्धात्माकी अनुभूति लक्षणको रखनेवाली तात्पर्यवृत्ति नामकी टीकामें तीन स्थलके समुदायसे २१ गाथाओंसे चौथा पापाधिकार समाप्त हुआ । इनमें ऐसा होनेपर व्यवहार नयसे पुण्य पापरूप दो प्रकार कर्म हैं तौमी निश्चयसे कर्म एक प्रकार है । ऐसा यह कर्म अंगारामे रहित पापके समान पुद्गलरूपसे एक रूप होकर रंग भूमिमें निकल गया । अव आश्रव प्रवेश करता है ।

पांचवा महा अधिकार । (५)

आश्रव तत्त्व ।

जहां भले प्रकार भेद भावनामें परिणमन होता हुआ कारण समयमारूप सवर नहीं है वहां आश्रव होता है इसप्रकार सवरका विपक्षी होनेके कारणमें १४ गाथाओंतक आश्रवका व्याख्यान करते हैं । उनमेंसे पहले ही भेदज्ञानमें शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ऐसा सूक्ष्मसे व्याख्यान करनेकी मुख्यतासे “उवओगो” इत्यादि गाथाएं तीन हैं, उससे बाद भेदज्ञानमें कैसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ऐसा प्रश्न होनेपर उमरा समाधान करते हुए “नहृणयमगि” इत्यादि सूत्र दो हैं । उसके बाद शुद्ध भावनासे शुद्ध होता है इस कथनकी मुख्यतासे “सुद्धु वियाणतो” इत्यादि सूत्र एक है । उसके बाद किस प्रकारमें सवर होता है ऐसा पूर्वप्रश्नकिये जानेपर उसके समाधानकी मुख्यतामें ‘अप्पाणमप्पणो’ इत्यादि गाथाएं तीन हैं । आगे आत्मा परोक्ष है उसका ध्यान कैसे किया जाय इस प्रश्नके होनेपर देवतारूपके दृष्टान्तमें परोक्ष होनेपर भी विदित होता है । ऐसा समाधान करने हुए ‘उवदेसेण’ इत्यादि गाथाएं दो हैं । उसके बाद उदयमें आए हुए आश्रवमई रागादि अव्यवस्थानेकि अभाव होनेपर जीवके रागादि भावाश्रवोंका अभाव होता है इत्यादि सवरके क्रमको बटनेकी मुख्यतामें ‘तेसिंहेदु’ इत्यादि गाथाएं तीन हैं—दमतरह संवरके विपक्षी आश्रवके व्याख्यानमें समुदाय प्राप्तिक पूर्ण हुई ।

पहले ही शुभ कर्म और अनुमनमेंकि रोकनेका सबसे बड़ा उपाय विकार रहित स्वसर्वज्ञान लक्षणमई भेद ज्ञान है उसको बतते हैं ।—

गाथा — उवओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि कांवि उवओगो ।

कोहे कोहो चेव हि उवओगे णत्थि भन्तु कोहो ॥ १७१ ॥

मंस्त्रुतार्थ — उपयोगे उपयोगः कोधादिसु नास्ति कोउपयोग

क्रोध क्रोधश्चैव हि उपयोग नास्ति सखु क्रोध ॥ १७१ ॥

सामान्यार्थ — ज्ञानदर्शनोपयोग स्वरूप आत्मा आत्मामें है क्रोधादिक भावोंमें निश्चय करके कोई भी उपयोग नहीं है, क्रोध क्रोधमें ही है, निश्चयमें आत्मामें कोई भी क्रोध नहीं है । सद्दार्थ सहित विशेषार्थ (उवओगे) ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षण रखनेके कारणमें अमेदनयमें आत्माको ही उपयोग कहते हैं इस उपयोग स्वरूप शुद्धात्मामें (उवओगो) उपयोग मई आत्मा ठहरता है (कोधादिसु) शुद्ध निश्चयनयसे क्रोधादिक परिणामोंमें (कोवि) कोई भी (उवओगो) उपयोगमई आत्मा (णत्थि) नहीं है । (कोहे) क्रोधमें (कोहो चे वहि) क्रोध ही निश्चयसे ठहरता है (सखु) स्पष्ट रूपमें—निश्चयमें (उवओगे) शुद्धात्मामें (कोहो) क्रोध (णत्थि) नहीं है । भाषार्थ—क्रोधादिक भाव

रित्र-मोहनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाले औपाधिक भाव हैं । शुद्ध ज्ञात ज्ञानानन्दमय आत्माके स्वाभाविक भाव नहीं हैं इस कारणसे भेदज्ञान यही बतलाता है कि शुद्धात्मा ज्ञान दशेनोपयोगमई है उसमें यह विभाव भाव नहीं हैं—तथा यह विकारी भाव विकाररूप क्रोध कषाय विशिष्ट अशुद्ध आत्मा में हैं ॥ १७१ ॥

आगे फिर भी भेद ज्ञानको दिखाने हैं:—

गाथा:—अट्टवियप्ये कस्मि णोकस्मि चायि णत्थि उवओगो

उवओगस्मि कस्मि णोकस्मि चायि णो अत्थि ॥ १७२ ॥

संस्कृतार्थः—अष्टविकल्पा कर्मणि नो कर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।

उपयोगोऽपि च कर्म नो कर्म चापि नो अस्ति ॥ १७२ ॥

साधनार्थः—आठ प्रकार कर्म और नोकर्ममें भी यह आत्मा नहीं है और न उपयोगमई आत्मामें कर्म और नोकर्म हैं । शब्दार्थसहित विशेषार्थः—(अट्ट वियप्ये) आठ भेदरूप ज्ञानारणीय दर्शनावरणीय आदि द्रव्यकर्मोंमें तथा (णोकस्मि) औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, शरीरादे नोकर्मोंमें (चायि) भी (उवओगो) शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्मा (णत्थि) नहीं है । तैमेही (उवओगस्मि) उपयोगमई शुद्धात्मानें शुद्ध निश्चयसे (कस्मिणोकस्मि) द्रव्य कर्म और नोकर्म (चायि) भी (णो अत्थि) नहीं हैं । भावार्थः—भेदज्ञान ऐसा ही अनुभव करता है कि जैसे तब कर्म मेरे शुद्धस्वरूपसे जुड़े हैं तैसे ही द्रव्य कर्म और नोकर्म भी मेरे शुद्धस्वरूपसे भेद हैं ॥ १७२ ॥

आगे कहते हैं कि ऐसा भेद ज्ञानी जीव कोई भी पर भावको नहीं करता है ।

गाथा:—एदं तु अविवरीदं णाणं जइया दु होदि जीवस्स ।

तइया ण किंचि कुब्बदि भावं उवओगसुद्धया ॥ १७३ ॥

संस्कृतार्थः—एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यथा भवति जीवस्य ।

तथा न किंचित्स्वरेणैव भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥ १७३ ॥

साधनार्थः—जब इस जीवके विपरीत अभिप्रायसे रहित यह भेदज्ञान होता है तब यह उपयोगवान शुद्धात्मा कोई भी अन्य औपाधिक भावको नहीं करता है । शब्दार्थसहित विशेषार्थः—(जइयादु) जिस समय (जीवस्स) इस जीवके (एदंतु) यह चिदानन्दमई एक शुद्धात्माका स्वसंवेदनरूप (णाणं) भेदविज्ञान (अविवरीदं) विपरीत अर्थात् मिथ्या अभिप्राय रहित (होदि) होता है (तइया) तब उम भेद विज्ञानसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है, शुद्धात्माकी प्राप्ति होनेपर (उवओग) विकार रहित चिदानन्दमई एकलक्षणको रखनेवाले शुद्धोपयोगका धारी (सुद्धया) यह शुद्धजगती आत्मा (किंचिण) किसी भी मिथ्यात्व व रागद्वेषादि भावको नहीं (कुब्बदि) करता है । यहां ऐसा अभिप्राय है कि जिस जीवके ऊपर कहे अनुसार

मर नहीं है उसमें आश्रय होता है। इस अधिकारमें यह कथन सब टिकाने जानना योग्य है। भावार्थ—जब यह आत्मा गगद्वेषादि भावोंका त्याग कर अपने शुद्ध स्वभावं तन्मय होता है तब उसके मरना होता है। और जब अपने स्वरूपकी तन्मयतामें बाहर होता है तब उसके शुभ-व अशुभ कर्मोंका आश्रय होता है—

इस तरह पूर्वमें यत्ने अनुसार भेदज्ञानमें शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है। शुद्धात्माकी प्राप्ति होनेपर यह जीव गिर्यक्ष-व रागद्वेषादि भावोंसे नहीं फगता है तब इसमें न कर्मोंका आश्रय नहीं होना अर्थात् मरना होता है इस तरह सभेमें व्याख्यानकी मुख्यतामें तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ १७३ ॥

भाग गिरने पड़ा कि भेदात्ममें ही निरंतरह शुद्धात्माका लभ होता है जिसका समान भावाय बन है।

गाथा —जह कणय मग्गितवियं कणयसहावं ण तं परिचयदि ।

तह कम्मोदयतविट्ठो ण चयदि णाणीं तु णाणित्तं ॥ १७४ ॥

संस्कृतार्थ—यथा कनकमग्गतमिव कनकस्वभावं न तत्परित्यजति ।

तथा कमादयतस्तो न त्यजति ज्ञानी तु ज्ञानित्व ॥ १७४ ॥

सामान्यार्थ—जैसे अग्निमें तपाया हुआ सोना अपने सुवर्णके स्वभावको नहीं छोड़ता है तैसे कर्मोंके उदयमें तत्तात्मान ज्ञानी जीव अपने ज्ञानपनेको नहीं त्यागता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (कणय) सुवर्ण (अग्गितवियं) अग्निमें तपा हुआ भी (त कण सहार) अपने उस सुवर्णपनेके स्वभावको (ण परिचयदि) नहीं त्यागता है (तह) तैसे (कम्मोदय तविट्ठो) कर्मोंके उदयमें गर्म हुआ भी (णाणीं) राग द्वेष मोह सम्बन्धी परिणामोंके त्याग परिणाम करनेवाले अभेद स्तनत्रय लक्षणको रसनेवाले भेदज्ञानका धारी ज्ञानी आत्मा (णाणित्तं) शुद्धात्माका अनुभवरूप ज्ञानीपनेको (ण चयदि) नहीं त्यागता है। जैसे पाटनादिकों ने नहीं त्यागा। भावार्थ—जैसे पुष्टिद्वि भीमसेन अर्जुन ऐमें तीन पाटकोंको जब मेरुजय पर्वत पर उषर्त्त किफ फग तब उन्हेंले व्यालमें अपनी लड़ीलता ऐसी रखती कि उसके चणय

संस्कृतार्थः—एवं जानाति उभी अज्ञानी मनुज गगमेवात्मानं ।

अज्ञानतमोऽवच्छिन्नमात्मनश्च ज नन् ॥ १०५ ॥

सामान्यार्थ—ऊपर लिखे प्रकारसे ज्ञानी जानता है परंतु अज्ञानी जीव आत्माको गुरु रूप ही मानता है क्योंकि वह अज्ञानरूपी अंधकारसे ढका हुआ आत्मस्वभावको नहीं पहचानता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(णाणी) वीतराग स्वसंवेदन भेदज्ञानी महात्मा एवं ऊपर कहे प्रमाण अपने शुद्धात्माको (जाणदि) जानता है परंतु (अणाणी) भेदज्ञानसे रहित अज्ञानी आत्मा (अणाणातमोच्छृणो) अज्ञानरूपी अंधकारसे ढका हुआ तथा (आद-हावं) विकार रहित परम चैतन्यरूप चित् चमत्कारको रखनेवाले शुद्धात्माके स्वभावको नेर्विकल्प समाधिके अभाव होनेपर नहीं जानता हुआ—नहीं अनुभव करता हुआ, (आदं) अपने आत्माको (रागं) मिथ्यात्व व रागद्वेषरूप (एव) ही (मुणदि) जानता है । भावार्थ—ज्ञानीको अपने आत्माके वास्तविक स्वरूपका तथा रागादि भावोंका व शरीरादिकोंका भिन्न जानपना नहीं है इससे शुभ राग व अशुभ राग रूप ही रहता है और उस रूप ही अपने आत्माको मानता है । इससे भिन्न किसी शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव आत्माका अनुभव नहीं करता है इससे संसारका नाश नहीं कर सक्ता । जब कि भेद ज्ञानी पर भावोंसे भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव करता हुआ कर्मकलकोंसे मुक्त होता है । ॥ १०५ ॥

इसतरह शिष्यका यह प्रश्न होने पर कि भेदज्ञानसे कैसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है इसका समाधान करते हुए दो गाथाएं कहीं ।

आगे फिर शिष्यने प्रश्न किया कि शुद्धात्माकी प्राप्तिसे ही सदा किततरह होता है इसका उत्तर आचार्य कहते हैं—

गाथाः—सुद्धं तु विद्याणंतो सुद्धमेवप्पयं लहदि जीवो ।

जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहदि ॥ १०६ ॥

संस्कृतार्थः—शुद्धं तु विजानन् शुद्धमेवात्मानं लभते जीवः ।

जानेत्त्वशुद्धमशुद्धमेव त्मानं लभते ॥ १०६ ॥

सामान्यार्थ—यह जीव अपने आत्माको शुद्ध रूप अनुभव करता हुआ शुद्ध स्वरूप ही आत्माको प्राप्त करता है परंतु अशुद्ध रूप अनुभव करता हुआ अशुद्ध रूप ही आत्माको प्राप्त करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवो) ज्ञानी जीव (सुद्धं) पावकर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नेारुम शरीरादि इन तीन प्रकार कर्मोंसे रहित अनेज्ज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतमुक्त, अनंतवीर्य आदि गुण स्वरूप शुद्ध आत्माको (विद्याणंतो) विकार रहित सुखका अनुभव लक्षणमई भेद ज्ञानके प्रतापसे जानता हुआ व अनुभव करता हुआ (सुद्धम्) - शुद्ध (एव) ही (अप्पयं) आत्माको (लहदि) प्राप्त करता है । क्योंकि जैसे गुणोंसे विशिष्ट शुद्ध आत्माको जो कोई छपाता है व उसकी भावना करता है वह जीव उसी ही प्रकार उसने

ही गुण विशिष्ट शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है । क्या भाग यह है कि जेना उपादान
अर्थात् मूल कारण होता है वैसे ही कार्य होता है यह नियम है । (३) वतु अज्ञानी जीव
(अशुद्ध) मिथ्यादर्शन व रागद्वेषादि भावरूप परिणमनेवाला आत्माको (जाणतो) अनुभव
करने हुए (अशुद्ध) अशुद्ध अर्थात् मनुष्य व नरनादिव्य (एव) ही (अप्यय) आत्माको
(लहदि) प्राप्त करता है । भावार्थ—जिम मर्यामे तन्मय हुआ जायगा वैसे ही स्वरूप प्राप्त
होगा । जो कोई ज्ञानी शुद्धोपयोगी भागा को वा शुद्ध होगा औ जो अशुद्धोपयो
गही भावना करेगा वह अशुद्ध होगा ऐसा जान । ॥ १७२ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि किम प्रकारसे गमर हाता है
इसका विनोद जाके उत्तर कहन है—

गाथाः—अप्पाणमप्पणोरुभिदृण दोसु पुण्णपावजोगेसु ।
दंसणणाणस्सिद्धिदो इच्छाविरदो य अप्पणस्सि ॥ १७३ ॥
जो सब्बसंगमुक्को आयदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।
णनि रुम्मं णोरुम्म चेदा चित्तेदि पयत्त ॥ १७४ ॥

संस्कृतार्थ—आत्मानमात्मना रज्ज्वा द्विदुःखपापयोग्य ।
दार्शनशने सिद्ध इच्छाविरतथा यस्मिन् ॥ १७३ ॥
य सर्वसंगमुक्तः प्यायत्यत्मानमन्तात्मा ।
नाति कर्म नोऽकर्म चरति विवर्त्यत्यन्त ॥ १७४ ॥

(णवि) नहीं ध्याता है सो (चेदा) चेना गुणवारी आत्मा (एयत्ते) अपने एक स्वभावका (चित्तेदि) चितवन करता है । क्रिसतरह चितवन करता है इसके लिये श्लोक कहते हैं—

श्लोकः—एकोऽहं निर्म्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोवरः ।

बाह्या संयोगनाभावः मत्तः सर्वेपि सर्वथा ॥

अर्थ—मैं एक हूँ, मेरा कोई पदार्थ नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, तथा मुनीश्वरोंके द्वारा मानने योग्य हूँ । परके संयोगसे उत्पन्न जितने भाव हैं वे सर्व ही सर्वथा मुझसे बाह्य हैं । भावार्थ—ज्ञाता आत्मा अपने स्वरूपको परम उपादेय निश्चय करके उसीका ही चितवन करता है और सम्पूर्ण परिग्रह आदिसे विरक्त हो जाता है ॥ १७७-१७८ ॥

आगे कहते हैं कि आत्माके ध्यानेसे किस फलकी प्राप्ति होती है :

गाथाः—अप्पाणं ध्यायंतो दंसणणाणमइओ अणणमगो ।

लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणिमुक्कं ॥ १७९ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मानं ध्यायन् दर्शनज्ञानमयोऽन-यमनाः ।

लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मनिमुक्त ॥ १७९ ॥

सामान्यार्थः—ऊपर कहे प्रमाण ज्ञानी आत्मा दर्शन ज्ञान मई तथा एकाग्रपन होकर अपने आत्माको ध्याता हुआ कर्म कलंसे मुक्त आत्माको ही थोड़े कालमें प्राप्त करता है ।

शब्दार्थ सहित विपेशार्थः—(सो) ऊपर दोनों सूत्रोंमें कहे प्रमाण ज्ञानी आत्मा (अप्पाणं) आत्माको पूर्वमें कहे अनुसार (ध्यायंतो) चिन्तवन करता हुआ तथा निर्विकल्प रूपसे ध्याता हुआ (दंसणणाणमइओ) दर्शनज्ञानमई होकर अर्थात् आत्माका संदेह रहित निश्चय और ज्ञान करके (अणणमगो) तथा अपने आत्मामें एक चित्त होकर (कम्मणि-मुक्कं) भाव कर्म रागद्वेषादि, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि इनसे मुक्त अर्थात् विन्मुक्त छुट्टे हुए (अप्पाणमेव) आत्माको ही (अचिरेण) थोड़े ही कालमें (लहदि) प्राप्त करता है । भावार्थ—जो कोई भेद ज्ञानी शुद्धात्माको विकृतियोंको त्याग करके ध्याता है वह शीघ्र ही शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होता है । ॥ १७९ ॥ इसतरह शिष्यका यह प्रश्न हुआ कि संवर किसतरह होता है इसका विशेष रूपसे समाधान करते हुए तीन गाथाएं पूरी हुई ।

आगे परोक्ष आत्माका ध्यान किस तरह लिया जाता है इस प्रश्नका उत्तर आचार्य करते हैं—

गाथाः—उवदेसेण परोक्खं सूवं जह पस्सिदूणं णादेदि ।

अण्णदि तहेव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय णादोय ॥ १८० ॥

संस्कृतार्थः—उपदेशेन परोक्षरूपं यथा दृष्ट्वा जानयते ।

अण्यते तथैव त्रियते जीवो दृष्टश्च शास्त्र ॥ १८० ॥

सामान्यार्थः—नैम किमीका परोक्षरूप उपदेशद्वारा लिया देखकर वह जाना जाना है

वैसे यह जीव वचनोंके द्वारा कहा जाता है तथा मनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। मानों प्रत्यक्ष देखा गया व जाना गया। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे इम लोकमें, परोक्ष रूपं) परोक्ष रूप हुआ भी देवदत्त नामके किमी मनुष्यका रूप (उपदेशमें) दूसरोंके उपदेशमें लिया हुआ (पस्तिदूषण) देवकर (णादेदि) जाना जाता है कि यह देवदत्त है (तहेव) वैसे ही (जीवो) यह जीव (मण्यने) वचनोंके द्वारा कहा जाता है तथा (दिदोय) यह जीव मेरे द्वारा देखा गया (णादोय) और जाना गया ऐसा (विग्निदि) मनके द्वारा ग्रहण किया जाता है अर्थात् मनमें धारण किया जाता है। ऐसा ही अन्य ग्रन्थमें कहा गया है “गुरुपदेशाभ्यामानु सक्ते, स्वपरांतरं—जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यं निरंतरं ॥” अर्थात् गुरुके उपदेशसे, अभ्यासके व्रत्से व स्वमंथन ज्ञानसे जो कोई अपने आत्मा और पर पदार्थका भेद जानता है वह मुक्तिके सुखको निरंतर जानता है अर्थात् अनुभव करता है। भावार्थ—जैसे किसीने देवदत्तका रूप देवकर उसका चित्र खींचा—उम चित्रको किसी अन्य मनुष्यने देवकर दूसरोंके उपदेशमें यह जान लिया कि देवदत्तका इमनुष्यका रूप है। यद्यपि उमने देवदत्तको प्रत्यक्ष नहीं देखा है तथापि परोक्ष चित्रके देखनेसे ही उसको ज्ञान हो गया कि देवदत्तका स्वरूप ऐसा है। उसी तरह प्रत्यक्ष ज्ञानीने आत्माको प्रत्यक्ष देवकर उमका स्वरूप वर्णन किया—मुनेनेवाला परोक्षज्ञानी है प्रत्यक्ष आत्माको देख नहीं सक्ता। तौभी परके उपदेशसे आत्माकी पहचान करके उसका अनुभव इसी प्रमाण कर मक्ता है कि मानों मैंने साक्षात् आत्माको देखा ही लिया। इस तरह स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा अनुभव करते हुए यह आत्मा मुक्तिरा परमसुख प्राप्त कर सकना है ऐसा जानना ॥ १८० ॥

आगे फिर भी इसी बातको कहने दें—

गाथा—कोविदिदिच्छो साहृ संपडिकाले भणिज्ज रूवमिणं ।

पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणाणे पवट्ठंतं ॥ १८१ ॥

संस्कृतार्थः—कोविदितार्थः साधुः संप्रतिकाले मणेतु रूपमेव ।

प्रत्यक्षमेव दृष्ट परोक्षज्ञाने प्रवर्तमान ॥ १८१ ॥

सामान्यार्थ—इम वर्तमान पंचमकालमें कौन ऐसा आत्म पदार्थका ज्ञाता साधु है जो यह कहे कि मैंने इम प्रकार परोक्ष श्रुतज्ञानमें प्रवर्तनेवाले आत्माके स्वरूपको प्रत्यक्ष ही देखा लिया है । अर्थात् कोई नहीं है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(को) कौन (विदिदिदो) पदार्थोंका ज्ञाता (साहृ) साधु (पंचडिकाले) इस वर्तमान पंचमकालमें (भणिज्ज) यह कह सकता है कि मेरे द्वारा (परोक्खणाणे) केवल ज्ञानकी अपेक्षा परोक्षश्रुत ज्ञानमें (पवट्ठंतं) प्रवर्तनेवाला (इणं) इम प्रकारका (रूव) आत्माका स्वरूप (पच्चक्खमेव) प्रत्यक्षमेव ही (दिट्ठं) देखा गया है जैसा

चौथेकालमें केवलज्ञानीने प्रत्यक्ष आत्माको देखा था। इस कथनका विस्तार यह है कि यद्यपि केवलज्ञानकी अपेक्षासे रागद्वेषादि विकल्पोसे रहित स्वसंवेदन रूप भाव श्रुतज्ञान शुद्ध निश्चयनयसे परोक्ष है ऐसा कहा जाना है क्योंकि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न है तथापि इन्द्रिय और मनके द्वारा उत्पन्न विकल्पमहित ज्ञानकी अपेक्षासे प्रत्यक्ष है। इस कारण यह आत्मा स्वसंवेदन ज्ञानकी अपेक्षा प्रत्यक्ष होता है क्योंकि अनुभवगम्य है तथापि केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्षही है। सर्वथा परोक्षही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। किंतु चतुर्थकालमें भी केवली भगवान क्या आत्माको हाथमें लेकर दिखलाते हैं ? नहीं; वे भी अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा ही कहते हैं तौभी ध्वनिके सुननेके कालमें भी सुननेवालोंके लिये आत्माका स्वरूप परोक्ष ही है। पीछे जब परम समाधि जाग्रत की जाती है तब आत्मा प्रत्यक्ष होता है। जैसा चौथे कालमें था वैसा इस पंचम कालमें भी है ऐसा तात्पर्य है। भावार्थः—यह आत्मा केवल ज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है परन्तु भावश्रुत ज्ञानरूप संपेदन ज्ञानके द्वारा यह प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है। वचनोंके द्वारा इसका स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता—चाहे केवलज्ञानकी ध्वनि हो चाहे श्रुतज्ञानीके शब्द हों—केवल वचनोंसे कहा जाता है तब परोक्ष रूप ही मालुम होता है—जब वह श्रोता विकल्प त्याग निज समाधिमें तल्लीन होता है तबही आत्माको प्रत्यक्ष अनुभवकर परमानन्दका लाभ करता है ॥ १८१ ॥ इस प्रकार परोक्ष आत्माका किस तरह ध्यान किया जाता है इसका समाधान करते हुए दो गाथाएं समाप्त हुईं।

आगे कहते हैं कि जब उदयमें आए हुए द्रव्य कर्म रूप राग द्वेषादि अभ्यवगताना होता है तब जीवमें होनेवाले रागद्वेषादि भाव कर्म रूप अभ्यवगताना भी अभाव होता है इत्यादि रूपसे सवरका वर्णन करते हैं।

गाथा—तेसिं हेदू भणिदा अज्झवसाणाणि सव्वदरसीहिं ।

मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभाचोय जोगोय ॥ १८२ ॥

संस्कृतार्थः—तेषां इतवः मणिताः अव्यवधानानि सर्वदर्शिनः ।

मिच्छातमज्ञानमविरतिभावश्च योगश्च ॥ १८२ ॥

सामान्यार्थः—उन रागादि भावोंके कारण उदय प्राप्त—मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम, तथा योग ऐसे चार अवयवान हैं यह बात सर्व दर्शी भगवान सर्वज्ञोंने कही है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(तेसिं) उन प्रसिद्ध जीव सम्बन्धी रागद्वेषादि विषाद कर्मोंके अर्थात् भावाश्रवोंके (हेदू) कारण (अज्झवसाणाणि) उदयमें आए हुए द्रव्य कर्मरूप रागादिक हैं ऐसा (सव्वदरसीहिं) सर्व दर्शी सर्वज्ञोंने (भणिदा) कहा है। यहां शिष्यने शंकाकी कि अव्यवधान तो भावकर्मरूप होते हैं इनलिये उनको जीव सम्बन्धी ही होना चाहिये। उदयमें प्राप्त द्रव्यकर्म रूपी कारणोंको भाव प्रत्यय

रूप अध्यवसान कैसे कह सकते हैं ? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह बात नहीं है क्योंकि भावकर्म दो तरहके होते हैं एक जीव सम्बन्धी दूसरे पट्टल सम्बन्धी—क्रोध मान माया लोभ आदि प्रगट रूप भावोंको जीव सम्बन्धी भाव कर्म तथा पट्टलपिंड जो उदयमें आते हैं उनमें जो शक्ति है उनको पट्टल द्रव्य रूप भावकर्म कहते हैं—ऐसा ही कहा है—“पृग्गड-पिंडो द्रव्यं कोहादी भावकर्म्यंतु । पृग्गड पिंडो द्रव्यं तत्सत्त्वी भावकर्म्यंतु” ॥ १८२ ॥ यहां दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि मीठी या कड़वी आदि स्वादवाली चीज जब भक्षण की जाती है तब उस खानेवाले जीवके मीठा या कड़वा आदि स्वादका प्रगट विकल्परूप जीव सम्बन्धी भाव होना है उस भावकी व्यक्तता अर्थात् प्रगट होनेका कारण मीठी या कड़वी आदि द्रव्यके भीतर रह-नेवाली मीठ या कड़वेपनेकी शक्ति है जो कि पट्टल द्रव्य सम्बन्धी है इस शक्तिको पट्टलका भावकर्म कहते हैं । इस तरह भावकर्मका स्वरूप जीव सम्बन्धी और पट्टल सम्बन्धी दो तरहका जानना—जहां कहीं भावकर्मका व्याख्यान हो वहां ऐसा ही मतलब समझना योग्य है । वे अन्यवसान चार हैं (मिच्छत अण्णाणं अविरदि पावोय नोगोय) मिथ्यादर्शन कर्म जिसके उदयसे विपरीत श्रद्धान होता है, अज्ञान जिसके उदयसे ज्ञानकी मंदता रहती है, अविरति भाव अर्थात् कपार्योंका उदय जिसके कारण अपने आत्मामें चारित्रिका वयार्थ अनुभव नहीं कर सक्ता तथा योग अर्थात् शरीरादि नाम कर्मके उदयके कारण आत्माके प्रदेशोंका हलनचलन व्यापार होता है अथवा आत्माकी योग शक्ति का पण्डितन होता है । भावार्थः—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्या चारित्रिके कारण मिथ्यादर्शन कयापादि कर्मोंका उदय है—पट्टल पिंडमें जो कड़वान शक्ति होती है उसे भी भावकर्म कहते हैं और जो जीवके उसके उदयमें भाव होना है उसे भी भावकर्म कहते हैं । इसलिये दोनोंको अन्यवसानके नामसे वर्णन करते हैं । यह अन्यवसान संसारके कारण हैं अतएव भेद ज्ञानी आत्मा इनका त्यागकर अपने आत्मीय आनन्दका अनुभव करे ।

आगे मगर रने होता है—गो कर्त्ते है—

गाथाः—हेतु अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो ।

आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वु णिरोहो ॥ १८३ ॥

कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो ।

णो कम्मणिरोहेण च संसारणिरोहणं होदि ॥ १८४ ॥

संस्कृतायः—हेतुभावे नियमात्र यत्ते आनिनः आसवनिरोधः ।

असवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥ १८३ ॥

कर्मणोऽभावेन च नो कर्मणां जायते निरोधः ।

नो कर्मनिरोधेन तु संसारनिरोधनं भवति ॥ १८४ ॥

सामान्यार्थ—कारणोंके अभावसे नियम करके इस ज्ञानी जीवके आश्रयका रचना है। आश्रय भावके बिना कर्मोंका निरोध होता है। द्रव्यकर्मोंके अभावसे नोकर्मोंका रोध होता है। नोकर्मोंके निरोधसे संसारका अभाव होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(हेतु) पूर्वोक्त कहे हुए उदयमें प्राप्त द्रव्यकर्मोंका जो जीवके भावाश्रयोंके अर्थात् रागद्वेदे भावोंके कारण है (अभावे) अभाव होनेपर अर्थात् उदय न होनेपर (णाणिस्स) तारा स्वसदेन ज्ञानी जीवके (णियमा) निश्चयसे (आसवणिगेहो) गण्डपादि भाव रूप श्रवोंका रचना है लक्षण जिसका ऐसा मंचर (जायदि) उत्पन्न होता है। (आमव भावेण) श्रवसे रहित परमात्मतत्त्वके स्वरूपसे भिन्न लक्षणको रखनेवाले जीव मग्नर्था भावाश्रय-यके बिना) बिना (कम्मस्सदु णिगेहो, परमात्मतत्त्वके रोकनेवाले नवीन द्रव्यकर्मोंका रचना नायदे) होता है। (च) और (कम्मभावेण य) फिर नवीन द्रव्यकर्मोंके अभाव होनेमें, अर्थात् रोकनेसे (णोकम्माणं निरोहो) शरीरादि-नोकर्मोंका निरोध (जायदि) होता है (णोकं-णेरोहेण य) और नोकर्मोंके रोकनेसे (संसारणिरोहणं होदि) संसारसे रहित शुद्ध आत्मीय के विरोधी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, और भावमई पांच प्रकार संसारका रचना होता है।
 ।वार्थ—शरीरादि नोकर्मोंका जनक ग्रहण है तबतक संसार है-यह शरीर द्रव्यकर्मोंके द्यसे होता है। द्रव्यकर्मोंका बंध भावकर्मोंसे होता है। भावकर्मोंका होना प्राचीन उदय से द्रव्यकर्मोंके उदयसे होता है—इसलिये जिसके रागद्वेपादि भावोंके कारणभूत द्रव्यकर्मोंका भाव हो गया वह संसारमें नियमसे छूट गया। इस मग्नज्ञानी जीवको अपने तत्त्वज्ञानके रा व निज आत्मममाधिमे तल्लीन होनेके कारणसे जब द्रव्यकर्मोंकी निर्मला होती है तब स भावको ही मंचर भा कहते हैं क्योंकि वह नवीन द्रव्यकर्मोंका रोकनेवाला है। अतएव नेक उपाय करके इस मंचरभावकी प्राप्तिना यत्न करना जरूरी है। इमतरह तीमरी गाथा में हुई। इस तरह मंचरके क्रमका वर्णन करने हुए तीन गाथाएं प्रणे हुई ॥१८३-१८४॥

इस तरह समयसारकी व्याख्याको करनी हुई शुद्धात्मानुभवलक्षण तात्पर्यवृत्ति मकी टीकामे १४ गाथाओंसे व ६ स्थलोमें मंचरना विषयी आश्रय नामा पाचवा अधिपार मोंस हुआ।

इस तरह जैसे नाटकमें नाट्यरूपी पात्र अपना खेल दिखा चला जाता है ऐसे ही चरना विरोधी आश्रय नाट्यशालामे निकल गया।

छठा महा अधिकार । (६)

संवत्सर्व ।

आत नवरा १२३ प्रश्न काना है —

मकरके अधि— । ॥ जहा मिथ्यादर्शन तथा गगद्वेषादिमें परणमन होता हुआ बहिर्गन्ध्यापने अर्थात् मिथ्यादर्शनपनेकी भावनारूप आश्रय भाव नहीं है वहा मरर होता है इमँ तरह आश्रयका विशेष करने हुए बीतराग सम्यक् रूप मररका व्याख्यान १७ गाथाओंमें करते हैं— ५२९ ही बीतराग सम्यग्दर्शी जीवके गगद्वेष मोहरूप आश्रयभाव नहीं होने हमका संक्षेपमें बँन करने हुए 'निच्छत अधिरमण' इत्यादि गाथाएँ तीन हैं । उनके बाद रागद्वेष मोहरूप आश्रयभावोंत फिर भी विशेष करनेकी मुख्यतासे 'भावो रागादि जुडो' इत्यादि स्वतंत्र गाथाएँ १ हैं । उनके पीछे फेरलजान आदि गुणोंकी प्रगटतारूप कार्य समयमारेके कारणभूत निश्चय रत्नत्रय स्वरूपमें परिणमन करनेवाले सम्यग्ज्ञानी जीवके गगद्वेषादि भाव स्मौका निषेध है इस कथनकी मुख्यतामें 'चञ्चिह' इत्यादि गाथाएँ तीन हैं । उनके पीछे उस ही सम्यग्ज्ञानी जीवके मिथ्यादर्शन व कषायादि द्रव्य कर्म सत्तामें रहते हुए भी बीतराग चारित्रकी भावनासे पहले रागद्वेषादि भाव कर्मोंका निषेध है, इस कथनकी मुख्यता करके 'मज्जेइल्लपिगद्धा' इत्यादि चार सूत्र हैं । उनके पीछे नवीन द्रव्यकर्मोंके आश्रयके लिये उदयमें आए हुए द्रव्यकर्म नाश होने हैं उन उदयमें आए हुए द्रव्यकर्मोंके कारण जीव सम्बन्धी गगद्वेषादि भाव कर्म होते हैं । इस तरह कारणका कारण इस बातके व्याख्यानकी मुख्यता उनके चार सूत्र हैं । इस प्रकार १७ गाथाओंके पाचम्यंगमें मररके अधिकारकी समुदाय पातनिना पूर्ण हुई ।

ई द्रव्यकर्म सम्यन्धी प्रवृत्ति अचेतन जड है—असत् श्रद्धान रूप भाव भावमिथ्यात्व है और उर्ध्वनमोहनीय कर्मप्रवृत्ति द्रव्य मिथ्यात्व है, सत्यम न पालने रूप भाव भाव असंयम है, प्रत्याख्यानावरणी आदि चारित्र मोहनीय कर्म द्रव्य असंयम है, क्रोध मानादि अशुद्ध भाव भावभाय है, क्रोध मानादि चारित्र मोहनीय कर्म द्रव्य कषाय है, आत्माकी योगशक्तिका परि-
 त्तमन अथवा आत्माके प्रदेशोका हलनचलन भावयोग है, शरीर अगोपाग स्वर आदि नाम-
 कर्म द्रव्ययोग है। अथवा (दूसरा अर्थ यह है कि) मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, और योग
 उनके सिवाय आहार, भय, भैथुन, और परिग्रहरूप चार सज्ञाए अर्थात् कामनाए तथा
 असज्ञा तीन, यहा असज्ञाके ईप्सु सज्ञा अर्थात् सज्ञाकी अपेक्षा कुछ कम कामना ऐसा अर्थ
 है—यह असज्ञा तीन प्रकार है—इस लोककी इच्छा, परलोककी इच्छा, तथा कुधर्म अर्थात्
 नो धर्म नहीं है उसकी इच्छा—यह सर्व (बहुविध भेद) भाव उत्तरभेदसे अनेक प्रकारके (जीवों)
 इस अधिकरणभूत जीवमें होते हैं। और ये सर्व विभाव परिणाम (तत्संब) इस ही जीवके
 (अणुपरिणाम) अभिन्न परिणाम अशुद्ध निश्चय नयसे हैं। भाग्यार्थ—पुद्गलके सयोग
 सम्यन्धके कारण इस आत्मामे अनेक विभाव परिणाम होते हैं। यह सर्व विभाव अशुद्ध
 निश्चय नयसे इस अशुद्ध जीवके भाव हैं। इससे इसके ही भाव कहे जाते हैं परन्तु शुद्ध
 निश्चय नयकी अपेक्षा यह सर्व इस जीवके भाव नहीं हैं परन्तु पुद्गल द्रव्यरुत विचार है।
 अतएव भेद विज्ञानी आत्मा इन सर्व आश्रवके कारणभावोको अपनेसे भिन्न अनुभव कर अपने
 शुद्धस्वरूपमें तन्मय रहता है। यही शुद्ध भावसवर रूप भाव है ॥ १८५ ॥

आगे आश्रव भावोंको फिर भी वर्णन करते हैं—

गाथा—**जाणावरणादीयस्म ते दुःखमस्स कारणं हांति ।**

तेसिंघि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो ॥ १८६ ॥

संस्कृतार्थ—**ज्ञानावरणाद्यर्थ ते दुःखमस्स कारण भवते ।**

तेषामपि भवति जात रागदोषादिभावकर १८६ ॥

सामान्यार्थ—वे उदयमें आए हुए द्रव्यकर्म नवीन ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार कर्म-
 कर्मके कारण होते हैं। उन द्रव्य प्रत्ययोंका भी कारण रागदोषादि भावोंका करनेवाला जीव है।
शब्दार्थ मन्त्रित विशेषार्थ—(ते दुःख) वे पूर्वमें कहे हुए वध प्राप्त द्रव्यकर्म उदयमें आते
 हुए (जाणावरणादीयस्स कम्मस्स) निश्चय चारित्रके साथ अवश्य होनेवाले प्रीतराग
 सम्यग्दर्शनके अभावमें शुद्धात्मीक स्वरूपमें प्रष्ट जीवोंके लिये ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार
 द्रव्यकर्मोश्रवके (कारण होति) कारण होते हैं। भाग्यार्थ—जब द्रव्यकर्म उदयमें आकर
 आत्मा उनसे विचलित होता है तब इसके नवीन द्रव्यकर्मोंका आश्रव होता है। (ते सिंघि)
 उन द्रव्यकर्मोंका भी कारण (रागदोषादि भावकरो जीवो) रागदोषादि भावोंमें परिणमन

होनेवाला जीव है। यहां यह तात्पर्य है कि पूर्वमें बाधे हुए द्रव्यकर्मोंका उदय होने पर जन यह आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनाको छोड़के रागद्वेषादि विभाव परिणामरूपसे परिणामन करता है तब इसके नवीन द्रव्यकर्मोंका बंध होना है। केवल कर्मोंके उदय मात्र होनेहीसे नवीन द्रव्यकर्मोंका बंध नहीं होता। यदि यह माना जाय कि पूर्वमें बाधे हुए द्रव्यकर्मोंके उदय मात्रसे अवश्य नए कर्मोंका बंध होगा तो सदा प्रत्येक जीवको संसार ही रहेगा क्योंकि ममांगी जीवोंके मन्दा ही कर्मोंका उदय रहता है। परन्तु यह बात नहीं है, केवल कर्मोंका उदय बंधका कारण नहीं है। जो विकृत रहित समाधिमें प्रष्ट जीव है उनको यह मोह महित कर्मोंका उदय व्यवहारसे नवीन बंधके लिये निमित्त कारण होता है निश्चयसे कर्मबंधके लिये अशुद्ध उपादान कारण इस जीवका अपना ही रागद्वेषादि अज्ञानभाव है। भावार्थ—जब यह अपनी जात्म समाधिमें लीन रहता है तब स्व उदयमें पात्रर योंही झड जाते हैं इससे नए कर्मोंका बंध नहीं होना। परन्तु जब स्वस्वरूपमें तन्मय नहीं है तब मोहनीय आदि कर्मोंका उदय होने पर यह आत्मा अपने भाव रागद्वेष मोहरूपपर लेता है तब ये विभाव भाव नवीन द्रव्यकर्मोंके आनेमें कारणभूत होते हैं। प्रेमा जानना। जतएव बलपूर्वक उद्यम करके अपने आत्मस्वरूपमें तन्मय रहनेका यत्न करता योग्य है ॥ १८६ ॥

भागे वीतराग स्वसेदन ज्ञानी जीवके रागद्वेष मोह रूप भावाश्रयोंका अभाव है ऐसा दियताने है—

गाथा—णत्थि दु आत्मवंधो सम्मादिद्विस्स आसवणिरोहो ।

संते पुव्वणिवहे जाणदि सो ते अवधतो ॥ १८७ ॥

संस्कृतार्थः—नस्तस्य सबंधो। सम्यग्दृष्टेरालम्बनरोधः ।

अति पूर्णनिवृत्ति जानाति स तामयश्च ॥ १८७ ॥

सामान्या—सम्यग्दृष्टी जीवके तो आश्रय और बंध दोनों नहीं हैं किन्तु आश्रय रोकनेवाला सबर भाव है तथा पूर्वमें बाधे हुए द्रव्यकर्म हैं परंतु वह उनको केवल जानता और अपने भेद ज्ञानके बलसे नवीन कर्मोंका नहीं वास्तता है। शब्दार्थ महित विशेषार्थ—(सम्मा दिद्विस्स) सम्यग्दृष्टी भेदविज्ञानी जनरामाके (दुआत्मवंधो) तो आश्रय और दोनों (णत्थि) नहीं है (यहा गाथाके समाहार द्वन्द्वसमासकी अपेक्षासे द्वित्रचनतो गी ॥ बचन लिया गया है) परंतु (आसवणिरोहो) आश्रयको रोकना है लक्षण जिसका ऐसा सा भाव है। (सो) वह सम्यग्दृष्टी (पुव्वणिवहे) पूर्वमें बाधे हुए ज्ञानावगणादि द्रव्यकर्मों (संते) विद्यमान रहते हुए (ते) नवीन कर्मोंको (अवधतो) अपने निमित्त भेद ज्ञानके बलसे नहीं बाधता हुआ (जाणदि) केवलमात्र कर्मोंके स्वरूपको वस्तु स्वरूपसे जानता है। यह तात्पर्य है कि सम्यग्दृष्टीके दो भेद हैं एक सराग और दूसरा वीतराग इनमेंसे जो सरा

सम्यग्दृष्टि है सो "सोलस पणवीसणमदमचउ छक्केरुओछिजा। दुगतीस चदुर पुव्वेपण सोलस जोगिणो इको" इत्यादि बध त्रिभगीमें कही हुई गाथाके अनुमात्र क्रममें जों जो गुणस्थान चउता है अधिक अधिक प्रकृतियोंकी बध व्युच्छित्ति करता है अर्थात् कम कम प्रकृतियोंके बाधता है। इस गाथाका भावार्थ यह है कि प्रथम मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें १६ प्रकृतियोंकी बध व्युच्छित्ति है अर्थात् इन १६ का बध मिथ्यात्वमें ही है आगे नहीं है। वे प्रकृति यह हैं—मिथ्यात्व, हुडकसम्भान, पडवेद, अस० सहनन, एकेन्द्रि, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, नरकगति, नरकगत्य०, नरकायु इसी तरह सासादनमें २५ का बध है आगे नहीं है वे २५ प्रकृति यह हैं—४ अनता० क, १ स्त्यानगृद्धि, प्रचलाप्रचला निघ्रानिघ्रा, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, न्यग्रोधादि ४ सम्भान, वज्रनागचादि ४ सहनन, १ अम० विहाय्योगति, १ स्त्रीवेद, १ नीचगोत्र, १ तिर्यचगति, १ ति. गत्यानुपूर्वी १ उद्योत, तिर्यचायु, मिश्र ३रे गुणस्थानमें बधकी व्युच्छित्ति नहीं है। चौथे असयत गुणस्थानमें १० प्रकृतियोंकी बध व्युच्छित्ति है अर्थात् इन १० का बध चौथेसे आगे नहीं होता—ये १० यह हैं "अप्र-त्याना. ४, वज्रवृषभना० १, औदारिक शरीर अगोपाग २ मनुष्यगत्यानुपूर्वी १ मनुष्यगति १, मनुष्यायु १" पचमगुणस्थानमें प्रत्याख्यानावरणी कषायचारका ही बध है इसके आगे नहीं। छठे प्रमत्तमें अधिर, अशुभ, अयश, अरति, शोक, अमाता इन छ का बध है आगे नहीं। अप्रमत्तमें देवायु बधे, आगे नहीं। अपूर्वकरणके प्रथम भागमें निद्रा, प्रचलाका छठे भागमें तीर्थंकर, निर्माण, प्र० विहाय्योगति, पचेन्द्रिय, तैजस, कामाण, आहारक, आहारक अगोपाग, सम चतुरस्र सम्भान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक, वैक्रियिकअगो, धर्णादि ४, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उधास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय इन ३० का, तथा ७ वें भागमें हास्य, रति, भय, जुगुप्सा इन ४ का इस तरह ३६ का बधयही तक आगे नहीं। अनिवृत्तिकरणमें पुरुषवेद, सज्वलनक्रोध, सज० मान, सज्व० माया, म्वज्वलन लोभ इन पाचका बध है आगे नहीं। दसवें सूक्ष्म साम्यमयमें ५ ज्ञानावरणी अतगय ५, दग्धन० ४, यश १, उच्चगोत्र १ नेमे १० का बध है आगे नहीं। ११, १२, १३ गुणस्थानोंमें एक समय स्थितिवाला सातावेदनीयका बध होता है, चौदहवेंमें नहीं। इस कथनके अनुमात्र मराम सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानवाग आत्मा मिथ्यादृष्टि व सासादनकी अपेक्षासे ४३ अर्थात् (१६+२५+२ आहारक) प्रकृतियोंका बध नहीं करता है केवल ७७ प्रकृतियोंको थोड़ी स्थिति व अनुमात्रके लिये हुए बध करता है तो भी सप्ताहकी स्थितिको छेदनेवाला होता है इस कारणसे इसको धनधक कहते हैं। इसी तरह अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थानके ऊपर यथाममव जहा तक सरागसम्यग्दर्शन है वहा तक नीचेके गुणस्थानकी अपेक्षासे तारनम्यमें अनन्य है। परन्तु उममें ऊपरके गुणस्थानकी अपेक्षामें बधक है। इस तरह

जब इसके वीतराग सम्यग्दर्शन होता है तब यह साक्षात् बंधसे रहित हो जाता है ऐसा मानकर हम सम्यग्दृष्टि हैं सर्वथा हमें बंध नहीं होगा ऐसा नहीं करना योग्य है । भावार्थ—यहां गाथामें कहा है कि सम्यग्दृष्टीके न तो कर्मोंका आश्रय है न बंध है । इसका अभिप्राय यह है कि वीतराग सम्यग्दर्शनके होते हुए कर्मोंका सांपरायिक आश्रय अर्थात् संसारका कारण कर्मोंका नहीं होता और न कर्मोंकी स्थिति पड़ती है न अनुमात्र बंध होता है, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, गुणस्थानमें यद्यपि योगोंके परिणामसे सातावेदनीय कर्मोंका आश्रय होता है तथापि फलार्थोंके न होनेसे केवल ईर्ष्यापथ आश्रय व प्रकृति व प्रदेशबंध एतत् समयमात्र स्थितिका होता है । इसलिये सम्यग्दृष्टीको अवंधक कहा है । जिससे सम्यक्त्व होनाता है उसका संसार थोड़े फालके लिये रहजाता है । यहांपर कोई ऐसा माने कि हम सम्यग्दृष्टी हैं हमें कर्मोंका बंध नहीं होगा । तो उसका मानना मिथ्या है । यद्यपि उसको गुणस्थानकी अपेक्षा अपने योग्य कितनी प्रकृतियोंका बंध नहीं होगा तथापि जिनके बंधनेका अभाव आगेके गुणस्थानमें है उनका नीचैके गुणस्थानमें अवश्य बंध होगा ॥ १८७ ॥

इसतरह आश्रयका विपक्षी जो संवर उसकी संक्षेपसे सूचनाके व्याख्यानकी मुख्यतासे तीन गाथाएं पूर्ण हुई ।

आगे रागद्वेष मोह रूषी भावोंके आश्रयपना है ऐसा निश्चय करते हैं—

गाथाः—भावो रागादिजुदो जीवेष कवो बु बंधगो होदि ।

रागादिविष्णुमुक्तो अवंधगो जाणगा णवरि ॥ १८८ ॥

संस्कृतार्थः—भावो रागादिजुतः जीवेष कृतस्तु बंधको भवति ।

रागादिविष्णुमुक्तोऽवंधको जायको नवरि ॥ १८८ ॥

सामान्यार्थ—इस जीवसे किया हुआ रागद्वेषादि भाव तो कर्मोंका बांधनेवाला होता है किन्तु रागद्वेषादिसे रहितभाव भावकर्मोंका बांधनेवाला नहीं है ऐसा जानो । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—जैसे लोहा और चुम्बक पत्थरका सम्बन्धनित भाव अर्थात् परिणति विशेष लोहेकी सुईको अपनी ओर आकर्षण करनेमें प्रेरणा करती है तैसे ही (जीवणकरी) इस अशुद्ध संसारी जीवसे किया हुआ (रागादि जुदो भावो) रागद्वेषादि रूप अज्ञानमई भाव अर्थात् परिणति विशेष शुद्ध स्वभावकी अपेक्षा (दुः) तो आनन्दरूप, अविनाशी, अनादि और अनंत शक्तिको रखनेवाला, प्रकाशमान, कर्मोंदि पर पदार्थोंके लेप रहित, निर्मलगुणके घारी आत्माको भी : शुद्धस्वभावसे हटाकर (बंधगो होदि) कर्मबंध करनेके लिये प्रेरणा करती है (णवरि) किन्तु (रागादि विष्णुमुक्तो) रागद्वेषादि अज्ञान भावोंसे छुटा हुआ निर्मल शुद्धोपयोग रूप भाव (अवंधगो) अवंधक होता हुआ इस जीवको कर्मबंध करनेके लिये प्रेरणा नहीं करता है, परन्तु इस आत्माको पूर्वमें कहे हुए शुद्ध स्वभाव रूपसे ही स्थिर रखता है

(जाणगो) अर्थात् ज्ञाता दृष्टा रखता है इस कथनसे वह जाना जाता है कि रागादि रहित वेतन्यके चमत्कार मात्र परमात्म पदार्थसे भिन्न जो रागद्वेष मोह हैं वे ही बंधके कारण हैं भावार्थः—जैसे चुम्बक पत्थर और लोहेका सम्बन्ध लोहेको आकर्षण कर लेता है। ऐसा ही रागद्वेष मोह भावोंसे लिप्त आत्मा कर्मोंको आकर्षण करके बांध लेता है और जैसे चुम्बक पत्थर लोहेके सम्बन्धसे अलग पड़ा हुआ लोहेको नहीं धसीयता—इसी तरह रागद्वेष मोह भावोंसे रहित शुद्धोपयोगी धीतरागी आत्मा द्रव्य कर्मोंको नहीं बांधता है—इससे रागद्वेष मोह ही भावाश्रय हैं इससे जिस तरह बने इनको रोककर संवरभाव रखनेका उद्यम करना योग्य है ॥ १८८ ॥

आगे रागद्वेषादि भावोंसे रहित शुद्ध भावका संभवपना दिखलाते हैं:-

गाथाः—पक्के फलमि पडिदे जह ण फलं वज्झदे पुणो विंटे ।

जीवस्स कम्मभावे पडिदे ण पुणोदयमुवेदि ॥ १८९ ॥

संस्कृतार्थः—पक्के फलं पतिते यथा न फलं वध्यते पुनरुच्चे ।

जीवाय कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपैति ॥ १८९ ॥

अर्थः—जैसे पका फल धूलसे गिर जाने पर फिर वही फल अपनी टहनीमें नहीं लग सकता है तैसे ही तत्त्वज्ञानी जीवके साता व असाताके उदयजनित सुख दुःखरूप कर्म भाव अर्थात् कर्म पर्यायके गलनेपर फिर वह कर्म बंधको प्राप्त नहीं होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (पक्के फलमि) पक्के फलके (पडिदे) गिरते हुए (पुणो) फिर (विंटे) उस टहनीमें (फलं) वह फल (ण वज्झदे) नहीं बंधता है तैसे (जीवस्स) तत्त्वज्ञानी जीवके (कम्म भावे पडिदे) साता व असाताके उदय जनित सुख दुःखरूप कर्मोंकी अवस्थाके फल देकर झड़ जाने पर (ण पुणो उदयमुवेदि) फिर वह कर्म नहीं बंधको प्राप्त होता है क्योंकि वहां रागद्वेष मोहका अभाव है और न वह फिर उदयको प्राप्त होता है। इससे जब रागद्वेषादि भावोंका अभाव होता है तब शुद्ध भाव उत्पन्न होता है इसीसे ही उस सम्यग्दृष्टी जीवके विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे संवर पूर्वक निर्जरा होती है। भावार्थः—जो आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें तल्लीन है उसके कर्म उदयमें आकर झड़ जाते हैं और फिर वे कर्म न बंधते हैं और न फिर उदयमें आसक्ते हैं—प्राचीन कर्म अपना फल देकर झड़ जाते हैं। तब जो रागद्वेष न करके धीतराग भावमें तन्मय रहता है उसके न नए कर्म बंधते हैं और न वे उदयमें आसक्ते हैं। अतएव जब सर्व कर्म झड़ जाते हैं, तब शुद्ध आत्मिकभाव परिपूर्ण रूपसे प्रकाशित होजाता है। इसलिए जिस तरह होसके रागद्वेषादि भावोंको दूर कर धीतराग भावरूप ही रहना योग्य है ॥ १८९ ॥

आगे ज्ञानी जीवके नवीन द्रव्याश्रयोका अभाव है ऐसा दिखलाते हैं।

गाथाः—पुढ्वीपिंडसमाणा पुव्वणिवद्धा दु पच्चया तस्स ।

कम्मसररीरेण दु ते वद्धा सव्वेवि णाणिस्स ॥ १९

संस्कृतार्थः—पृथ्वीपिंडसमानोः पूर्वनिवद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य ।

वर्मशरीरेण तु ते वद्धाः सर्वेऽपि जानिनः ॥ १९० ॥

सामान्यार्थः—उस वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवके वे पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्म पृथ्वीपिंडके समान हैं, कार्यकारी नहीं हैं। वे सर्व ही कर्म कार्माण शरीररूपसे बंधे हुए ज्ञानी जीवके रहते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(तस्स) उस वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवके (पुव्वनिवद्धा) पूर्वकालमें बांधे हुए (पच्चया) मिथ्यात्व, अविरति, कपाय आदि द्रव्याश्रवरूपी कर्म (दु) तो (पुढ्वीपिंड-समाणा) मिट्टीके ढेरके समान अकार्यकारी होते हैं, अर्थात् रागद्वेषादि भावोंको नहीं पैदा करनेके कारणसे आगामी बंधके लिये कुछ कार्यकारी नहीं होते, अर्थात् उसके नवीन द्रव्य कर्मोंका बंध नहीं होता (ते सव्वे वि) वे सर्व ही (वद्धा) पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्म (णाणिस्स) निर्मल आत्माका अनुभवरूपी लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानी जीवके (कम्मसररीरेण दु) कार्माण शरीर रूपसे ही रहते हैं। रागद्वेषादि भावोंमें जीवको परिणमन नहीं कराते हैं। यद्यपि द्रव्याश्रवरूपी कर्म मुट्टीमें रखे हुए विपके समान कार्माण शरीररूपसे पड़े रहते हैं तथापि उद्यममें आए बिना अर्थात् बिना रसोदयके सुख दुःखरूपी विकारमई बाधाको नहीं करते हैं। इसी कारणसे ज्ञानी जीवके नवीन कर्मोंका आश्रव नहीं होता। भावार्थः—जब यह वीतराग सम्यग्दृष्टी ज्ञानी आत्मा उद्यम करके अपने स्वरूपमें तिष्ठता है तब पुराने रागद्वेषादि द्रव्य कर्म रागादि भावोंको पैदा न करके मिट्टीके ढेरके समान पड़े रहते हैं कुछ भी काम न करके अपने समयपर झड़ जाते हैं जैसे मुट्टीमें रखा हुआ विष शरीरमें जहर नहीं चढ़ा सका ऐसे ही वे द्रव्यकर्म यों ही पड़े रहते हैं ॥ १९० ॥

इस तरह रागद्वेष मोहरूपी आश्रवोंका विशेषरूपसे विवरण करते हुए स्वतंत्र तीन गाथाएं पूर्ण हुईं ।

आगे कहते हैं कि ज्ञानी आश्रव रहित होता है ।

गाथाः—चतुर्विह अण्येयमेयं बंधंते णाणदंसणगुणेहि ।

समये समये जह्मा तेण अवंधुत्ति णाणी दु ॥ १९१

संस्कृतार्थः—चतुर्विधा अनेकभेदों बंधंति ज्ञानदर्शनगुणाऽर्थः ।

समये समये यस्मात् तेनावंध इति जनी ॥ १९१ ॥

सामान्यार्थः—चार प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग ऐसे द्रव्याश्रव कर्म जीवके ज्ञानदर्शन गुणोंके द्वारा अनेक प्रकार ज्ञानावरणीय आदि द्रव्यकर्मोंको प्रति समयमें बांधते इस कारणसे जो भेदज्ञानी है वह अवंधक है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(चतुर्विह) चा

प्रकार मूल प्रत्यय अर्थात् कारण जैसे मिथ्यादर्शन, अविरति, कषाय और योग उदयमें आकर (णाणदंसणगुणेहि) जीवके ज्ञान दर्शनगुणोंके द्वारा (अणेयमेयं) अनेक प्रकार ज्ञाना-चरणादि द्रव्यकर्मोंको (समये समये) प्रत्येक समय समयमें (बंधते) बांधते हैं। यहां यह भाव है कि द्रव्याश्रवरूपी कर्म उदयमें आते हुए जीवके ज्ञानदर्शन गुणोंको रागद्वेषादि अज्ञान भावमें परणमन करादेते हैं, तब वे रागद्वेषादि अज्ञान भावमें परिणमन होनेवाले ज्ञान दर्शनगुण बंधके कारण होते हैं। वास्तवमें तो राग द्वेषादि अज्ञान भावोंमें परणमन होनेवाले ज्ञान और दर्शन दोनोंको अज्ञान ही कहते हैं (कहीं २ “अण्णाणदंसण” गुणेहि, ऐसा पाठ है) (जम्हा) क्योंकि ज्ञान दर्शन गुण रागादि अज्ञान भावमें परिणमन होकर नवीन कर्मोंको बांधते हैं (तेण) इसलिये (णाणीं दु) भेदज्ञानी (अबंधुत्ति) कर्मबंध करनेवाला नहीं होता, किन्तु ज्ञानदर्शन गुण रागद्वेषरूप होनेके कारणसे वे उदयमें आए हुए द्रव्यकर्म बंध करनेवाले हैं। इसतरह ज्ञानी जीवके आश्रयपनेका अभाव है ऐसा सिद्ध हुआ। भावाथः—जब इस जीवके द्रव्य कर्मोंका उदय होता है तब इस भेदज्ञान रहित आत्माके रागद्वेषादि रूप परिणति होती है अर्थात् इसकी ज्ञान दर्शन परिणति रागद्वेषरूप हो जाती है तब नवीन कर्मोंका बंध होता है। परन्तु जो यह ज्ञानी आत्मा अपने स्वरूपमें लीन रहे, रागद्वेष न करे तो यह कर्मोंको बंध नहीं करता इससे निम्नतरह बने भेदज्ञानरूप रहना योग्य है ॥ १९१ ॥

आगे फिर भी प्रश्न रहने है कि ज्ञान गुणका परिणाम बंधका कारण कैसे होता है ?

गाथाः—जह्मा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणोवि परिणमदि ।

अण्णत्तं णाणगुणो तेण दु सं बंधगो भणिदो ॥ १९२ ॥

संस्कृतार्थः—यस्मात् जघन्यात् ज्ञानगुणात्पुनरपि परिणमते ।

अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन दु स बंधको भणितः ॥ १९२ ॥

सामान्यार्थः—यथाख्यात चारित्रसे पहले जघन्य ज्ञान गुणसे फिर भी अन्य अवस्थाको परिणमन करता है। इस कारणसे वह ज्ञानगुण बंध करनेवाला कहा गया है। शब्दार्थे सहित विशयार्थः—(जम्हा दु) क्योंकि यथाख्यात चारित्रसे पूर्व जघन्य अर्थात् हीन अर्थात् कषाय सहित ज्ञान गुण होता है (जहण्णादो णाण गुणादो) इसलिये उस जघन्य ज्ञान गुणके कारणसे अंतर्महर्षिके पीछे विकल्प रहित समाधिमें ठहर नहीं सक्ता है। इसकारणसे (णाण गुणो) वह ज्ञान गुण (पुणोवि अण्णत्तं परिणमदि) फिर भी अन्य अवस्थाको अर्थात् विकल्पसहित पर्यायमें परिणमन करता है। (तेण दु) उस विकल्पसहित कषाय भावके कारण (सो) वह ज्ञान गुण (बंधगो) कर्मबंध करनेवाला (भणिदो) कहा गया है। भावाथे—यथाख्यात चारित्र ११ वें व १२ वें गुणस्थानमें होता है, उस समय विकल्परहित समाधि है उसके पहले कषा-योका उदय है। अप्रमत्तमे अव्यक्त परन्तु प्रमत्तमे व्यक्त है। चौथे अविरति गुणस्थानसे लेकर

कषायके उदय सहित 'गुणस्थानोमें ज्ञान गुणकी स्थिरता कम होती है इसमें वह अंतर्महत्त्वमें अधिक ध्यानमें व आत्मानुभवमें नहीं उठर सका है। उसके पीछे उसको गिरकर विकल्प सहित अवस्थामें आना पड़ता है तब वह ज्ञान गुण कषायोंके उद्वेगके कारण अपने २ गुणस्थानोंके अनुसार यथामंभव द्रव्यरुमौल बांधनेवाला होता है। १२वें गुणस्थानसे पतन नहीं होता जब कि ११ वेंमें होजाता है अतएव ११ वेंमें अवंधक था सो नीचे आकर बंधक होजाता है अथवा इस ही गाथाका दूसरा व्याख्यान करते हैं:—(जहण्णादो) जघन्य अर्थात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थान सम्बन्धी (णाणगुणादो) ज्ञान-गुणसे (पुणोवि) काललब्धिके वज्र सम्यत्त्वकी प्राप्ति होनेपर (णाणगुणो) वह ज्ञानगुण मिथ्यात्त्व अवस्थाको त्यागकर (अण्णत्तं परिणमदि) दूसरे रूप अर्थात् सम्यग्ज्ञानीपनेको परिणमन करता है अर्थात् मिथ्याज्ञानीसे सम्यग्ज्ञानी होजाता है (तेणदुमोऽवंधगो भण्णो) इसकारणसे वह ज्ञानगुण या ज्ञानगुणमें परिणमन करनेवाला जीव अवंधक कहा गया है। भावार्थ:—मिथ्याज्ञान संसारके भ्रमणके कारण कर्म बंधोंको करानेवाला है। जब कि सम्यग्ज्ञान संसारका कारण कर्मबंध नहीं कराता है। जो कुछ कर्मबंध होता है उसमें स्थिति बहुत कम पड़ती है। अतएव जिस तरह बने कर्मोंको निवारण करनेके लिये सम्यत्त्वका ग्रहण कार्यकारी है ॥ १९२ ॥

यथाप्यातचारित्र्य होनेके पहले यह जीव अंतर्महत्त्वमें अधिन निर्विचरूप समाधिमें उहरनेको असमर्थ है ऐसा जो पहले कहा गया है। तब ऐसा मानने पर ज्ञानी आश्रय गति में हो सकता है— सो रहने है—

गाथा:—दंसणणाणचरिसं जं परिणमदे जहण्णभावेण ।

णाणी तेण दु वज्झदि पुग्गलकम्मेण विवहेण ॥ १९३ ॥

संस्कृतार्थ:—दर्शनज्ञानचारित्र्य परपरिणमते जन्मभावेन ।

ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकमेण विवहेन ॥ १९३ ॥

सामान्यार्थ—जब ज्ञानीका दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य जघन्यरूपसे परिणमन करता है तब उस जघन्य परिणमनके कारण वह नाना प्रकार पुद्गल कर्मोंसे बंधता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—यद्यपि ज्ञानी आत्माके रागद्वेषादि विकल्प कारणोंका अभाव है इससे उसके आश्रय नहीं होता अर्थात् वह निराश्रय ही है किन्तु वह भी जितनी देर तक परम समाधिकी प्राप्तिमें अभावमें शुद्ध आत्मस्वरूपको देखने, जानने व अनुभव करनेके लिये असमर्थ होता है उतनी देर तक उस जघन्यज्ञानीके (जंमंण णाणचरित्तं) जो दर्शनज्ञान और चारित्र्य है सो (जहण्णभावेण) जघन्य भावसे अर्थात् मरुपाय भावसे अनीहितवृत्तिमें अर्थात् अपने कषाय करनेकी इच्छा न होने हुए भी (परिणमदे) परिणमन करता है। (तेणदु) निम्न कारणसे ही (णाणी) वह भेदज्ञानी आत्मा (विवहेण पुग्गल कम्मेण) अपने २ गुणस्थानोंके अनुसार नाना प्रकार तीर्थकर नाम कर्म

मृतिको आदि लेकर पुण्य कर्मोंमें (वर्ज्यदि) बंधता है । भावार्थः—जब तक निर्विकल्प परम समाधि भावमें यह आत्मा ठहरता है तब तक इसके कर्मोंका बंध नहीं होता परंतु नीचेके गुणस्थानवाले बहुत काल स्वरूपका अनुभव नहीं कर सकते हैं इससे किसीके प्रकटरूप व किसीके अप्रकटरूप कषाय अंश जग उठता है—जितना २ कषाय अंश होता है उतना २ द्रव्यकर्मोंका बंध होता है । ऐसा जानकर अपनी ख्याति अर्थात् बड़ाई, पूजा, लाभ व भोगोंकी च्छारूप निदान बंध आदि विभाव परिणामोंको त्यागकर व निर्विकल्प समाधिमें ठहरकर उस समय तक शुद्ध आत्म स्वरूपको देखना व श्रद्धान करना चाहिये, जानना चाहिये तथा अनुभव करना चाहिये जिस समय तक शुद्धात्मस्वरूपका परिपूर्ण केवलज्ञानरूपी भाव देखने, जानने व अनुभव करनेमें नहीं आवे ॥१९३॥

इस तरह ज्ञानी जीवके भावाश्रयके निषेधकी मुख्यताकरके तीन गाथाएं पूर्ण हुई ।

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि द्रव्यकर्मोंको सत्तामें विद्यमान रहते हुए जानी निराश्रय कैसे होता है । उगडा समाधान चार गाथाओंमें करते हैंः—

गाथाः—सव्ये पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिट्ठिस्स ।

उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥ १९४ ॥

संस्कृतार्थः—सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययाः संति सम्पद्यते ।

उपयोगप्रयोग्यं वधांतं कर्म भावेन ॥ १९४ ॥

सामान्यार्थः—उस सम्यग्दृष्टी जीवके वे सर्व पूर्वमें बांधे हुए द्रव्य कर्म विद्यमान हैं तथापि केवल अपने उपयोगके योग्य कर्म रागादि भावके कारणसे बंध होते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सम्मदिट्ठिस्स) उस सम्यग्दृष्टी अंतरात्माके (सव्ये पुव्व निबद्धा-पच्चया) सर्व ही पूर्व समयमें बांधे हुए द्रव्य कर्म (दु संति) तो सत्तामें विद्यमान हैं ती भी (उवओगप्पाओगं) उसके उपयोगके योग्य अर्थात् उदयमें आए हुए कर्मोंके कारणसे जैसा आत्माका उपयोग होता है उसके योग्य (कम्मं) नवीन द्रव्य कर्म (भावेण) उसके रागद्वेषादि परिणामके द्वारा (बंधंते) बंधते हैं । केवल पूर्व द्रव्य कर्मोंकी सत्तामात्रसे नवीन बंध नहीं होता । भावार्थ—जिस समय किसी अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके काल लब्धि आदि कारणोंके होनेपर मिथ्यात्व व अनंतानुबन्धी कषायके उपशम होनेसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है उस समय उस सम्यक्त्वकी सत्तामें द्रव्य कर्म बंधे हुए रहते हैं । जब वह सम्यक्त्वकी आत्मा उपाय करके स्वसंवेदन ज्ञानरूप आत्मानुभवमें तल्लीन होता है और कर्मोंके उदयके अनुसार अपने उपयोगको नहीं होने देता है तब उसके नवीन कर्म बंध ऐसा नहीं होता जिसकी कोई गणना की जावे, परंतु जब उसीका उपयोग कर्मोंके उदयके अनुसार परिणामन कर जाता है तब जैसे भाव होते हैं और उसमें जैसी कुछ कृपायकी कालिमा होती है उसीके

अनुसार नए कर्मोंका बंध होता है । यदि वह अपने स्वरूपमें स्तरीय रहे तो केवलमात्र कर्मोंकी सत्ता होनेसे नवीन कर्मोंका बंध नहीं होता, इससे जानीको अपने स्वरूपानुभवका सदा प्रयत्न करना योग्य है । उभी हीके प्रतापसे आश्रय रहित रह सका है ॥ १९४ ॥

दत्तीको और भी कहते हैं ।

गाथा — संतीव निरुधभोज्ञा वाला इच्छी जहेव पुरस्सस ।

बंधदि ते उवभोज्ञे तरुणी इच्छी जह णरस्स ॥ १९५ ॥

संस्कृतार्थ — सति तु निरुधमोय्यानि वाला छा यथैव पुरुषस्य ।

बध्नाति तानि उपमोय्यानि तरुणा स्त्री यथा पुरुषस्य ॥ १९५ ॥

सामान्यार्थ — जैसे किसी पुरुषकी स्त्री बालिका है अर्थात् नवयुवसिपनेको प्राप्त नहीं है तो वह पुरुषके भोगने योग्य नहीं होती ऐसे ही कर्म आत्माकी सत्तामें बंधे हुए जबतक उदयमें नहीं आने तक उपभोगने योग्य नहीं होते । और जैसे युवा स्त्री पुरुषके भोगने योग्य होती है तब ही वे बंधे हुए कर्म उदयमें आकर भोगने योग्य होते हैं और तब यह जीव नवीन कर्मोंको बाधता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (जहेव) जैसे वाला इच्छी) अज्ञान अर्थात् युवा पनेको अप्राप्त कोई बंधु (पुरुषस्म) अपने पतिके भोगने योग्य नहीं होती तब ही वे कर्म (सतीव) आत्माकी सत्तामें मौजूद रहते हुए भी (णिरन भोज्ञा) अपने उदय कालके पहले उपभोग करने योग्य नहीं होते और (जह) जैसे (णरस्म) किसी पुरुषकी (तरुणी इच्छी, जवान स्त्री उसके द्वारा भोगने योग्य होती है तब यह जीव कर्मोंके उदयकालमें (ते उवभोज्ञे) उन कर्मोंका भोगने वाला होता है तथा (बंधदि) अपने रागद्वेषादि भावोंके कारणसे नवीन कर्मोंका बाधनेवाला होता है । भावार्थ — पूर्वके कर्म केवल आत्माकी सत्तामें पड़े हुए जबतक उदयमें नहीं आते तबतक न तो वे भोगे जाते हैं और न यह उनके कारणसे रागी द्वेषी होकर नए कर्मोंको बाधता है । परन्तु जब वे ही कर्म उदयमें आकर रम देते हैं तब यह उनके फलको भोगता है और उस समय यदि रागद्वेषादि भाव करें तो फिर और नए कर्मोंको बाधता है ॥ १९५ ॥

इस ही अर्थको और भी गहनता करते हैं —

गाथा — होवूण निरुधभोज्ञा तह बंधदि जह हवति उवभोज्ञा ।

सत्तद्धविहा भूदा णाणावरणादिभावहिं ॥ १९६ ॥

संस्कृतार्थ — भूत्वा निरुधमोय्यानि तथा बध्नाति यथा मव तुमाय्यानि ।

सत्ताद्वयानि भूतानि णानावरणादिभावैः ॥ १९६ ॥

सामान्यार्थ — जो सत्तामें बंधे हुए द्रव्यकर्म उदयके पहले बिना भोगे हुए रहते हैं वे कर्म उदयमें आकर जब भोगे जाते हैं तब जैसे भाव होते हैं उनके अनुसार यह जीव हर समय ज्ञानावरणको आदि ले मात प्रसारकर्मोंको तथा आयुवधके फलमें आठ प्रकार कर्मोंको

(बांधता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(गिरुवभोजा होदूण) उदय होनेके पहले कर्म बिना भोगे हुए होने हैं वे कर्म अपने २ गुणस्थानके अनुसार उदयकालको प्राप्त होकर (नह उवभोजा हवंति) जिम तरह भोगने योग्य होते हैं (तह) उर्मा तरह (सत्तट्टविहा ज्ञानावरणादि भावेहि) यह जीव अपने रागादि भावोंके अनुसार आयुबंधके कालमें ८ प्रकार शेष कालमें ७ प्रकार ज्ञानावरणीय आदि नवीन द्रव्यकर्मोंसे (बंधदि) बंधको प्राप्त होता है, केवल सत्तामें कर्मोंके होनेसे यह जीव बंधता नहीं है। भावार्थ—जब द्रव्यकर्म जिनको इस जीवने पहले बांधा था गुणस्थानोंके अनुसार उदयमें आते हैं तब इस जीवके जैसे रागादि भाव होते हैं उन रागादि भावोंके निमित्तसे फिर भी कर्मोंको बांधता है। यदि तत्त्वज्ञानमें लीन रहे और रागादिरूप न परिणमें तो वे कर्म उदयमें आकर भी योंही चले जायें नवीन बंधमें कारण न हों, अतएव नित्य तरह बने रागद्वेष भावोंसे अपने आत्माको बचाना योग्य है:—॥ १९६ ॥

इसी निराश्रवणनेको फिर भी कहते हैं:-

गाथा:—एदेण कारणेण तु सम्मादिट्ठी अवंधगो होदि ।.

आसवभावाभावेण पच्चया बंधगा भणिदा ॥ १९७ ॥

संस्कृतार्थ:—एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिरवंधगो भवति ।

आसवभावामावे न पच्चया बंधगा भणिता: ॥ १९७ ॥

सामान्यार्थ—आश्रवरूपी भावोंके अभावमें केवल द्रव्यकर्म जो सत्तामें हैं वे नवीन बंधके कारण नहीं कहे गए हैं इस कारणसे सम्यग्दृष्टी कर्मोंका बांधनेवाला नहीं होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(आसवभावाभावे) रागद्वेष मोह आदि आश्रवको करनेवाले भावोंके बिना (पच्चया) पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्म (ण बंधगा) केवल सत्ता मात्रसे नवीन द्रव्यकर्मोंके बांधनेवाले नहीं (भणिदा) कहे गए हैं (एदेणकारणेणदु) इसी कारणसे ही (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानी (अवंधगो) बंधसे रहित (होदि) होता है। यहां यह विस्तार है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानमें सराग सम्यग्दृष्टी आत्मा ४३ प्रकृतियोगा बंधक नहीं है केवल ७७ प्रकृतियोंको ही थोड़ी स्थिति व अनुभागको लिये बांधता है। यद्यपि ऐसा बंध होना है तथापि यह बंधन संसारका बढ़ानेवाला नहीं किन्तु संसारकी स्थितिको छेदनवाला होता है। ऐसा ही सिद्धान्तमें कहा है “द्वादशांगवगमस्त तीव्रभक्तिरनिवृत्तिपरिणामः केवलिसमुद्घातश्चेति संसारस्थिति घातकारणानि भवन्ति” अर्थात्—१२ अंग श्रुतका ज्ञान, उसमें तीव्रभक्ति, विरक्तभाव तथा केवलि समुद्घात यह चारों ही संसारकी मर्यादाके घात करनेके कारण होते हैं। इसका विस्तार यह है कि द्वादशांग श्रुतका ज्ञान सो व्यवहार नयसे ज्ञान है क्योंकि बाह्य पदार्थ उसका विषय है परंतु निश्चयसे

वीतराग स्वसंवेदन लक्षणको रखनेवाला ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है । भक्तिको ही सम्यक्तत्त्व कहते हैं क्योंकि जहाँ रुचि होती है वहाँ भक्ति व प्रेम वास्तवसे होता है । व्यवहार नयसे सराग सम्यग्दृष्टी जीवोंकी भक्ति पंच परमेष्ठीकी आराधनारूप है अर्थात् अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व सर्व साधुकी पूजा व भक्ति व गुणानुवाद करन रूप है, निश्चयसे वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवोंके शुद्धात्मतत्त्वकी भावनारूप निश्चय भक्ति है । निवृत्ति न करना सो अनिवृत्ति है अर्थात् शुद्धात्मिकस्वरूपसे न चलायमान होना उसीमें पङ्कतामे परिणति रखनी सो अनिवृत्ति है । ऐसा अर्थ किये जानेपर द्वादशांगका ज्ञान तो निश्चय व व्यवहार ज्ञान भया; और भक्ति निश्चय व व्यवहार सम्यक्तत्त्व हुआ, तथा अनिवृत्ति परिणाम सराग चारित्रिके पीछे होनेवाला वीतराग चारित्र हुआ, इसतरह यह सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, भेद रत्नत्रय रूपसे या अभेद रत्नत्रयरूपसे संसारकी स्थितिके छेद करनेके कारण होते हैं । जिनके केवल ज्ञान नहीं हुआ अर्थात् छद्मस्थ हैं उनके लिये यह कारण हैं । परन्तु केवली भगवानोंके जिनकी आयु कम व नाम, गोत्र, वेदनीकर्म स्थितिमें अधिक हैं दंड, कपाट, प्रतर, लोकप्रणरूप चार प्रकार केयलि समुद्रात संसारके छेदके कारण है ऐसा तात्पर्य है । भावार्थः—यद्यपि गुणस्थानोंकी अपेक्षा १३ वें संयोग गुणस्थान पर्यंत कर्म बंध होता है परन्तु सम्यक्तत्त्वकी अपेक्षा जिसके केवलमात्र सम्यक्तत्त्व होगया है उसके भी कर्म बंधपना नहीं है क्योंकि संसार छेदके कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र उसकी आत्मामें विद्यमान हैं । इससे थोड़ी स्थिति सहित जो कर्म बंध कुछ प्रकृतियोंका गुणस्थानके अनुसार होता भी है वह संसारको ब्रह्मनेवाला नहीं होता इसीसे ममकत्वीको अवंधक कहा है ॥ १९७ ॥

इसतरह पूर्वमें बांधे हुए द्रव्य कर्म सत्तामें मौगृह ही भी, परंतु राग द्वेषादि भावाश्रवोंके अभावमें वे बंधके कारण नहीं होते हैं । इस व्याख्यानकी मुख्यतासे चार गाथाएँ पूर्ण हुईं

आगे कहते हैं कि जानी आमात्रे कर्मबंधके कारण राग द्वेष मोह नहीं होते इसीमे ही उक्त ज्ञानोंके नवीन कर्मोंका बंध नहीं होता—

गाथाः—रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।

तस्मा आसवभावेण विणा हेदू ण पचया होंति ॥ १९८ ॥

संस्कृतार्थः—रागो दोषो मोहश्च आसवा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः ।

तस्म द्वाव्ययमात्रेण विना हेतवो न प्रत्यया भवति ॥ १९८ ॥

सामान्यार्थः—सम्यग्दृष्टी जीवोंके कर्म बंधके कारण रागद्वेष मोहरूपी भावाश्रव नहीं होते इसीमे केवल पूर्वमें बांधे हुए द्रव्य कर्म आश्रव भावोंके विना नवीन कर्म बंधके कारण नहीं होते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सम्मदिट्ठिस्स) सम्यग्दृष्टी जीवोंके (रागो

दोसो मोहोय आसवा) राग, द्वेष, मोह आश्रवभाव (णत्थि) नहीं होते हैं। क्योंकि अन्यथा सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती अर्थात् जिसके राग द्वेष मोह हैं उसके मिथ्या भाव हैं सम्यक्त्व भाव नहीं है। इसीका विस्तार यह है कि अनंतानुबंधी सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्वके उदयसे पैदा होनेवाले जो राग, द्वेष, मोह हैं वे सम्यग्दृष्टीके नहीं होते हैं यह पक्ष है। इसका हेतु यह है कि केवलज्ञान आदि अनंत गुणोंका धारी जो परमात्मा है वही उपादेय है उसको उपादेय माननेवाले सम्यग्दृष्टीके वीतराग सर्वज्ञ भगवानके कहे हुए छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व, ९ पदार्थोंकी रुचि होती है तथा तीन मूढ़ता, आठ मद, ८ दोष, व ६ अनायतन में २९ दोष नहीं होते, तथा इस गायक के अनुसार ८ लक्षण प्रकट होने हैं—“ संवेओ, णिव्वेओ, णिंदा गरुहय, उवसमो, भत्ती वच्छहं अणुकम्पा, गुणट्ट सम्मत्त जुत्तम्प” अर्थात् धर्मसे प्रेम, संसार जरीर भोगोंसे वैराग्य, अपनी निन्दा, अपनी गद्दी, शांत भाव, जिनेन्द्रमें भक्ति, धर्मात्माओंसे वात्सल्य भाव तथा जीवदया यह आठ गुण सम्यग्दृष्टीके होते हैं। जब तक इतनी सामग्री नहीं होगी तब तक चौथा गुणस्थानवर्ती जो सराग सम्यक्त्व है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती अर्थात् जिसके २९ दोष रहित व आठ लक्षण सहित सप्त तत्त्व रुचि व आत्म प्रतीति होती है उसीके ही अविरत सम्यग्दर्शन संभव है।

इसी तरह जो पंचमगुणस्थान वर्ती मगगम्यग्दृष्टी है उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ कषायोंके उदयसे उत्पन्न जो रागद्वेष मोह हैं वे नहीं होते यह पक्ष है उसका हेतु यह है कि उस सम्यग्दृष्टीके यह श्रद्धान है कि विकार रहित परमानंदमई एक सुख लक्षणको रखनेवाला परमात्मा ही उपादेय—गृहण करने, मनन करने, ध्यान करने व आराधने योग्य है तथा उसे भी ६ द्रव्य ९ अस्तिकाय ७ तत्त्व ९ पदार्थोंकी रुचि होती है व ३ मूढ़ताको आदि लेकर २९ दोष नहीं होते तथा उसीके अनुकूल उसके यह लक्षण भी प्रकट होते हैं कि उसमें प्रज्ञा अर्थात् शांति, संवेग अर्थात् धर्मसे प्रेम व संसारसे वैराग्य, अनुकंपा अर्थात् जीवदया तथा सत्यार्थदेव व धर्म आदिमें आस्तिस्यता अर्थात् नास्तिकताका अभाव हो, जब यह लक्षण होते हैं तब ही उसके पंचम गुणस्थानके योग्य देशाचारित्रके साथ अवश्य होनेवाला अविनाभावी सराग सम्यक्त्व होसका है अन्यथा नहीं। अथवा छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त मुनिके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्याना वरण क्रोध, मान, माया, लोभके उदयसे उत्पन्न राग, द्वेष, मोह नहीं होते हैं क्योंकि उस मुनिके यह रुचि है कि चिदानंदमई एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा ही उपादेय, मनन करने योग्य, ध्यान करने योग्य व आराधने योग्य है। तथा उम मुनिके छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, ७ तत्त्व, ९ पदार्थोंकी रुचि होती है व उसके २९ दोष

नहीं होने और उमीके अनुकूल प्रथम, मंवेग, अनुकंपा, व देवधर्म आदिके विषय आस्तिक्यता यह, ४ लक्षण प्रकट होते हैं । जबतक यह लक्षण नहीं होने तबतक उसके छठे गुणस्थान-सम्बन्धी सगम-चारित्रके साथ अविनाभावी अवश्य होनेवालासगम सम्यत्त्व नहीं हो सक्ता । अथवा अप्रमत्त मुनिके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यात, प्रत्याख्यान, व मंज्वलन सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभके तीव्र उदयमे उत्पन्न तथा प्रमादमे होनेवाले रागद्वेष मोह नहीं होते यह पक्ष है इसका हेतु यह है कि उसके यह श्रद्धान है कि शुद्धबुद्ध परमात्मा-उपादेय है इसीमे उसके योग्य अपनी ही शुद्धात्माई समाधिसे उत्पन्न स्वाभाविक आनंदमई एक लक्षणको रखनेवाली मुखर्ता अनुमृति होती है । उमी स्वरूप अप्रमत्तादि गुणस्थानोंमें बीतराग चारित्रके साथ अविनाभावी बीतराग सम्यत्त्व होता है । ऐसा ही कहा है श्लोक । आद्यः सम्यत्त्व चारित्रे, द्वितीयाद्यंत्यणुवतं, तृतीयाः संयमं तुर्या यथाज्ञातं क्रुधादयः । अर्थात्—आदिके अनंतानुबंधी क्रोधादिक कषाय इस आत्माके सम्यग्दर्शन और चारित्र गुणको घातक हैं । अप्रत्याख्यानावरणीय श्रावकके अणुवर्तोंको, प्रत्याख्यानावरणीय मुनिके महाव्रत रूप संयमको, तथा मंज्वलन यथाख्यातचारित्रको घातते हैं । ज्यों २ गुणस्थान चढ़ता जाता है त्यों २ रागद्वेष मोह घटते जाते हैं । (तस्मा) इसलिये (आप्तव भावेण विष्णो) गगादिरूप भावा-श्रवोंके बिना (पक्ष्या) केवल पूर्ववद्ध द्रव्य कर्म अस्तित्व स्वरूप रहें या उदय रूप गट्टे (हेतु कर्मबंधके कारण (णहोति) नहीं होने हैं । पार्श्वार्थ—रागद्वेष मोह ही बंधके कारण हैं तिस पर भी जो अनंतानुबन्धी हैं वे ही अतिप्रबल हैं, उन्हींके कारणमे यह जीव भव २ में ध्रुवता हुआ कभी भी अंत नहीं पाता । जय यह चले जाते हैं अप्रत्याख्यानादि मोहकर्म अति निर्मल अवस्थामें गृहे कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकने इसी अपेक्षामे ही, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टीको भी निगश्रव कहा है ॥ १९८ ॥

आगे दण्डे रागम बताते हैं -

गाथाः—हेतु चतुर्विद्यप्पो अट्टवियप्पस्म कारणं होदि ।

तेसिं पिय रागादी तेमिमभावेण वज्झन्ति ॥ १९९ ॥

संस्कृतार्थः—हेतुश्चतुर्विध्यः, अष्टविधत्वाय कारणं भवति ।

तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न वज्झन्ते ॥ १९९ ॥

मार्मान्यार्थः—मिथ्यात्वादि चार कारण आठ प्रकार कर्मबंधके कारण होने हैं—उन मिथ्यात्वादि कारणोंके कारण रागादि भाव हैं उनमें जमाव होने पर जीव कर्मोंमें नहीं कपते हैं । मृदार्थ मर्दिन विभ्रंपार्य—(चतु विद्यप्पो) चार प्रकार (हेतु) कारण अर्थात् मिथ्या-द्वेष, अविरति, कषाय और योग (तट्टवियप्पस्म) ज्ञानावगणादिरूप ८ प्रकार वर्तमान द्रव्य

कर्मोंके (कारण) बंधके कारण (होदि) होते हैं । (तेसिपिय) तथा उन मिथ्यादर्शन आदि पूर्ण बद्ध कर्मोंके उदयमें भी (रागादि) जीव सम्यन्धी रागाद्वेषादि भाव कारण होते हैं क्योंकि (तेसिम माने) इन जीव सम्यन्धी रागादि भावोंके अभाव होने पर केवल द्रव्य कर्मोंके उदयमें आए हुए होने पर भी वीतराग परम ममाधिकी भावनामें परणमन करनेवाले अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले भेद ज्ञानके होने हुए (ण वज्जंति) जीव नवीन द्रव्यकर्मोंमें नहीं गेधने हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि नवीन द्रव्यकर्मोंके आश्रयके कारण उदयमें आए हुए पूर्व बद्ध द्रव्यकर्म हैं उन उदयमें आए हुए द्रव्यकर्मोंके भी कारण जीव सम्यन्धी रागादि भाव हैं । इसतरह कारणके कारणका व्याख्यान जानना योग्य है । भावार्थ—जब पूर्व बद्ध द्रव्य कर्म उदयमें आएँ और ज्ञानी जीव भेदज्ञानमें रत रहे तो वे यों ही ब्रह्म नयेंगे, नवीन द्रव्य कर्मोंके बंधमें कारण नहीं होंगे । परन्तु जो उसके भेदज्ञान न होगा और रागादि भाव होंगे तो जीव बंधको प्राप्त करेंगे । पूर्व बद्ध द्रव्यकर्म उदयकालमें जीवके रागादि भावोंके होनेमें निमित्त कारण हैं तथा रागादि भाव नवीन द्रव्यकर्मोंके बंधमें निमित्त कारण हैं ऐसा जानना ॥ १९९ ॥

आगे जो पहले कहा गया है कि रागाद्वेषादि विकल्पोकी उपाधिमें रहित परम चैतन्यके चमत्कार— भेद लक्षणको रखनेवाले अपने परमाण्वपदार्थकी भावनासे रहित जो आत्माने बाहर दृष्टि रखनेवाले जीव हैं उनके पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्म नवीन कर्मोंको बांधते हैं इसी ही अर्थको दृष्टान्त व दादृन्तोसे मजबूत करते हैं ।

गाथा:—जह पुरिसेणाहारो गहिदां परिणमदि सो अणेयविहं ।

मंसवमारुहिरादी भावे उदरगिगमंजुत्तो ॥ २०० ॥

नह गाणिस्स दु पुब्बं जे बद्धा पत्ता बहुविक्खं ।

वज्जंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥ २०१ ॥

संस्कृतार्थ—यथा पुरुषणाहारो गृहीतः पारणमति सोऽनेकविध ।

मानवमाकाशरादान् भावान्, उदराग्निमंजुक्तः ॥ २०० ॥

तथा ज्ञाननस्तु पूर्वं बद्धा ये प्रत्यया बहुविस्व ।

वज्रंते कर्म ते नयपरिहीणास्तु ते जीवाः ॥ २०१ ॥

सामान्यार्थ—जैसे पुरुषमें लिया हुआ आहार अनेक प्रकार मांस, चरबी, रुधिर आदि अवस्थाको उदराग्निके संयोगसे परिणमन करता है तैसे अज्ञानी जीवके जो पूर्वमें बांधे हुए कर्म हैं वे नानाप्रकार नवीन द्रव्य कर्मोंको बांधते हैं । जो जीव ऐसे कर्मोंको बांधते हैं वे शुद्ध नयसे हीन हैं । उदरार्त्तं ग्निं विशेषार्थ—(नह) जैसे (पुरिसेण) पुरुषके द्वारा (ग-हिदो) लिया हुआ (आहारो) भोजन (मो) मो (उदरगिगंजुत्तो) उदरकी अग्निका संयोग

पाकर (अणुयविहं) अनेक प्रकार (मंसवसा रुहिरादी भावे) मांस, चरबी, रुधिर आदि अवस्थाओंमें (परिणमति) परिणमन करता है (तह) तैसे (णाणिस्स) चेतन्य लक्षण जीवके अज्ञान अवस्थामें न कि विवेकी भेद विज्ञानीके (जे पच्चया दु पुव्वं वद्धा) जो मिथ्यादर्शन आदि द्रव्यकर्म पूर्व कालमें बंधे हुए हैं—(ते)वे द्रव्यकर्म उदयमें आकर जीव सम्बन्धी रागादि परिणामरूप उदराग्निका संबंध पाकर (बहु वियप्पं कंमं वज्झंते) नाना प्रकार ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंको बांधते हैं । जिन जीवोंके ऐसे कर्म बंधने हैं (ते जीवादु) वे जीव (णय परिहीणा) परम समाधि लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानरूप शुद्ध नयसे भूट हैं च्युत हैं । अथवा दूसरा व्याख्यान यह है कि वे द्रव्यकर्म अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा हम जीवसे भिन्न नहीं होते हैं (नच परिहीणा भवंति) । भावार्थ—पूर्वमें बंधे हुए द्रव्यकर्म उदयमें जब आते हैं उस समय यदि यह जीव रागी द्वेषी होता है तो नवीन कर्मोंको बांधता है अन्यथा नहीं । तात्पर्य यह है कि अपना शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है इस कारण विवेकी ज्ञानी पुन्योक्ति द्वारा सर्व कर्मोंके नाश करनेमें समर्थ जो शुद्धनय है उसे नहीं त्यागना चाहिये । शुद्ध नयका विषय शुद्धात्मा है अतएव उसमें उपयुक्त जीवकर्मोंको न बांधकर पूर्ववत् कर्मोंका नाश करता है ॥२००-२०१॥ इसतरह कारणके व्याख्यानकी मुख्यतासे ४ गाथाएं पूर्ण हुई ।

इस समयमात्रकी शुद्धात्मानुभूति लक्षणों रखनेवाली तात्पर्य वृत्ति नामकी व्याख्यामें १७ गाथाओंके द्वारा पांच स्थलोमें आश्रवका विपक्षी संवर नामका छठा अधिकार समाप्त हुआ ।

इस तरह रंगभूमिमें श्रृंगारको छोड़े हुए मनुष्यकी तरह शुद्ध जीव स्वरूप होकर मंवर चला गया—

उसके बाद मति, श्रुत, अवधि, मन-पर्यय, देवलज्ञानमई अभेदरूप परमार्थस्वरूप, मुक्तका कारणभूत जो कोई परमान्मात्रा पद है सो जिसे स्वसंवेदन ज्ञान गुणके द्वारा प्राप्त होता है उसीका सामान्य व्याख्यान करनेके लिये “णाण गुणेहि विहीणा” इत्यादि चौथे स्थलमें सूत्र ८ हैं। इसके बाद उनीही ज्ञान गुणका विशेष वर्णनके लिये “णाणा राग-पपजो इत्यादि १४ गाथाएं पांचवे स्थलमें हैं। उसके बाद शुद्ध नयका आश्रय लेकर चिदानन्दमई एक स्वभाव रूप शुद्ध आत्माकी भावनाका आश्रय करनेवाले जीवोंके निश्चय निःशङ्कितादि आठ गुण होते हैं, उनका कथन ९ सूत्रोंसे छठे स्थलमें करते हैं। इसतरह छः अंतर अधिकारोंसे निर्जरा अधिकारमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ॥

आगे द्रव्य निजगाना स्वरूप कहते हैं:—

गाथा:—उवभोजमिंदियेहि दव्वाणनचेदणागमिदराणं ।

जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ॥ २०२ ॥

संस्कृतार्थ:—उपभोगमिद्विधैः द्रव्याणामचेतनानामितरेषां ।

यत्करोति सम्यग्दृष्टिः, तत्सर्वं निर्जरानिमित्तं ॥ २०२ ॥

सापान्यार्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मा जो अपनी पांचो इन्द्रियोंके द्वारा अचेतन और चेतन द्रव्योंका उपभोग करता है सो सर्व कर्मोंकी निर्जरारके निमित्त होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(सम्मदिट्ठी) सम्यग्दृष्टी भेदविज्ञानी आत्मा (इंदियेहिय) अपनी पांचों इन्द्रियोंके द्वारा (अचेदणाण) अचेतन (इदराणं) और चेतन (दव्वाणम्) द्रव्योंका (जं) जो (उवभोजम्) उपभोग (कुणदि) करता है (तंसव्वं) वह सब (णिज्जर णिमित्तं) कर्मोंकी निर्जरारके निमित्त होता है। स्त्री पुत्रादि चेतन व धन धान्यादि अचेतन पदार्थोंका उपभोग सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि दोनों करते हैं। मिथ्यात्वी जीवके वेही पदार्थ राग द्वेष मोहके रहनेके कारणसे बंधके कारण हो जाते हैं तौ भी सम्यक्त्वी जीवके रागद्वेष मोहके न होने पर वे सर्व ही बन्तु पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरारके निमित्त होती हैं। भावार्थ—सम्यक्त्वी अंतरंगमें रागादि भावोंके बिना जो भोग करता है इससे उसके बंध नहीं होता परन्तु मिथ्यात्वीके अंतरंगमें रागादि भावोंकी तीव्रता रहती है इससे महान् कर्मोंका बंध होता है।

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि राग द्वेष मोह आदि विभाव भावोंका अभाव होनेपर जो परिणाम होता है वह निर्जरारका कारण कहा गया है परंतु सम्यग्दृष्टीके तो रागादिक भाव होते हैं इससे उसके कर्मोंकी निर्जरा कैसे हो सकती है? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि इस ग्रंथमें मुख्यतासे बीतराग सम्यग्दृष्टीका ग्रहण है और जो चौथा गुणस्थान बरती सराग सम्यग्दृष्टि है उसका गौणतामें ग्रहण है इसमें हम प्रथम समाधान पहले ही किया गया है अर्थात् मिथ्यादर्शनके जानेसे सम्यग्दृष्टीके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ व मिथ्यात्वके

उदयसे होनेवाले व श्रावकके अप्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभके भी उदयसे होनेवाले रागद्वेष मोह नहीं होते हैं इत्यादि सम्यग्दृष्टी जीवके अपने २ गुणस्थानोंके अनुसार संवर पृथक् निर्जरा होती है। मिथ्यादृष्टी जीवके गजज्ञानकी तरह बंधपूर्वक निर्जरा होती है। भावार्थ—जैसे हाथी एक ओरसे नहाता है दूसरी ओरसे धूल अपने ऊपर डाल लेता है इसी-तरह मिथ्यादृष्टी जीवके प्राचीन कर्मोंकी निर्जरा होते हुए रागद्वेष मोहके कारणसे नवीन कर्मोंका बंध होता है। इसकारणसे मिथ्यादृष्टीकी अपेक्षासे सम्यग्दृष्टी बंधका करनेवाला नहीं है। इसतरह द्रव्य निर्जराका व्याख्यान करने हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ २०२ ॥

आगे भाव निर्जराको कहते हैं—

गाथाः—दब्बे उवमुज्जंते णियमा जायदि सुहं च दुक्खं च ।

तं सुहदुःखमुदिण्णं वेददि अह णिज्जरं जादि ॥ २०३ ॥

संस्कृतार्थः—द्रव्ये उपमुज्जमाने नियमाजयते सुखं च दुःखं च ।

॥ सुहदुःखमुदार्णं वेदयते अह निर्जरां याति ॥ २०३ ॥

सामान्यार्थ—द्रव्यकर्मोंको उदयमें आकर भोगते हुए नियमसे सुख और दुःख उत्पन्न होता है उस सुख वा दुःखको उदीर्णारूप होता हुआ सम्यग्दृष्टी भोगता है और फिर उन द्रव्यकर्मोंकी निर्जरा हो जाती है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(दब्बे) उदयमें आए हुए द्रव्य-कर्म (उवमुज्जंते) इस जीवके द्वारा जब भोगे जाने हैं तब (णियमा) नियमसे (सुहं च दुक्खं च) साता और असाता वेदनीय कर्मके उदयके वगसे सुख और दुःख अपने वस्तुके स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं। (तं सुहदुःखं) रागादि रहित स्वसंवेदनकी भावनासे उत्पन्न जो पारमार्थिक व अव्यात्मिक सुख है उससे भिन्न जो माना अमाताके उदयसे होनेवाला सुख दुःख है उसको (उदिण्णं) उदीर्णारूप होता हुआ (वेददि) सम्यग्दृष्टी जीव उनमें रागद्वेष न करता हुआ हेयबुद्धिसे अर्थात् त्याग रूप बुद्धि करके भोगता है उनमें तन्मई होकर नहीं भोगता है। मैं सुखी हूं या मैं दुःखी हूं ऐसी प्रतीतिसे नहीं अनुभव करता है। (अह) अर्थ अर्थात् फिर (णिज्जरं जादि) उन कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है अर्थात् आत्मामें तल्लीनरूप भावके हाग व उदयमें प्राप्त द्रव्य कर्म निर्जराके निमित्त हो जाते हैं। मिथ्यादृष्टिके व ही उदय प्राप्त द्रव्य कर्म बंधके कारण होते हैं क्योंकि यह उनको उपादेय बुद्धिसे हम प्रतीतिसे भोगता है कि मैं सुखी हूं या दुःखी हूं—इसका तात्पर्य यह है जैसे कोई भी चोर यद्यपि अपना मरण नहीं चाहता है तो भी कौतवालसे पकड़ा हुआ मरणको अनुभव करता है तैसे सम्यग्दृष्टी जीव यद्यपि आत्मनजित सुखको उपादेय जानता है और पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न सुखको त्यागने योग्य समझता है तथापि चारित्र्य मोहके उदय-रूपी कौतवालसे पकड़ा हुआ उस मुक्तको अनुभव करता है इस कारणसे यह कर्म निर्जराके

निमित्त होता है । भावार्थ—मिथ्यात्वोक्त अंतरगमें मासारिक सुखमें उपादेय बुद्धिरूपी रुचि है किन्तु सम्यग्दृष्टीके हेतु बुद्धिरूपी रुचि है । सम्यक्कीको आत्मिक सुख ही रुचिकारी भासता है । अतएव चारित्र्यमोटाकी वरजोगीमें मद्यके वेगकी तरह जो साता व असाताके उदयमें सुख व दुःख होता है उममें सम्यग्दृष्टी तन्मयी न होकर रागीद्वेषी नहीं होता है इससे नवीन कर्मोंका बंध नहीं करता है इससे उसके पूर्व कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है । अंतरगमें आत्मसुखकी रुचि तथा सामारिक सुखकी अरुचि ही भाव निर्जरा है इसीके प्रतापमें कर्म झड़ जाते हैं, नष्ट नहीं करते । इस तरह भाव निर्जराका व्याख्यान पूर्ण हुआ ॥२०३॥

आगे वीनराग स्वयंपेदन ज्ञानकी गामयं दिखलान है—

गाथा — जह बिस्तनुवभुजंता विज्जा पुरिसा ण मरणमुवयंति ।

पोग्गलकम्मस्सुदयं तह सुंजदि णेव वज्झदे णाणी ॥२०४॥

संस्कृतार्थः—यथा विप्रमुपभुंता विद्यापुरुषा न मरणमुपयाति ।

पुद्गलकर्मण उदय उथा भुक्त नैव बन्धव जनी ॥ २०४ ॥

सामान्यार्थ — जमें गारुडी विद्याके ज्ञाता पुरुष विप्रको साते हुए भी मरणको नहीं प्राप्त होते हैं तैसे तत्त्वज्ञानी पुद्गल कर्मोंके उदयको भोगते हुए भी कर्मोंसे बंधको नहीं प्राप्त होते हैं । शब्दार्थ सहित त्रिषेपार्थ — (जह) जैसे (विज्जा पुरिसा) गारुडी विद्याके ज्ञाता पुरुष (विसमुप भुजंता) विप्रने भोगते हुए (मरणन्) अमोघ मंत्रकी सामर्थ्यमें मरणको (ण) नहीं (उवयति) प्राप्त होने है (तह) तैसे (णाणी) परम तत्त्वज्ञानी (पोग्गल कम्मस्सुदय) शुभ व अशुभ पुद्गल कर्मोंके उदयको अर्थात् फलको (सुंजदि) भोगता है तथापि (णेव वज्झदे) विप्ररूप रहित समाधि लक्षणवाले भेदज्ञानरूप अमोघ मंत्रके बलके प्रभावमें कर्मोंके द्वारा बंधको नहीं प्राप्त होता है । भावार्थ—सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानी पुरुषके अंतरगमें इस प्रकारका भेदविज्ञान रहता है जिससे उसका हृदय वैराग्यमें भरा रहता है । ऐसी हालतमें जो शुभ व अशुभ कर्म उदयमें आकर रस देते हैं उनको साम्य भावमें भोगता है । अतएव नवीन कर्मोंको नहीं बाधता है । यह ज्ञानशक्तिकी ही महिमा है ऐसा व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ २०४ ॥

आगे समार, प्ररीर व भोगादे विषयमें जो वैराग्यकी गामयं है इसको दिखलाने है —

गाथा — जह नज्ज पिग्गमाणो अरदिभावे ण मज्झदे पुरिसो ।

दब्बुद भोगे अरदो णाणीवि ण वज्झदि तहेव ॥ २०५ ॥

संस्कृतार्थ — यथा मद्य विवन् अरणिभावन न मद्यनि पुष्पः ।

द्रव्योपभावे अरतो शान्तिः न बन्धो तथैव ॥ २०५ ॥

सामान्यार्थ — जमें कोई पुष्प अरतिभावसे मद्यको पीता हुआ भी नशेको नहीं प्राप्त

होता है तैसे ही भेद विज्ञानी अरुचि भावमे द्रव्यकर्मोंको भोगते हुए भी कर्मोंसे बंधको नहीं प्राप्त होता है ।

शब्दार्थ महित विवेचार्थः—(जह) जेमे (पुरितो) कोई पुरुष अपने रोगके इलाज करनेके लिये (मज्जं) किमी औषधिमें पड़ी हुई मादक द्रव्यको (पिबमाणो) पीता हुआ भी (अरदि भावे) रति व प्रीतिका अभाव होनेपर (ण मज्जे) मादकपनेको नहीं प्राप्त होता है (तदेव) तैसे ही (णाणी) परमात्मतत्त्वका ज्ञाता पुरुष (द्रव्युपभोगे) द्रव्यकर्मोंके उदय रसको भोगता हुआ (वि) भी (अरदो) जिनने अंशसे विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानसे शून्य बहिरात्म जीवकी अपेक्षामे रागभावको नहीं करता है उसने अंशसे (णवज्ज्ञादि) कर्मोंसे नहीं बंधता है । जब- हर्षदिपाद आदि रूप समस्त विकल्पजालोसे रहित परम योग लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानके बलसे सर्वथा वीतराग होता है तब सर्वथा कर्मोंसे नहीं बंधता है ।

भावार्थ—अंतरंगमें जेमे अरुचि होनेपर किंचित् मादक वस्तु पीनेवालेको नशेमें गाफिल नहीं करती उमी तरह भेद विज्ञानको रहते हुए कर्मोंको भोगने हुए भी ज्ञानी जीव कर्मोंको नहीं बांधता है । यह ज्ञानी जीवकी वैराग्य शक्तिकी महिमा है । इसतरह यह व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ २०५ ॥

दमतरह यथाक्रममे द्रव्यकर्मकी निर्जरा व भावनिर्जरा तथा ज्ञानशक्ति और वैराग्य शक्तिको कहते हुए निर्जरा अधिकारमें तात्पर्य व्याख्यानकी सुगमतामे ४ गायार्थ पूर्ण हुई ।

आगे उम ही वैराग्य शक्तिके स्वस्वरूपमे विवेचन करते हैं—

गाथाः—सेवतो वि ण सेवदि असंवमाणो वि सेवगो को वि ।

पगरणचेट्ठा कस्स वि णयपा रणोत्ति सां होदि ॥ २०६ ॥

संस्कृतार्थः—सेवमानोऽपि न सेवते, असेवमानोऽपि सेवकः ऋक्षित् ।

प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राक्षर्णिक इति सा भवति ॥ २०६ ॥

सामान्यार्थः—कोई भोगोंको सेवता हुआ भी नहीं सेवन करता है दूसरा कोई नहीं सेवन करता हुआ भी सेवक होता है, किसीके तो विवाहादि प्रकरणकी चेष्टा है परन्तु उस प्रकरणमें गयी नहीं है दूसरा जो उम प्रकरणका स्वामी है वह उसमें रागी है । शब्दार्थ महित विवेचार्थ—(सेवतो वि) विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानी जीव अपने २ गुणस्थानके योग्य भोजन पानादि पंचेन्द्रियोंके भोगोंको भोगता हुआ भी (ण सेवदि) नहीं सेवनेवाला रहता है क्योंकि उसके अंतरंगमें रुचि नहीं है (कोवि असेवमाणो वि) दूसरा कोई अज्ञानी जीव अपने अंतरंगमें पंचेन्द्रिय मन्धन्या भोगोंका राग रखता हुआ भोगोंको न याद नहीं सेवन करता हुआ भी (सेवगो) उनका सेवनेवाला हो जाता है । (कस्स वि) जेमे किसीके (पगरणचेट्ठा) अपने घरमें परधरमें आकर नहीं विवाहका प्रकरण रचा हुआ है उस प्रकरणमें आप ही बिना अंत-

रंग प्रेमके भी लग जाता है तथापि (णय पायरणोत्ति) विवाहादि प्रकरणोंका स्वामी न होनेके कारणसे वह उस प्रकरणका अधिकारी नहीं है (सो भवति दूसरा कोई प्रकरणका स्वामी विवाहादि करनेका अधिकारी नृत्य, गीत आदि विवाहके प्रकरण सम्बन्धी व्यापारोंको नहीं करता हुआ भी अंतरंगमें उसकामके साथ राग होनेमें उस सर्व गीतादि प्रकरणका स्वामी होता है इसी तरह परमतत्त्वज्ञानी भोगोंको सेवते हुए भी असेवक है परन्तु अज्ञानी भोगोंको न सेवते हुए भी सेवक होते हैं। भावार्थः—राग रहिततासे की हुई क्रिया अव्ययक व रागका सद्भाव क्रियाके बिना भी बंधक है ॥ २०६ ॥

भागे रहते हैं कि सम्यग्दृष्टि अपने और परके स्वरूपको विशेष पने जानता हैः—

गाथाः—पुग्गलकम्मं कोहो तस्स विवागोदओ हवदि एसो ।

ण हु एस मज्झभावो जाणगभावो दु अहमिको ॥ २०७ ॥

संस्कृतार्थः—पुद्गलकर्म कोषात्तस्य विवागोदयो भवति एषः ।

नक्षेप मम भावः जायकभासः स्वत्वहमकः ॥ २०७ ॥

सामान्यार्थ—पुद्गल कर्मरूप द्रव्य क्रोध है इसीका फलरूप उदय सो ही भाव क्रोध है—यह मेरा भाव नहीं है। मैं तो निश्चयसे एक जाता दृष्टा भावरूप हूं। शब्दार्थ सहित-
 त्रिशेषार्थः—(पुग्गल कर्म) पुद्गल कर्मरूप (कोहो) जो कोई द्रव्य क्रोध है और जो इस जीवमें पहलेसे ही बंधा हुआ मौजूद है (तस्स विवागोदओ) उसीका विशेष पक करके जो फलरूप उदय होता है सो ही (एसो हवदि) यह घात स्वरूप आत्म तत्त्वसे भिन्न क्षमाका अभावरूप भाव क्रोध है। (एसो) यह भाव क्रोध (मज्झभावो) मेरा निजग्यामाविक भाव (णहु) नहीं है, क्योंकि निश्चयमे (अहम दु) मैं तो (हवो), एक (जाणग भावो) टकोत्कीर्ण परमानंदमई ज्ञाता दृष्टा स्वभावका धारी हूं। पुद्गल कर्मरूपी द्रव्य क्रोध है उसीके उदयमे उत्पन्न जो क्षमाका अभावरूप भाव सो भाव क्रोध है यह व्याख्यान पहले भी किया गया है अर्थात् पुद्गलपिंड सो तो द्रव्य कर्म है और उसमें जो शक्ति है सो भाव कर्म है इत्यादि।
 भावार्थः—भाव कर्म भी वास्तवमें पुद्गलमई द्रव्य कर्मरूप शक्तिको कहते हैं परन्तु इस शक्तिका प्रकटपना जीव सम्बन्धसे होता है इससे इसको जीवका विभाव भाव भी कहते हैं क्योंकि द्रव्य क्रोधके उदयके बिना भाव क्रोध जीवमें हो नहीं सक्ता इससे यह शुद्ध जीवके स्वभावसे भिन्न है। मैं इससे भिन्न जाता दृष्टा स्वभावका धारी एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं ऐसा अनुभव करना कार्यकारी है।

इस ही प्रकार क्रोधपदको बदलके मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, वाय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन इस तरह १६ पुद्गल जोटके व्याख्यान करना योग्य है जेमें मान पुद्गलमय है मेरा भाव नहीं है, मैं तो एक जायक स्वभावरूप

सामान्यार्थ — प्रप्रकार सम्यग्दृष्टी जीव अपने आत्मतत्त्वको अनुभवता हुआ आत्माको ज्ञाता दृष्टा स्वभावमें जानता है और कर्मोंके उदयको कर्मका फल जानकर छोड़ता है ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एवं) जैसे पहले कहा गया है उस प्रमाणे (सम्मादृष्टी) सम्यग्दृष्टी जीव (अप्पाणं) अपने आत्माको (जाणगसहावं) परमानन्दमें टकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव रूप (गुगदि) अनुभव करता है (न) तथा (तव) निन्य आनन्दमें एक स्वभाव रूप परमात्मतत्त्वको तीन गुणोंमें समाविष्ट कर (विजानन्) विशेष रूपसे जानता हुआ (उदयकम्म विवागं) शुभाशुभ कर्मोंके उदयको कर्मोंका फल मानकर कि यह मेरा स्वरूप नहीं है (सुचदि) त्याग देता है । भावार्थ—त वज्जानी कर्मोंके उदयमें हर्ष विषाद नहीं करता हुआ अपने आत्मीक तत्त्वको परमानन्दरूप अनुभव करता है ॥ २०९ ॥

आगे कहते हैं कि सम्यग्दृष्टी सामान्यपने अपने और परके स्वभावको अनेक प्रकारसे जानता है —

गाथा — उदयविवागो विविहो कम्माणं वणिगदो जिणवरेहिं ।

ण तु ते मज्झ सहावा जाणग्भावो तु अहमिको ॥२१०॥

संस्कृतार्थ—उदयविवागो विविधः कर्माणां वर्णितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेक ॥ २१० ॥

सामान्यार्थ—नाना प्रकार जो कर्मोंके उदयके प्रकार हैं, अर्थात् भेद हैं जिनका कि वर्णन श्री भिनेन्द्र भगवानने किया है वे मर्म भेद मेरे स्वभावस्वरूप नहीं हैं क्योंकि मैं एक ज्ञाता दृष्टा स्वभावका धारणाला हूँ । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(कम्माणं) उदय कर्मोंका (विविहो) नाना प्रकार (उदय विवागो) उदयका फल (जिणवरे हिं) भिनेन्द्रोंने (वणिगदो) कहा है (ते) वे कर्मोदयरूप नाना प्रकारके फल (मज्झमग्गा) मेरे स्वभाव भाव (ण तु) नहीं हैं क्योंकि (अहम्) मैं (तु) तो (इको) एक अकेला (जाणग्भावो) टकोत्कीर्ण परमानन्दमें ज्ञाता दृष्टा स्वभाववाला हूँ भावार्थ—मैं की विभाव व कर्मोंके फल शुद्ध निश्चय नयसे इस आत्माके वास्तविक स्वभावसे विरहीन हूँ—सम्यग्दृष्टि जीव सामान्य करके अपने और परको इसीतरह जानता है । सामान्यता प्रयोजन यह है कि उसमें यह विवक्षा नहीं है कि मैं कोवरूप हूँ या मानरूप हूँ, इत्यादि क्यों कि जिनमें विवक्षाका अभाव हो उसे सामान्य कहते हैं ॥ २१० ॥

इसतरह भेदभावना रूपसे ज्ञान और वैराग्य दोनोंका सामान्य व्याख्यानकी मुख्यतासे पांच गाथाएं पूर्ण हुई । उपर आगे १० गाथाओं तक फिर भी ज्ञान वैराग्य शक्तिका विशेष वर्णन करते हैं ।

आगे कहते हैं कि सभी सम्यग्दृष्टी नहीं होता है —

गाथा — परमाणुमिस्तिथं वि तु रागादीणं तु विजदे जस्त ।

णचि सो जाणदि अप्पा णं तु मग्गागमधरोवि ॥२११॥

संस्कृतार्थ—परमाणुमात्रमापि खडु रागादीना तु विद्यते यस्य ।

नापि स जानात्यात्मानं सर्वागमधराऽपि ॥ २११ ॥

सामान्यार्थ—रागद्वेषादिकों का परमाणु मात्र भी जिसके चित्तमें मौजूद है सो सर्व आगमका जाननेवाला होने पर भी आत्मज्ञो नहीं जानता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(नस्य) जिसके हृदयमें (हु) प्रवृत्तने (गगादीण) रागद्वेषादिकों का (परमाणुमित्ययं हि) परमाणुमात्र भी (विज्जदे) मौजूद है (सो) वह जीव (मन्वागमधरोऽपि) सर्व आगमको जानता हुआ है अर्थात् मिद्धान्तरूप ममद्वेषे पार पट्टा है तौ भी (अप्याणय) परमात्म तत्त्वके ज्ञानके न होनेके कारण शुद्ध बुद्ध एक स्मात्रमई परमात्माको (णवि) नहीं (जाणदि) जानता है । अर्थात् नहीं अनुभव करता है । भावार्थ—जो अनेक ग्रंथोंको जाने और संसारके विषय कथाओंमें रागभावको न छोड़े, वह आत्माका अनुभव नहीं कर सका इसीसे वह सम्यग्दृष्टी नहीं है । जिसके सम्यग्दर्शन जग उठता है उसका भीतरसे राग छूट जाता है । अंतरंगमें उसके एक आत्मानुभवमें ही प्रेम होता है । कपायरी बरगोरीसे वह चाहे संयम रेश भी न धार सके परन्तु परिणामोंमें तत्त्वस्वरूप ऐसी अगाध है कि आत्मसुखके स्वादको कभी भूलता नहीं है ॥ २११ ॥

इसी बातको और भी कहने हैं—

गाथा—अप्याणमयाणतो अणप्पयं चेव सो अयाणंतो ।

कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवे अयाणंतो ॥ २१२ ॥

संस्कृतार्थ—आत्मानमजानन् अनात्मानमपि सोऽजानन् ।

कथं मयापि सम्यग्दृष्टिर्वाच्यमनन् ॥ २१२ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई आत्माको नहीं जानता है तथा अनात्माको नहीं जानता है वह जीव और अजीव दोनोंको नहीं जानता हुआ कैसे सम्यग्दृष्टी हो सक्ता है ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अयाण) स्वसर्वज्ञ ज्ञानके बलसे सहज ही आनन्दरूप एक स्वभावमई शुद्धात्माको (अयाणतो) नहीं जानता तथा नहीं अनुभवता हुआ—(चेव) तैसे ही (अणप्पय) शुद्धात्मासे भिन्न रागद्वेषादिकों का अनात्माको (अयाणतो) नहीं जानता हुआ (सो) ऐसा जो पुष्प है सो (जीवाजीवे अयाणतो) जीव और अजीवके स्वरूपको नहीं जानता हुआ (कह सम्मदिट्ठी होदि) किमप्रकार सम्यग्दृष्टी हो सक्ता है ? भावार्थ—जबतक स्वपरको भिन्नताका यथार्थ भेद ज्ञान नहीं होता तब तक वह सम्यग्दृष्टी व यथार्थ श्रद्धानी नहीं हो सक्ता ।

यथा शिष्यने प्रश्न किया कि आपने कहा है कि रागी जीव सम्यग्दृष्टी नहीं होता है तब क्या चौध, पाचवें गुणत्यानवर्ती तीर्थहर कुमार, भलत व सगर चक्री, रामचन्द्र व पाटवादि महाशूरप सम्यग्दृष्टी न थे ? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह जान नहीं है । वे

सराग सम्यग्दृष्टी थे क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यादृष्टी गुणस्थानकी अपेक्षा ४३ कर्मप्रकृतियोंको नहीं बांधते हैं । इसलिये उनके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ व मिथ्यादर्शनके उदयसे होनेवाले पत्यरकी रेखाके समान रागद्वेषादि भावोंका अभाव है तथा पंचम गुणस्थानवर्ती जीवोंके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभके उदयसे पैदा होनेवाले भूमिमें हल की रेखाके समान रागद्वेषादि भावोंका अभावपना है यह बात पहले भी समझा चुके हैं । इस ग्रंथमें तो मुख्यतासे पांचवे गुणस्थानसे ऊपरके गुणस्थानवर्ती वीतराग सम्यग्दृष्टियोंका ग्रहण है तथा गौणतासे सराग सम्यग्दृष्टि का ग्रहण है ऐसा व्याख्यान सम्यग्दर्शनके व्याख्यानके समयमें सर्व ठिकाने जानना ॥ २१२ ॥

आगे कहते हैं कि सम्यग्ज्ञानी भोगोंकी इच्छा नहीं करता है:-

गाथा:—जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उहयं ।

तं जाणगो दु णाणी उभयमवि ण कंखदि कयावि ॥२१३॥

संस्कृतार्थ:—जो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभय ।

तद् शायकस्तु शानी, उभयमपि न कांक्षति कदाचित् ॥ २१३ ॥

सामान्यार्थ:—जो भाव अनुभव करनेवाला है व जो भाव अनुभव किया जाता है यह दोनों ही समय २ विनाश हो जाते हैं इसलिये ज्ञानी दोनोंकी ही इच्छा नहीं करता है किन्तु केवल उसका जाननेवाला रहता है । शब्दार्थ सहित विवेचनार्थ:—(जो) जो कोई रागद्वेषादि विकल्परूप भाव कर्ता होकर (वेददि) वेदता है—अनुभव करता है (वेदिज्जदि) और जो साताके उदयसे होनेवाला कर्मरूप भाव रागादि विकल्पसे अनुभव किया जाता है (उहयं) वे दोनों ही भाव (समए समए) अर्थपर्याय होनेकी अपेक्षासे प्रत्येक समयमें (विणस्सदे) नाशको प्राप्त होजाते हैं अतएव (णाणी) तत्त्वज्ञानी (तं जाणगोदु) उनको अर्थात् वर्तमान व भावी होनेवाले भावोंको विनश्वर जानकर (उभयमपि) दोनोंको ही (कयावि) कदापि (ण कंखदि) नहीं चाहता है ।

भावार्थ:—जिस समय इस जीवके किसी पदार्थके भोगनेकी इच्छा होती है उसी समय उसका भोग नहीं होकर उसके पीछे होता है, इससे जिस भावने अनुभव करनेकी इच्छाकी थी वह भाव तो बिना अनुभव किये हुए ही नाश हो गया और जब यह अनुभव करता है तब पूर्वकी इच्छा न रही अर्थात् वेदनकी इच्छा करनेवाला भाव और जिस भावसे वेदन किया जाता है वे दोनों भाव एक समय वर्ती नहीं हैं भिन्न २ समय वर्ती हैं । इससे तत्त्वज्ञानी यह अनुभव करता है कि जो इच्छा की जाती है वह तो भोगनेमें आती नहीं इससे इच्छा करना ठीक नहीं है । ऐसा ही भाव श्री अमृतचंद्र आचार्यने कलसेमें प्रगट किया है:—नेद्योदक विभाव चउत्तान्—वेद्यतेन खलु कांक्षितमेव, तेन कांक्षति न किञ्चन विद्वान्, सर्वतो प्यति विरक्तिमुपैति ।

समुद्रमें गोते खा रहा है । सो इसमें वास्तवसे तेरा कुछ भी भला नहीं है किन्तु उसके सिवाय तू पापोंका आश्रय हो जावेगा । और भी कहा है—

दौर्विध्यदग्ध मनसोतरुषात्तमुत्ते, धित्तयोऽसतिने स्फुरितोतरण ।

यान्नि स्फुरेद्यदि तथा परमात्म सजे, कौतुक्कुती तव भवेद्विफला प्रभृतिः ॥

भावार्थ—दुर्भाग्यसे जिसका मन दग्ध है व जो अंतरंगमें भोगोंका भोग किया करता है ऐसा जोतू सो तेरा चित्त नाना प्रकार विकल्पकी तरंगोंसे जैसे स्फुरायमान है ऐसा ही यदि परमात्मा रूपी तेज तेरे चित्तमें स्फुरायमान हो तो फिर तुम्हारा जन्म निष्फल कैसे रह सक्ता है ? भावार्थ—अपध्यानोंसे केवल पापका बंध है पर परमान्मध्यानसे आत्माकी मुक्ति है । आचार शास्त्रमें कहा है—

कश्चिदमनुरिदभूदो दृ काम भोगोऽहं मुच्छिदो सती ।

नय भुजतो भोगे वयदि भावेण क्माणि ॥

भावार्थ—इच्छाओंके द्वारा कलुषित चित्त हुआ यह प्राणी काम भोगोंसे मूर्छित हो-जाता है तब भोगोंको नहीं भोगता हुआ भी अपने अशुभ भावोंसे कर्मोंको बांधता है—

ऐसा जानकर अपध्यानको छोड़कर शुद्ध आत्मस्वरूपमें ठहरना योग्य है । भावार्थ—तत्त्वज्ञानी भोगोंकी इच्छा करके अपध्यान नहीं करता और न भोगते हुए भी अंतरंगसे राग करता है—उसके संसार देहसम्बन्धी कार्योंमें भीतरसे रुचिरूप उपादेय स्वरूप राग बुद्धि नहीं होती—अपध्यानको तो वह बहुत ही हानिकारक जानता है क्योंकि चाहकी दाहसे व खोटा विचार करनेसे कार्य तो कुछ होना नहीं, परंतु वे मतलब कर्मोंका बंध होता है । केवल भोग करनेकी अपेक्षा उसकी चिंता करनेसे भारी पापका बंध होता है अतएव ज्ञानी आत्मा संसारके विषयोंमें रागद्वेष न करके उदास रहता है ।

फिर भी दिखलते हैं कि सम्यग्दृष्टिके भेद ज्ञान शक्ति व वैराग्य

शक्तिकी ऐसी महिमा है ।

गाथाः—मज्झं परिग्गहो जदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेज्ज ।

णादेव अहं जह्मा तह्मा ण परिग्गहो मज्झं ॥ २१५ ॥

संस्कृतार्थः—मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजीवत्वं तु गच्छेत्तं ।

शतैवाह यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥ २१५ ॥

सामान्यार्थः—यदि बाह्य परद्रव्य निश्चयसे मेरी परिग्रह हो तो मैं अजीवपनेको प्राप्त हो जाऊं, परन्तु क्योंकि मैं ज्ञाता ही हूं इससे यह परिग्रह मेरी नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जदि) यदि (परिग्गहो) मिथ्यात्व व रागद्वेषादिक परद्रव्य रूपी परिग्रह (मज्झं) सहज शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावरूप निश्चयसे जो मैं हूं सो मेरी हो जावे (तदो) तब (अहम्) मैं (अजीविदं तु गच्छेज्ज) अजीवपनेको प्राप्त हो जाऊंगा अर्थात् नष्ट हो जाऊंगा

परंतु मैं अभी नहीं हो सकता (जम्हा) क्योंकि (अहं) मैं (णादेव) परमात्मपद स्वरूप शुद्ध ज्ञानमई हूं (तम्हा) इस लिये (परिग्रहो) यह परद्रव्यादि परिग्रह (मन्मंज) मेरी परिग्रह निश्चय नयसे नहीं हो सकती । भावार्थ—भेदज्ञानी आत्मा ऐसा अनुभव करता है कि मैं शुद्ध निश्चयनयसे परमात्मपद स्वरूप शुद्ध ज्ञानानंदमई हूं इसलिये यह रागद्वेषादि व स्त्री पुत्रादि परिग्रह मेरी नहीं हो सकती ॥ २१५ ॥

आगे सिष्यने प्रश्न किया कि वह परमात्मपद क्या है इसका समाधान आचार्य करते हैं:-

गाथा.—आदित्य द्रव्यभावे अधिरे मोक्षूण गिण्ह तव गियदं ।

धिरमेकमिदं भावं उवलंभनं सहावेण ॥ २१६ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मनि द्रव्यमात्रान्यस्त्रियाणि भुक्त्वा गृहाण तव नियतं ।

स्थिरमेकमिदं भावं उगच्छमानं स्वभावेन ॥ २१६ ॥

सामान्यार्थः—आत्मामें जो द्रव्य और भार कर्म हैं उनको अधिरे जान करके छोड़ दे और हे भव्य ! अपनेही निश्चिन, स्थिर, एक, स्वभावसे अनुभव योग्य इस प्रत्यक्षीभूत आत्म पदार्थको ग्रहण कर । प्रवृत्तार्थ सहिन विशेषार्थः—(आदित्य) इस आत्म द्रव्यरूपी आधारमें जो (द्रव्य भावं) द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि और भावकर्ष रागद्वेषादि तिष्ठे हुए हैं उनको (अधिरे) विनाश होनवाले अधिरे जानके (मोक्षूण) मोड़दे अर्थात् उनसे प्रेम हटाछे और हे भव्य ! (तव) अपना ही सम्बन्धी अर्थात् अपने ही (गियदं) निश्चितरूप (धिरं) अविनाशी, (सहावेण उवलंभनं) स्वभावसे अनुभव करने योग्य अर्थात् परमात्म सुखकी संवित्तिरूप स्वसंवेदन ज्ञान स्वभावसे अनुभवने योग्य (एवं) एक (इदं) इस प्रत्यक्ष (भावं) आत्म पदार्थको (गिण्ह) ग्रहण कर, स्वीकार कर । भावार्थः—जो स्वभावसे एकरूप, अविनाशी स्वसंवेदनज्ञान गम्य आत्मा है वही परमात्मपद है उसका अनुभव करना जरूरी है ॥ २१६ ॥

आगे ज्ञानी परद्रव्यको नहीं ग्रहण करता है इस भेद भावनाको बतलाने है:-

गाथाः—को णाम भणिज्ज बुहो परद्रव्यं मममिदं हवदि द्रव्यं ।

अप्पाणमप्पणो परिग्रहं तु गियदं विचारणंतो ॥ २१७ ॥

संस्कृतार्थः—को नाम मणेद् बुधः परद्रव्यं ममेदं भयात द्रव्यं ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विज्ञानम् ॥ २१७ ॥

सामान्यार्थः—कौन बुद्धिमान जो इस बातको निश्चय रूपसे जानना है कि आत्माकी परिग्रह आत्मा ही है ऐसा कहेगा कि परद्रव्य मेरा द्रव्य है ? प्रवृत्तार्थ सहित विशेषार्थः—(को बुहो) कौन बुद्धिमान (णाम) अहो (अप्पणो परिग्रहं) अपने आत्माकी परिग्रहको (अप्पाणम् तु) चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्माको ही (गियदं) निश्चय रूपसे (विचारणंतो) जानता हुआ व अनुभव करता हुआ (भणिज्ज) ऐसा कहेगा कि (इदं) यह (परद्रव्यं) आत्मासे भिन्न सर्व पर-

द्रव्य (ममद्रव्य) मेरा द्रव्य (हृदि) होता है ? भावार्थ — ज्ञानी जीव यह बात कभी नहीं मानेगा और न कहेगा कि यह परद्रव्य स्त्री पुत्रादि शरीर व रागद्वेषादि भाव मेरा आत्मा सम्बन्धी द्रव्य या भाव है क्योंकि उसको इसका ठीक २ अनुभव है कि अपने आत्माकी परिग्रह अपने ही आत्माका शुद्ध स्वरूप है ॥ २१७ ॥

आगे ज्ञानीके इस भेदज्ञानका वर्णन करने है जिससे यह यह विचारता है कि मेरा हृद निश्चय है कि यह वेह व रागद्वेषादि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं होसती ।

गाथा — छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं ।

जह्मा तह्मा गच्छदु तहावि ण परिग्गहो मज्झ ॥ २१८ ॥

संस्कृतार्थ — छिन्नत, वा भिद्यता या नीयता अथवा यातु विप्रर्त्य ।

यस्मात्तस्माद् गच्छतु तथापि न परिग्रहो मम । नह ८ ॥

सामान्यार्थ — ज्ञानीके यह भेद भावना होती है कि कर्परीर छिदजादु, भिदजादु, वा कोई कहीं लेजादु वा प्रलय हो जादु अथवा चाहे जिस काङ्क्ष केन्द्र जादु तथापि यह शरीर मेरा परिग्रह नहीं है । शब्दार्थ सहित विवेचार्थ — यह वाक्य शरीर (छिज्जदु वा) चाहे छिद जाओ दो टुकड़े इसके हो जावें (भिद्यतां) चाहे यह भिद जावे अर्थात् छेद रहित हो जावे (णिज्जदुवा) वा इसे कोई कहीं ले जाये (अहव विप्पलयं जादु) अथवा प्रलयको प्राप्त हो जावे (जह्मा तह्मा गच्छदु) वा चाहे जि। कारणसे छूट जावे (तहावि) तौभी यह वेह (मज्झ) मेरा (परिग्रहो) परिग्रह (ण) नहीं हो सका । क्योंकि ज्ञानी विचारता है कि मुझे यह हृद निश्चय है कि मैं टंकोत्कीर्ण परमानन्दमई ज्ञाता हूँ एक स्वमात्ररूप हूँ । भावार्थ:—ज्ञानी जीव अपनेको शुद्ध ज्ञानानन्दमई अनुभव कर देहके बिगाडसे अपना बिगाड नहीं मानता है ॥ २१८ ॥

आगे आत्मिक सुखमें सन्तोष है ऐसा दिखलाने है —

गाथा — एदस्मि रदो णिचं संतुट्ठो होहि णिचमेदस्मि ।

एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं भोक्खवं ॥ २१९ ॥

संस्कृतार्थ — एतस्मिन् रतो नित्य सन्तुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।

एतेन भव तृप्तो तर्हि भविष्यति तवोत्तम सौख्यं ॥ २१९ ॥

सामान्यार्थ — इसी ही आत्मस्वरूपमें नित्य रत हो, नित्य इसीमें सतोपी हो, इसी ही से तृप्त हो तौ तुझे उत्तम सुख हो जायगा । शब्दार्थ सहित विवेचार्थ:—(एदस्मि) हे मय्य ! पंचेन्द्रियके क्षणिक सुखोंमें निवृत्ति करके इसी ही स्वभाविक परमात्म सुखमें (णिच) नित्य (रदो) विरूप रहित योगके बन्धसे रत हो तथा (एदस्मि) इसी ही स्वरूपमें (णिच) नित्य (संतुट्ठो हो हि) संतुष्ट हो तथा (एदेण) इसी ही अत्र सुखमें द्वारा (तित्तो हो हि) तृप्त हो (तो)

तत्र इम आत्माया मुखे अनुभव करनेसे (उत्तम सोक्त्य) उत्तम अविनाशी मोक्षता मुक्त (होहति) तुझे भविष्यमें प्राप्त होगा। भावार्थ—आत्माके शुद्ध स्वरूपमें जो लीन हो कर संतोषी होता है सो आत्म्य सुखको अनुभव करता हुआ क्रमसे मोक्ष सुखको प्राप्त कर लेता है ॥ २१९ ॥

आगे कहते हैं कि जिस परमार्थरूप मोक्षके कारणभूत पदमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अपरिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान, और केवलज्ञानका भेद नहीं है ऐसा जो परमान पद है सो मय ही एवं विषय आदिने विकल्पसे जानमें दुष्ट है उस परको परम योग्याभ्याससे वृत्त दी यद आत्मा अनुभव करता है ।

गाथा —आभिणिमुदोहिमणकेवलं च तं होदि एक्षमेव पदं ।

मो एमो परमदो जं लहिटुं णिवुदि जादि ॥ २२० ॥

संस्कृतार्थः—आभिनि पश्यकेवलं च एक्षमेव पद ।

म एमो परमदो, य लहिटुं निवुदि यानि ॥ २२० ॥

मामान्याथ—अभिनि, अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञानरूप सो एक ही पद है,

वही परमार्थरूप है जिसको पाकर यह जीव निर्वाणको प्राप्त होता है। ग्रन्थार्थ महित विशेषार्थ—अमे सूर्यके मेरोंके आवरणके कपती चढ़ती हो जानके कारणसे सूर्यके प्रकाशमें कपती चढ़नीपनेके भेद हो जाने हैं तेमे मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके लयोपशमके अनुसार मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि भेद होते हैं (आभिणिमुदोहि मणकेवलं) यह मति श्रुत, अवधि, मन पर्यय, केवलज्ञान (त चहोदि एक्षमेव पदं) सो अमेदरूप निश्चयमे एकरूप ही है (मो एमो परमदो) यही लोभमें प्रमिद्व १३ ज्ञानका अमेदरूप परमार्थ है (ज) जिस परमार्थ स्वरूपको (लहिटुं) पाकर यह जीव (णिवुदि जादि) निर्वाणको प्राप्त हो जाता है। भावार्थ—वह आत्मा जब अमेदरूप ज्ञानानंदमई परमगम्य स्वरूपका अनुभव करता है तो उसके प्रनापमें उसके कर्म बौर २ ज्ञान हो जाने हैं और यह जीव अनमें निर्वाणकी प्राप्ति करता है ॥ २२० ॥

इस तरह ज्ञानगति और वैराग्य शक्तिका विशेष विवरण करने हुए १० सूत्र समान हुए इनके आगे आठ गाथाओं तक उक्त ही परमात्मवर्णन प्रकाश करनेवाला जो कोई जान गुण है उसका सामान्य वर्णन करते हैं—प्रथम ही कहते हैं कि जहां मति ज्ञान धनज्ञान आदि जानोका भेद नहीं है ऐसा अभेदरूप साक्षात् मोक्षका कारणभूत जो कोई परमानपद है सो शुद्धात्माके अनुभवसे गुण जन, तत्प्रापण काय हेतु करते हुए भी स्वयंविन ज्ञान गुण विना नहीं प्राप्त हो सक्ता है—

गाथा —गाणगुणेहिं विहीणा पदं तु पदं चट्टवि ण लहंति ।

तं गिण्ड सुपदमेदं जदि डकडसि कम्मपरिमोक्खं ॥ २२१ ॥

संस्कृतार्थः—गानगुणैर्विहीना एषु पदं वरवाप्ति न लभते ।

तदग्रहाण सुपदमिदं यदीच्छसि कम्मपरिमोक्ष ॥ २२१ ॥

सामान्यार्थः—बहुत भी जीव ज्ञान गुणसे रहित होते हुए इस परमात्मपदको नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिये हे भव्य ! यदि तू कर्मोंसे मुक्त होना चाहता है तो इस पदको गृहण कर । **शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—**(णाणगुणेहिं विहीणा) विकार रहित परमात्मतत्त्वके अनुभवरूपी लक्षणको धरनेवाले ज्ञानगुणसे रहित (बह्वि) बहुतसे पुरुष शुद्धात्मा ही उपादेय हैं गृहण करने योग्य हैं इस स्वसंवेदन ज्ञानमे रहित दुर्धर काय क्लेम आदि तपश्चरणको करते हुए भी (एदंतुपदं) इस मति ज्ञानादिसे अभेदरूप, साक्षात् मोक्षका कारण स्वसंवेदनके योग्य शुद्धात्माके अनुभवरूपी लक्षणको रखनेवाले परमात्मपदको (ण ल्हंति) नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिये हे भव्य ! (जदि) यदि (कंम परिमुक्कं) द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मोंसे मुक्ति (दछसि) चाहता है तो (तं पद मेदं) उस परमात्म पदको ही (गिणहसु) ग्रहणकर । **भावार्थ—**जब तक स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है तब तक व्रत, तप आदि क्रियाएं परमात्म पदकी प्राप्तिमें सहायक नहीं हो सकतीं। इसलिये जो हितार्थी भव्यजीव है उसको उचित है कि आत्मज्ञानको प्राप्त कर आत्मानुभवमे प्रवृत्त करे इसी ही आत्माके अनुभवसे परमात्मपदका लाभ होता है जिसके लाभ होनेसे यह जीव कर्मोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २२१ ॥

आगे विशेष परिग्रहके त्याग करानेके अभिप्रायमे उस ही ज्ञान गुणका विशेष वर्णन करते हैं:-

गाथाः—अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणीय णिच्छदे धम्मं ।

अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२२ ॥

स्कृतार्थः—अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मं ।

अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २२२ ॥

सामान्यार्थः—जो परिग्रहसे दूर है वह इच्छासे रहित कहा गया है इससे ज्ञानी रूप धर्मको नहीं चाहता है, इसकारणमे वह उस पुण्य मई धर्मतो नहीं ग्रहण करता हुआ केवल उसका ज्ञाता रहता है । **शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—**(अपरिग्रहो) उसके किसी प्रकारकी परिग्रह नहीं हैं (अणिच्छो) जिसके अपने आत्मासे बाहर द्रव्योंमें किसी प्रकारकी बाँछा या मोह नहीं है । इससे (णाणीय) स्वसंवेदन ज्ञानी जीव (धंमं) शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्मको छोड़ कर शुभोपयोग रूप धर्म अर्थात् पुण्यको (णिच्छदे) नहीं चाहता है । (तेण) इसी कारणसे (सो) वह सम्यग्ज्ञानी जीव (धंमस्सदु अपरिग्रहो) उस पुण्य धर्मको नहीं ग्रहण करता हुआ अर्थात् यह पुण्यमई धर्म मेग स्वरूप नहीं है ऐमा जानकर उस रूपसे नहीं परिणमन करता हुआ अर्थात् उम पुण्यमें तन्मई न होता हुआ (जाणगो होदि) जैसे दर्पण अपने भीतर पड़ती हुई परछाइयोंका केवलमात्र प्रकाशक है ऐसे ही केवल ज्ञायक अर्थात् जाननेवाला ही रहता है । **भावार्थः—**परिग्रहसे वही दूर वा परिग्रहका वही त्यागी कहा जाता है निमकेकेवल आत्मस्वरूपसे तो अनराम है परन्तु आत्मासे बाहर नितने पदार्थ हैं उनमे राग नहीं है और न पर

द्रव्योंकी चाहना है—पुण्य रूप धर्मको जो परद्रव्योंके समागम मिलानेका कारण है वही चाहेगा जिसके स्वर्गादि सुखोंकी वांछ होगी। तत्त्वज्ञानी जो आत्मीक अतीन्द्रिय आनन्दका ही अनुरागी है इस पुण्यमई धर्मकी इच्छा नहीं करता है केवल शुद्धोपयोगकी ही भावना भाता है। इससे ज्ञानी जीव पर द्रव्य और उसकी अवस्थाओंका केवल जाननेवाला रहता है राग व द्वेष करनेवाला नहीं। तात्पर्य यह है कि ज्ञानीको परकी चाह में शुभोपयोगको भी उपादेय नहीं मानना चाहिये ॥ २२२ ॥

आगे किन्हीं शीको कहते हैं:—

गाथा:—अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणीय णिच्छदि अहम्मं ।

अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२३ ॥

संस्कृतार्थ:—अपरिग्रहोऽनेच्छो भणितो ज्ञानो च नेच्छत्यधर्मः ।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन च भवति ॥ २२३ ॥

सामान्यार्थ:—जिसके इच्छा नहीं है वही परिग्रहसे रहित कहा गया है इससे ज्ञानी वेपयकपायरूप अधर्मकी भी इच्छा नहीं करता इसकारण अधर्मको नहीं ग्रहण करता हुआ केवल उसका ज्ञाता ही रहता है। उद्धाद्यं संहित विशेषार्थ—(अणिच्छो) जिसके बाह्य द्रव्योंमें वांछ नहीं है वह (अपरिग्रहो) परिग्रह रहित (भणिदो) कहागया है इससे (णाणीय) तत्त्वज्ञानी (अहम्मं) पंचेन्द्रियके विषयोंको सेवने रूप व क्रोधादिक कपाय रूप अधर्मको (णिच्छदि) नहीं चाहता है। (तेण) इसी ही कारणसे (सो) वह सम्यग्ज्ञानी (अधम्मस्स) विषय कपायरूप अधर्मको (अपरिग्रहो) नहीं ग्रहण करता हुआ अर्थात् यह जान करके कि यह पाप मेरा स्वरूप नहीं है पाप रूपसे नहीं परिणमन करता हुआ (जाणगोहोदि) दर्पणमें जैसे बिंब पड़ता है उस तरह केवल उसका ज्ञाता दृष्टा ही रहता है।

भावार्थ—जैसे तत्त्वज्ञानी पुण्यरूप धर्मकी इच्छा नहीं करता ऐसे पापरूप धर्मको भी नहीं चाहता है—परन्तु इन दोनोंमें भिन्न ज्ञाता दृष्टारूप अपने आत्माको अनुभव करता हुआ अपने स्वभावमें रहता है।

इसी ही तरह अधर्म पदको पलटके राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन पेसे १७ पद गाथाओंके मध्यमें देकर १७ सूत्र कहने योग्य हैं इसी ही तरह शुभ व अशुभ संकल्प विकल्पोंसे रहित व अनंत ज्ञान द्यौन आदि गुणोंका धारीओ शुद्धात्मा है उससे प्रतिपक्ष भूत अर्थात् विरोधी शेष और भी असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणामोंके स्थान त्यागने योग्य हैं ॥ २२३ ॥

इसी ही विषयको और भी कहते हैं

गाथा:—धम्मच्छि अधम्मच्छी आयासं सुत्तमंगपुब्बेसु ।

संगं च तहा णेयं देवमणुअतिरियणेइयं ॥ २२४ ॥

संस्कृत छायाः—धर्मार्थी अधर्मार्थी आकाशं श्रुतमग पूर्वेषु ।

सग च तथा ज्ञेयं देव मनुष्य तिर्यग् नरकादिकम् ॥ २२४ ॥

सामान्यार्थः—परमतत्त्वज्ञानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, अंग व पूर्वका श्रुत ज्ञान व अन्य परिग्रह नव देव मनुष्य तिर्यच नरक आदि अवस्थाओंको नहीं चाहता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—जो इच्छा रहित है वही परिग्रह रहित है उसके बाह्य द्रव्योंमें इच्छाका अभाव है अतएव परमतत्त्वज्ञानी चिदानंदमई एक स्वभावरूप शुद्धात्माको छोड़करके धर्म, अधर्म, आकाशादि द्रव्य व अंगोंका या पूर्वोंका श्रुतज्ञान व बाह्य और अंतरंगकी २४ प्रकार परिग्रह या देव, मनुष्य, तिर्यच और नरक आदि विभाव पर्यायोंको नहीं चाहता है यह सर्व जानने योग्य है ऐसा जानता है । इस कारणसे इस विषयमें परिग्रह रहित होता हुआ उस रूपसे नहीं परिणमन करता हुआ जैसे दर्पणमें बिम्ब श्लक्ष्णता है परन्तु दर्पण उस रूप नहीं होता इसी तरह केवलमात्र ज्ञाता दृष्टा ही रहता है—रागद्वेष नहीं करता । भावार्थ ज्ञानी निज आत्म स्वरूपको छोड़कर अन्य अवस्थाओंको ज्ञेय रूप जानता है—उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहता है ॥२२४॥

तथा इसी विषयमें और भी कहते हैंः—

गाथाः—अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो असणं च णिच्छदे णाणी ।

अपरिग्रहो वु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२५ ॥

संस्कृतार्थः—अपरिग्रहोऽणिच्छो भणितोऽश्चनं च नेच्छति ज्ञानी ।

अपरिग्रहस्वज्ञानस्य ज्ञायकस्तेन च भवति ॥ २२५ ॥

सामान्यार्थः—जो परिग्रह रहित है वह इच्छा रहित कहा गया है इससे ज्ञानी भोजनकी इच्छा नहीं करता है । इस कारणसे भोजनको रागभावसे नहीं ग्रहण करता हुआ केवलमात्र ज्ञाता रहता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अणिच्छो) जिसके बाह्य द्रव्योंमें इच्छा, मूर्छा व ममता भाव नहीं है सो (अपरिग्रहो) परिग्रह रहित (भणिदो) कहा गया है क्योंकि इच्छा अज्ञानमई भाव है इससे इसका होना ज्ञानीके संभव नहीं है अर्थात् (णाणी) सम्यग्ज्ञानी (असणं) भोजन व तत्सम्बन्धी पदार्थोंको (णिच्छदे) नहीं चाहता है । (तेण) इस कारणसे (सो) वह सम्यग्ज्ञानी (असणस्स) भोजनको (अपरिग्रहो) नहीं चाहता हुआ (जाणगो होदि) केवल उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है । अर्थात् ज्ञानी आत्मीक सुखमें वृत्त होता हुआ भोजनके मनोज्ञ पदार्थोंकी नहीं कामना करता हुआ जैसे दर्पणमें बिम्ब जैसाका तैसा श्लक्ष्णता है! दर्पण उसमें राग व द्वेष नहीं करता है इसी तरह ज्ञानी भोजनादि पदार्थोंका वस्तुस्वरूपसे केवल ज्ञाता ही रहता है उनको राग रूपमें ग्रहण नहीं करता है । भावार्थः—जैसे दर्पणमें मुरूप व कुरूप पदार्थ प्रकट होते हैं, दर्पण उनमें रागद्वेष नहीं करता ऐसे

ज्ञानीके ज्ञानमे भोजनादि पदार्थ नसेके तेसे ग्रहणतेहै। ज्ञानी ज्ञानमे रागद्वेष नहीं करता है ॥ २१ ॥

कि भी कहत है—

गाथा —अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो पाण च णिच्छदे णाणी ।

अपरिग्रहो दु पाणस्स जणणो तेण सो होदि ॥ २२ ॥

संस्कृतार्थ —अपरिग्रहो अनिच्छो भणित पा च नञ्जति ज्ञानी ।

अपरिग्रहस्तु पानस्य न यकस्तेन स भवति ॥ २२ ॥

अर्थ—जो इच्छा रहित है अर्थात् जिसकी आत्मासे बाहरके द्रव्योमे इच्छा—आकांक्षा, तृष्णा, मोह नहीं है वही परिग्रह रहित है ऐसा कहा गया है, क्योंकि इच्छा अज्ञानमेई भाव है इससे ज्ञानी पीने योग्य वस्तु नाकी चाह नहीं करता है यही हेतु है जिससे वह स्वाभाविक परमानंदरूप सुखमे तृप्त रहता हुआ नाना प्रकारकी पीने योग्य वस्तुओमे मूर्च्छा न करता हुआ दर्पणमे पिंके समान ही वस्तुओ वस्तुस्वरूपसे जानता हुआ रहता है उसको गगरूप भावमे ग्रहण नहीं करता है ॥ २२ ॥

ऐसा ही कहा है ।

उक्त च । गाथा —णवलाउमादु अह ण सरीरमसय वयट्ठेजट्ठ ।

णाणट्ठ सजमट्ठ ज्ञाणट्ठ चेव भुजति ॥

अस्सा भक्ख णिमित्त, गिसिणो भुजति पाण धारण निमित्त ।

पाणा धम्म णिमित्त, धम्म हि चरति मोक्खट्ठ ॥

भावार्थ —साधु महारान जो भोजनपान करते हैं सो शरीरके बलकी व आयुकी व शरीरके अंगोंके तेजकी वृद्धिके लिये नहीं किन्तु ज्ञान, समय और ध्यानकी वृद्धिके लिये करते हैं । ऋषिगण इन्द्रियोंके विषयोंके निमित्त नहीं भोगते हैं किन्तु अपने प्राणोंकी रक्षा निमित्त भोगते हैं, उन प्राणोंकी रक्षा धर्म पालनेके लिये करते हैं और धर्मना पालन मोक्ष प्राप्तिके लिये करते हैं । इसी कारण साधु महारानके भोजनपान करते हुए उनके भीतर स्वादजनित इच्छा नहीं होती केवल शरीरको धर्मके साधनमे उपकारी जानके उसकी रक्षाके हेतु ही भोजन करते हैं ।

आग पारग्रह यामक् व्याख्यातको संकोच रहने है —

गाथा —इच्छादि एदु विविद्धे सव्वे भावेण णिच्छदे णाणी ।

जाणमभावो णियदो णीरालवोण सञ्जत्थ ॥ २३ ॥

संस्कृतार्थ —इच्छादिवास्तु विविधन् सर्वन् भावोऽन्यथा ज्ञान ।

शायकभावो नियता नगच्छत्य एव ॥ २३ ॥

सामान्यार्थः—मय्यग्नानी ऊपर गिरित नाना प्रकारके सर्व भावोंको नहीं चाहता है यह ज्ञानी सर्व अवस्थाओमे नियमरूपमे जाता दृष्टा स्वभाव व पराजय रहित राशीन

रहता है। शब्दार्थ—(णाणी) परमात्मतत्त्वका ज्ञानी (इच्छादि एतद्विविधे सर्वे भावेय) ऊपर कहे प्रमाण पुण्य व पापोंको व मोहन पानादि बाह्य पदार्थोंको (णिच्छदे) नहीं चाहता है क्योंकि वह (सर्ववत्थ) सर्व ठिकानों व अवस्थाओंमें (जाणगभावो) टंकोत्कीर्ण परमानंदमई ज्ञाता दृष्टा एक स्वभावरूप (णियदा) निश्चित किया हुआ (णीरालंबोय) और तीन जगत व तीन कालोंमें भी मन, वचन, कायसे व कृत, कारित, अनुमोदनासे बाह्य और भीतरकी परियह रूप चेतन और अचेतन परद्रव्यमें आलंबन रहित होता हुआ भी अनंतज्ञान आदि गुण स्वरूप अपने स्वभावमें पूर्ण कलश की तरह निश्चल अवलंबन सहित ठहरता है। भावार्थ—जिसने शुद्धात्मतत्त्वका निश्चय व ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके केवल निज रूपके प्रकाशित करनेकी ही भावना है, विषय कषायोंकी पुष्टताकी भावना नहीं होती है। अतएव वह किसी भी अवस्थामें भोजन पानादि पर वस्तुओंकी इच्छा नहीं करता है। केवल धर्म साधनके निमित्त शरीरकी रक्षा करता है ॥ २२७ ॥

आगे कहते हैं कि ज्ञानी न तो वर्तमान भोगोंमें इच्छा करता है न भविष्यके भोगोंको चाहता है।

गाथा—उत्पण्णोदयभोगे विओगबुद्धीय तस्स सो णिच्चं ।

कंखामणागदस्सय उदयस्स ण कुव्वदे णाणी ॥ २२८ ॥

संस्कृतार्थ—उत्पन्नोदय भोगे विओगबुद्धिश्च तस्य ॥ नित्यं ।

कंक्षामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥ ॥ २२८ ॥

सामान्यार्थ—उत्पन्न भए उदयमें प्राप्त इन भोगोंमें जिस ज्ञानी जीवकी हेय बुद्धि होती है वह ज्ञानी नित्य ही न उदयमें आए हुए और न भविष्यमें उदय आने योग्य भोगोंकी इच्छा करता है। शब्दार्थ सहित विज्ञापार्थ—(तस्स उत्पण्णोदय भोगे) उत्पन्न भए उदय प्राप्त इन भोगोंमें (विओग बुद्धीय) जिसके विओग बुद्धि है अर्थात् जो विषयभोगोंकी त्याग देनेकी रुचि रखता है (सो णाणी) सोस्वसंवेदन ज्ञानी (णिच्चं) नित्य ही (उदयस्स अणागदस्स) उदयमें आए हुए व अगामी उदयमें आने योग्य भोगोंकी (कंखाम्) इच्छा (णकुव्वदे) नहीं करता है। इसका विशेष यह है कि जो कोई भोग्य और उपभोग्य आदि चेतन और अचेतन समस्त पर वस्तुओंमें आलंबन रहित परिणाम है वह ही स्वसंवेदन ज्ञान गुण कहा जाता है। हम ज्ञान गुणका अवलम्बन लेकर जो कोई पुरुष अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लभ व भोगोंकी इच्छा रूप निदानबंध आदि विभावभावोंसे रहित होकर तीन जगत और तीनों कालोंमें भी मन, वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे विषयोंके सुखमें आनंदकी वामनासे वासित चित्तको छोड़ कर अर्थात् अपने मनसे पंचेन्द्रियके भोगोंकी इच्छाकी वासनाको हटाकर शुद्धआत्मीक भावनामें उत्पन्न होनेवाले भीतराग परमानंद सुखसे वासित व रंजयमान, व मूर्छित व परणमन करते हुए, व तन्मय होते हुए व तृप्त करते हुए, रत, व मनुष्ट होते हुए अपने चित्तको फरके

वर्तन करता है वह ही ज्ञानी तत्त्वज्ञ मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञानोंमें अमेद-
रूप परमार्थ शब्दसे कहने योग्य साक्षात् मोक्षका कारणभूत शुद्धात्माके अनुभव रूपी लक्ष-
णको रखनेवाले परमागमकी भाषासे वीतराग धर्मध्यान और शुद्धध्यान स्वरूपको व अपने ही
द्वारा जानने योग्य शुद्धात्मीक पदको परमसमतारससे भीजे हुए भावके द्वारा अनुभव करता है।
अन्य कोई नहीं। जिसतरहके परमात्म पदका अनुभव करता है उसी तरहके परमात्म पद
स्वरूप मोक्षको प्राप्त करता है। क्योंकि जैसा उपादान कारण होता है वैसा कार्य बनता
है। भावार्थ—जिस ज्ञान गुणमें आत्मा सिवाय अन्य सब पर भावोंका आलंघन व आश्रय
नहीं है उसीको स्वमंवेदन ज्ञानगुण कहते हैं। उसीके द्वारा शुद्धात्म स्वरूपका अनुभव होता
है तब विषय सुखोंकी वासना चित्तमें नहीं होती है किन्तु आत्मासे उत्पन्न परमानन्दमें ही
सुख संतोष व वृत्तिका लाभ होता है। यही वीतराग धर्म व शुद्ध ध्यान है व यही मोक्षका
साक्षात् कारण है। इसतरह स्वमंवेदन ज्ञान गुणके बिना मति आदि पांच ज्ञानके विकल्पोसे
रहित अखंड परमात्मपदका लाभ नहीं होता है ऐसा संश्लेषसे व्याख्यान करते हुए आठ सूत्र
हुए ॥ २२८ ॥

अथानंतर इसी ही ज्ञान गुणका फिर भी विशेष व्याख्यान १४ गाथाओंमें करते हैं।

प्रथमही वर्णन करते हैं कि ज्ञानी सर्व द्रव्योंमें वीतरागी होता है इसमें कर्मोंमें नहीं
लिपता है परन्तु सारागपना रखनेके कारण अज्ञानी कर्मोंमें लिप जाता है:-

गाथा:—णाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेषु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि कम्मरएण तु कद्दममज्जे जहा कणयं ॥ २२९ ॥

अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेषु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरएण तु कद्दममज्जे जहा लोहं ॥ २३० ॥

संस्कृतार्थ:—ज्ञानी रागप्रहायः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

नो लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा कनक ॥ २२९ ॥

अज्ञानी पुनःरक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा लोहं ॥ २३० ॥

सामान्यार्थ—ज्ञानी आत्मा कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ भी सर्व परद्रव्योंमें राग भावको
त्याग करता हुआ उसी तरह कर्मरूपी रजसे नहीं लिप्त होता है जिसतरह कीचड़में पड़ा
हुआ सोना नहीं बिगड़ता है। परन्तु अज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ सर्व परद्रव्योंमें राग
भाव करता हुआ कर्मरूपी रजसे लिप जाता है उसी तरहसे जैसे लोहा कीचड़में पड़ा हुआ
बिगड़ जाता है। शब्दार्थ सहित विवेचार्थ:—(णाणी) स्वमंवेदन ज्ञानी (रागप्पजहो) सर्व
परद्रव्योंमें रागद्वेषादि नहीं करनेका स्वभाव रखता हुआ (कम्ममज्झगदो) कार्माण वर्गणाओंके

मध्यमें पडा हुआ (कर्मरयेण) कार्माण वर्गणाकी रजसे (णो लिप्पदि) नहीं लिप्त होता है (जहा) जैसे (कणय) सुवर्ण (कदममज्जे) कीचडके बीचमें पडा हुआ रजसे लिप्त नहीं होता है (पुणदु) परन्तु (अण्णाणी) अजानी स्वमवेदन ज्ञानके अभावसे (सव्वदव्वेसुरत्तो) सर्व पचेन्द्रियोके विषयोंमें, व परद्रव्योंमें रागीद्वेषी होता हुआ व उनकी दृच्छा करता हुआ, उनमें मूर्च्छित होता हुआ व मोहित होता हुआ कम्ममज्जगदो) द्रव्य कार्माण वर्गणाओंके मध्यमें पडा हुआ (कम्म रयेण) कर्मरूपी रजसे (लिप्पदि) बंध जाता है (जहा) जैसे (लोह) लोहा (कदममज्जे) कदमके बीचमें पडा हुआ विगड जाता है। भावार्थ—जैसे सुवर्ण कीचडमें पडा हुआ नहीं विगडता है तैसे जानी जीर कर्मोंके मध्यमें पडा हुआ रागादि भावोंके अभावमें कर्मोंसे नहीं बंधता है। व जैसे लोहा कीचडमें पडा हुआ विगड जाता है तैसे अजानी रागादि भावोंके कारण कर्मोंमें बंध जाता है ॥ २२९-२३० ॥

आगे शिष्य कहता है कि सर्व कर्मोंकी निजगा नहीं होनेमें किस प्रकार मोक्ष हो सकेगी इसका समाधान आचार्य करते हैं—

गाथा—**णागफणीए मूलं णाड्ढितोएण गवभणागेण ।**

णागं होइ सुवर्णं धम्मंतं भच्छवाएण ॥ २३१ ॥

संस्कृतार्थः—**नागफण्या मूलं नागिनीतोयेन गभेनागेन ।**

नाग भवति सुवर्णं धम्यमानं भस्त्रावायुना ॥ २३१ ॥

सामान्यार्थे—जैसे नागफणि नाम औपधिकी जड हथिनीके मूत्र, सिंदूर द्रव्य और सीसाके साथ वायुकी भट्टीसे धौंके जानेपर सुवर्ण हो जाता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(णाग फणीए मूल) नागफणी नाम औपधिकी जडसे (णाड्ढितोएण) नागिनी अर्थात् हथिनीके तोय अर्थात् मूत्रसे तथा (गवभणागेण) सिंदूर द्रव्यसे (नाग) सीसा (भच्छ वाएण धम्मन्तं) भट्टीसे धौंके जानेपर (सुवर्ण होइ) सुवर्ण बन जाता है। भावार्थ—शिष्यके इस प्रश्नका उत्तर करते हुए कि अशुद्धात्मा कैसे शुद्ध हो जाता है आचार्य दृष्टान्त देते हैं कि जैसे नागफणी नाम औपधिकी जड, हथिनीका मूत्र, सिंदूर और सीसा यह चार चीजें भट्टी में धौंके जानेपर सुवर्णरूप हो जाती है ॥ २३१ ॥

आगे दाखूत बतलाते हैं—

गाथाः—**कम्मं हवेइ किट्ठं रागादी कालिया अह विभाओ ।**

सम्मत्तणाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥ २३२ ॥

झाणं हवेइ अंगी तवयरणं भत्तली समक्खादो ।

जीवो हवेइ लोहं धमियव्वो परमजोईहिं ॥ २३३ ॥

संस्कृतार्थः—**कर्म भवति किट्ट रागादय कालिमा अय विभावा ।**

सम्यक्त्वज्ञानचरण परमौपधमिति विज्ञानीहि ॥ २३२ ॥

ध्यानं भवत्यामिः तपश्चरणं भद्रा समाख्यातं ।

जीवो भवांत लोहं धर्मितव्यः परमयोगिभिः ॥ २३३ ॥

सामान्यार्थः—द्रव्य कर्म इस सुवर्ण मई जीवके किट्ट हैं, रागादिक भाव कालम है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चागित्र इनके दूर करनेके लिये परम औषधि, ममाना है ऐसा जानना, ध्यान अग्नि है, तपश्चरण हवादेनेकी भस्त्री कर्दी गई है. यह जीवलोहेके समान है इसको परमयोगी धमन करने हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(कर्म) यह ज्ञानावगुणादि द्रव्य कर्म जो जीवके बंधे हुए हैं वे (किट्ट हवेद) सुवर्णमय कीचड़के समान होने हैं. (अह रागादी विभावो) और राग द्वेषादिक विभाव परिणाम (कालिया हव) सुवर्णमें कालसके मद्धन होते हैं, (सम्मत पाण-चरण) सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन भेदरूपय निश्चयनयसे एक अमेदरूप मोक्ष मार्ग, परमोत्सहस्र परम औषधि है (इन्द्रिययाणाहि) ऐसा जानो । तथा (ज्वाणं) वीतगग और विरूप्य गहित ध्यान (अग्नी हवेद) अग्निके समान है (तवयरणं) अनशन आदि बारह प्रकार तपश्चरण (भक्तली समकृतादो) पवन देनेकी व धौकनेकी धौकनीकही गई है, (नीवो) यह निकट भव्य मंसारी नीव (लोहं हवेद) लोहा है (परम जोईहि) परम योगियोंके द्वारा पूर्वमें कही हुई रत्नत्रयरूपी औषधि ध्यानकी अग्निके अम्याममे १२ तरहके तप रूपी धौकनीमे यह जीवरूपी लोहा (धमियव्यो) धौकनेके योग्य है । भावार्थः—जैसे लोहा या मीसा नागफणीकी जट; हथनीका मूत्र, मिदर इन द्रव्योंके निमित्तमे अत्रिमें धौकनी द्वारा धौके जानेमे सुवर्ण होताता है । इसी तरह जब परमयोगी इस जीव रूपी लोहेको रत्नत्रय रूपी औषधिके साथ ध्यानकी अग्नि जलाकर १२ प्रकारकी तप रूपी धौकनीमे धौकने हैं अर्थात् बारंबार एक मन हो आत्मध्यान करते हैं तो इस प्रयोगमे मंसारी निकट भव्य आत्माके अंदर लगी हुई रागादिक भावोंकी कालिमा व उमके साथ एकमेक होके बूटे हुए ज्ञानावगुणादि द्रव्यकर्म दूर होजाने हैं और जैसे अशुद्ध मोना शुद्ध होजाता है इसी तरह कर्मफल सहित जीव कर्मोंमे मुक्त होजाता है । इस तरह भद्र चार्वाक मतधारियोंको आचार्य कहते हैं कि जैसे सुवर्ण शुद्ध होजाता है ऐसे ही आत्मा शुद्ध होमक्ता है । इसमें किसी तरहका संदेह नहीं करना चाहिये ॥ २३२-२३३ ॥

आगे आचार्य ज्ञानी जीवके सखका दृष्टान्त देकर बखका अभाव बखलाते हैंः—

गाथा—मुञ्जंतस्सवि दव्वे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये विविहे ।

संखस्स मेदभावो णवि सक्कादि किण्हणो काटुं ॥ २३४ ॥

तह णाणिस्स द्दु विविहे सच्चित्ताचित्तानेस्सिए दव्वे ।

मुञ्जंतस्सवि णाणं णवि सक्कादि रागदो णेदुं ॥ २३५ ॥

संस्कृतार्थः—मुञ्जानस्यापि विविधानि सच्चित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

संखस्य भेदभावो नापि सक्कं दृष्टव्यः कर्तुं ॥ २३४ ॥

तथा ज्ञानिनोऽपि विविधानि सचित्ताचित्तमिभितानि द्रव्याणि ।।

भुक्तानस्यापि ज्ञान नापि शक्यते रागता नेत्र ॥ २३५ ॥

सामान्यार्थ—सचित्त, अचित्त, मिश्र नाना प्रकारकी द्रव्योंको खाते हुए भी शंखका सफेदपना कालापन नहीं हो सकता है। तैसे नाना प्रकार सचित्त अचित्त और मिश्र पदार्थोंको भोगते हुए भी ज्ञानी जीवका ज्ञान रागभावको नहीं प्राप्त हो सकता है। शब्दार्थ सहित विशयार्थ—जैसे (सचित्ताचित्त मिस्मिण विविहेदव्ये) सचित्त व अचित्त व मिश्र नाना प्रकारके पदार्थोंको (भुज्जतस्सवि) भोगते हुए भी (सखस्स) सर्वाव शंखका (सेट्ठभावो) सफेदपना (किण्हदो फादु) कृष्णरूप करनेके लिये (णविसक्कदि) नहीं शक्तिमान होता है (तह) तैसे (विविहे) नाना प्रकारके (सचित्ताचित्त मिस्मिण्णदव्ये भुज्जतस्सवि) सचित्त, अचित्त, व मिश्र द्रव्योंको अपने गुणस्थानके अनुसार भोगते हुए भी (णाणिस्स) ज्ञानी जीवका (णाण) वीतराग स्वसंवेदन लक्षण भेद ज्ञान (रागदो णेदु) राग द्वैपरूप अर्थात् अज्ञान भावरूप करनेके लिये (णविसक्कदि) नहीं शक्तिमान होता है, क्योंकि स्वभावको और तरह किया नहीं जा सकता। यही कारण है कि स्वसंवेदन ज्ञानी जीवके चिरकालके बाधे हुए कर्मोंकी निर्जरा ही होती है और नवीन कर्मोंका भवर होता है। भावार्थ—जैसे कोई सफेद जातिका शख भिन्न पदार्थोंको खाता हुआ भी अपने सफेदपनेको दूर नहीं करता ऐसे स्वसंवेदन ज्ञानी आत्मा उदासीन भावसे काम पडनेपर पदार्थोंका उपभोग करते हुए भी अपना भेदज्ञान गमा नहीं बैठता है किन्तु भेदज्ञानको स्थिर करता हुआ अज्ञान भावरूप नहीं होता है इससे पूर्वबन्धकर्मोंकी निर्जरा व नवीन कर्मोंका संवर करता है। ऐसा जानना ॥ २३४, २३५ ॥

आगे इसी विषयके अन्यरूपसे कहते हैं—

गाथा.—जइया स एव संखो सेदसहावं सयं पजहिदण ।

गच्छेज्ज किण्हभाव तइया सुक्कत्तण पजहे ॥ २३६ ॥

जह संखो पोग्गलदो जइया सुक्कत्तणं पजहिदण ।

गच्छेज्ज किण्हभाव तइया सुक्कत्तण पजहे ॥ २३७ ॥

तह णाणी विय जइया णाणसहावत्तय पजहिदण ।

अण्णाणेण परिणदो तइया अण्णाणद गच्छे ॥ २३८ ॥

संस्कृतार्थ—यदा स एव संख श्वेतस्वभाव स्वयं प्रहाय ।

गच्छत् कृष्णभाव तदा शुक्लत्वं प्रजहात् ॥ २३६ ॥

यथा शखः पौलस्तिकः यदा शुद्धत्वं प्रहाय ।

गच्छत् कृष्णभाव तदा शुक्लत्वं प्रजहात् ॥ २३७ ॥

तथा ज्ञान्यपि यदा ज्ञानस्वभावात् स्वयं प्रहाय ।

अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानता गच्छत् ॥ २३८ ॥ •

सामान्यार्थः—जैसे जब वही सजीव अंश कृष्ण रंगके परद्रव्यके लेपके बशसे अंतरंगमें अपने ही उपादान कारणरूप परिणामके आधीन होकर अपने श्वेत भावको छोड़कर कृष्ण भावको प्राप्त होता है तब अपने शुक्लरूपको छोड़ देता है। यह अन्वय दृष्टान्त है और जैसे कोई जीव रहित अंश पुद्गलरूप होता हुआ जब काले परद्रव्यके लेप किये जानेके कारणसे अपने अंतरंग उपादान परिणामके आधीन होकर अपने सफेद स्वभावको छोड़कर कालेपनेको प्राप्त हो जाता है तब यह निर्जीव अंश अपने शुक्लरूपको छोड़ बैठता है। यह दृग्ग अन्वय दृष्टान्त है। इसी ही प्रकारसे ज्ञानी जीव भी प्रकृतपने जब अपनी ही बुद्धिके अपराधसे वीतरागरूप ज्ञान स्वभावपनेको छोड़कर भिर्यात्त्व व राग द्वेषादि अज्ञान भावसे परिणमन करता हुआ होता है तब अपने आत्मतत्त्वीन भावसे छुटा हुआ अज्ञानपनेको प्राप्त हो जाता है तब उसके संवरपूर्वक निर्मरा नहीं होती है यह तात्पर्य है। शब्दार्थ सुगम है।

भावार्थः—ज्ञानी जीव अपने ही दृढ़ भावोंमें जब नहीं टहर सका और मिथिल होकर राग द्वेषरूप परिणमन कर जाता है तब इसके न संवर है और न बंध रहित निर्मरा है। अतएव ज्ञानीको अपने स्वरूपमें निश्चलता रखनेका अभ्यास दृढ़ मन होकर करना योग्य है।

॥ २३६-२३७-२३८ ॥

आगे इस बातको दृष्टान्त और दाष्टान्तोंमें समर्पन करते हैं कि सारा परिणामसे बंध और वीतराग परिणामसे मोक्ष होता है:-

गाथाः—पुरिसो जह कोवि इहं वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं ।
तो सोवि देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पादे ॥ २३९ ॥

संस्कृतार्थः—पुरुषो यथा कोपेह वित्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं ।
ततोऽपि ददाति राजा विविधं भोगं सुखात्वादकान् ॥ २३९ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई पुरुष इस लोकमें आनीविकाके वास्ते राजाकी सेवा करता है तब ही राजा उसको नाना प्रकार सुख उत्पन्न करनेवाले भोग देता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(इह) इस लोकमें (जह) जैसे (कोविपुरुषो) कोई भी पुरुष (वित्तिणिमित्तं तु) अपनी आनीविका पानेके निमित्तसे (रायं सेवदे) किसी राजाकी सेवा चारूरी करता है (तो) इससे (तो वि राया) वही राजा (सुहुप्पादेविविहे भोगे) उस सेवकको सांसारिकसुखोंको पैदा करनेवाले नाना प्रकारके भोगोंको (देदि) देता है। यह अज्ञानी जीवके कर्तव्यको दिखाते हुए अन्वय दृष्टान्त गाथा पूर्ण हुई ॥ २३९ ॥

अब दाष्टान्त कहते हैं—

गाथा—एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
तो सोवि कम्मरायो देदि सुहुप्पादगे भोगे ॥ २४० ॥

संस्कृतार्थः—एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते गुणनिमित्तं ।

तत्सोऽपि कर्मराजा ददाति सुखोत्पादकान् भोगान् ॥ २४० ॥

सामान्यार्थः—इसी ही तरह यह जीव पुरुष कर्मरूपी रजको सुखके वास्ते सेवन करता है तब वही कर्मरूपी राजा सुखको उत्पन्न करनेवाले भोग देता है। शब्दार्थ सहित विशयार्थः—(एमेव) ऊपरके दृष्टान्तके सदृश ही (जीव पुरिसो) कोई अज्ञानी जीवपुरुष शुद्धात्माके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाले अतीन्द्रिय सुखसे छुटा हुआ (कर्मरयं) उदयमें आए हुए कर्मरूपी रजको (सुहणिमित्तं) पंचेन्द्रियोंके विषय जनित सुख के निमित्त (सेवदे) सेवता है अर्थात् विषयसुखकी अभिलाषासे पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंको भोगता है (तो) तब (सोवि) वही पूर्वमें बांधा हुआ (कर्मराया) पुण्यकर्मरूपी राजा (सुहुप्पादगे भोगे देदे) विषयोंके सुखको पैदा करनेवाले भोगोंकी इच्छारूप तथा शुद्धात्मीक भावोंको नाश करनेवाले रागादि परिणामोंको देता है। भावार्थः—अज्ञानी जीवके निरंतर विषयोंके सुखकी इच्छा रहती है इसीलिये पूर्वका पुण्यकर्म जब उदय आता है जिससे धनादि सम्पदा होती है तब उसके रागादि भाव ही होते हैं कि मैं नाना प्रकारके भोगोंको भोगूं। इससे वह अज्ञानी शुद्ध भावोंका लाभ नहीं कर सकता। अंतरंग बंधको प्राप्त होता है। इसी गाथाका दूसरा अर्थ करते हैं—कि कोई भी जीव नवीन पुण्यकर्म बांधनेकी इच्छासे भोगोंकी इच्छामई निदान भावसे शुभकर्म दान पूजा जप तपादिका अनुष्ठान करता है इसलिये वह पाप भावके साथ रहनेवाला पुण्यरूपी राजा शुभकर्मोंको बांधकर भविष्यकालमें भोगोंको देता है परन्तु वे निदान बंधसे प्राप्त हुए भोग रावण आदिके समान नरकादिके दुःखोंकी परंपराको प्राप्त कराते हैं। अर्थात् जो कोई शुभकर्म आगामी विषयोंकी इच्छा रखता हुआ करता है तो वह पुण्यको तो बांध लेता है और उस कर्मके फलने पर भोग सामग्री भी पाता है। परंतु वह भोग सामग्री उसके मनको उलझाकर रागादि भावोंमें विशेष फंसा देती है जिससे वह पापोंको बांध नरकादि गतियोंका शत्रु होजाता है जैसे रावण, लक्ष्मण—हृष्ण आदि महापुरुष नरकोंको प्राप्त हुए हैं। इसतरह अज्ञानी जीवका अन्वय दृष्टांत पूर्ण हुआ ॥ २४० ॥

अगे ज्ञानी जीवका वर्णन करते हैं—

गाथाः—जह पुण सो चेव णरो विचिणिमिच्चं ण सेवदे रायं ।

तो सो ण देदि राया विविहसुहुप्पादगे भोगे ॥ २४१ ॥

एमेव सप्पमद्विही विमयत्तं सेवदे ण कम्मरयं ।

तो सो ण देदि कम्मं विविहे भोगे सुहुप्पादे ॥ २४२ ॥

संस्कृतार्थः—यथा पुनः स एव नरो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं ।

तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् सुखोत्पादकान् भोगान् ॥ २४१ ॥

एयमेव सम्यग्दृष्टिः विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।

तत्तच्च ददाति कर्म विविचन् भोगान् सुखोत्पादकम् ॥ २४२ ॥

सामान्यार्थः—जैसे वही मनुष्य किसी खास आजीविकाके वास्ते गनकी सेवा नहीं करता है तो वह राजा उसे नाना प्रकार सुखके उत्पन्न करनेवाले भोग नहीं देता है इसी ही तरह सम्यग्दृष्टी जीव विषय सुखके लिये कर्मरूपी रजकी सेवा नहीं करता है इससे वह कर्मरूपी रज नाना प्रकार सुखके पैदा करनेवाले भोगोंको नहीं देता है । शब्दार्थ संहित विधेयार्थः—(पुण) फिर (जह) जैसे (सोचेव णरो) वही पूर्वोक्त मनुष्य (वित्तिणिमित्तं) किसी आजीविकाके मतलबसे (रायं) राजाकी (णसेवदे) सेवा नहीं करता है (तो) तब (सो राया) वह राजा (विविह सुहुप्पादगे भोगे) नाना प्रकार सुखके उत्पन्न करनेवाले भोग (ण देदि) नहीं देता है । यह ज्ञानी जीवके सम्बन्धमें व्यतिरेक दृष्टान्त पूर्ण हुआ । (एमेव) इस ही प्रकारसे (सम्मदिट्ठी) सम्यग्दृष्टी भेद विज्ञानी जीव (वित्तयत्थं) विषय सुखके भोगनेके लिये (कंमरयं) पूर्वमें बांधे हुए द्रव्य कर्मोंको (णसेवदे) शुद्ध आत्माकी भावनामें उत्पन्न वीतराग सुखानंदसे गिर करके उन विषयोंको उपादेयपनेकी बुद्धिमें नहीं सेवता है (तो) इसमें (मां कम्मं) वह पूर्ववद् कर्म भी उदयमें आता हुआ (विविहे सुहुप्पादगे भोगे) नाना प्रकार सुखके पैदा करने वाले भोगोंकी इच्छारूप तथा शुद्धात्मीक भावोंके घात करनेवाले गगद्वेपादि परिणामोंको (ण देदि) नहीं देता है । भावार्थ—जैसे बेगरर आदमी किसी राजाकी मभामें बिना किसी आजीविकाके प्रयोजनके जाता है तब वह राजा भी उसे खाम कोई द्रव्य उमकी रोजीके लिये नहीं देता है उसी तरह सम्यग्दृष्टी जीव पांच इन्द्रियोंके भोगोंकी भीतरमें रुचि नहीं रखता हुआ किन्तु अंतरंगसे आत्मीक रसके स्वादकी ही तीव्र रुचि रखता हुआ जो पूर्व बड़ शुभव अशुभकर्म उदयमें आकर रस देते हैं उनको उदासीन भावमें भोग लेता है इसी कारणसे उसके भोगोंकी इच्छारूप रागादि परिणाम नहीं होने हैं जिनसे शुद्धात्मीक भावोंका घात हो जाये अर्थात् उनकी वासना अंतरंगसे मिट जावे । दृष्टान्तरूपी दूसरी गाथाका दूसरा व्याख्यान यह है कि कोई भी सम्यग्दृष्टी जीव विकल्प रहित समाधिको न पारर उम समाधिमें ठहरनेको असमर्थ होकर अपना चित्त विषय व कथाओंमें नहीं उलझ जावे इसलिये यद्यपि पांच अहिंसादि व्रत, दिग्गतादि सात शील व आहार, औषधि, अंभय, व विद्यादान व अर्हंत, गुरु व शास्त्रकी पूजा, व तीर्थयात्रा आदि शुभ कर्मोंको करता है तभी भी इन पुण्य कर्मोंको भोगोंकी इच्छारूप निदान बंधके माथ नहीं आवरण करता है इसमें वह पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म बांधता है । पापानुबंधी पुण्य कर्म नहीं बांधता है । जिस पुण्य कर्मके उदय होनेपर जीवकी प्रवृत्ति फिर पुण्य कर्ममें व अपने हितमें रहे उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म व जिसके उदय होनेमें जीवकी प्रवृत्ति पाप कर्ममें

हो सके उसे पापानुबंधी पुण्य कर्म कहते हैं । सम्यग्दृष्टी पुण्यानुबंधी पुण्यकर्मको ही बांधता है जिसके फलसे आगेके भवमें वह पुण्यकर्म तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदिके अभ्युदयरूपसे उदयमें आता हुआ भी पूर्वभवमें भाए हुए भेदविज्ञानकी वासनाके बलसे शुद्धात्माकी भावनाके नाश करनेवाले व विषयोंके सुखोंको उत्पन्न करनेवाले भोगोंकी इच्छारूप निदान बंधमई रागादि परिणामोंको नहीं देता है—अर्थात् नहीं पैदा करता है—जैसे भरतचक्रवर्ती, आदि महात्माओंके नहीं हुआ । भावार्थः—जो कोई व्यवहार तप, व्रत, संयम, पूजा, यात्रा, दानादि शुभ कर्मोंको किसी सांसारिक सुखके लोभसे न करके शुद्धात्मीय भावके अनुभवको तलाश करते हुए जब तक अनुभवमें लीनपना नहीं पाता तब तक विषय कयायोमें मेरा मन न फंम जावे इस प्रयोजनसे करता है । उसको जो पुण्य बंध होता है उसके प्रतापसे वह तीर्थंकरादि महान् पदवीधारक होता हुआ व नाना प्रकार भोगोंकी सामग्रीको प्राप्त करता हुआ भी अपने भेदविज्ञानको नहीं छोड़ बैठता है । अतएव सम्यग्दृष्टी जीवको नित्य शुद्धात्माकी भावना ही करनी योग्य है । जब लाचारीसे अपना उपयोग निजानंदमय स्वरूपमें न ठहर सके तब शुभोपयोगरूप आचरणको करे परन्तु रुचि व लोभ शुद्धात्मानुभवकी ही रखे । इसतरह सम्यग्ज्ञानी जीवका व्यतिरेक कथन दृष्टान्त दाष्टान्तसे पूर्ण हुआ ॥ २४१-२४२ ॥

इसतरह मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानका अमेदरूप जो परमात्मपद है, जिसको परमार्थ शब्दसे कहते हैं, व जो साक्षात् मोक्षका कारणभूत है, शुद्धात्माके अनुभवरूपी लक्षणको रखनेवाला है तथा संवर पूर्वक निर्जराका उपादान कारण है व जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं सो परमात्मपद जिस विकार रहित स्वसंवेदन लक्षणरूप भेदज्ञानसे प्राप्त होता है उसीका विशेष व्याख्यान करते हुए १४ सूत्र पूर्ण हुए । इसके आगे निःशंकादि आठ गुणोंको कहते हुए नौ गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं ।

इनमेंसे पहली गाथामें यह कहते हैं कि जो सम्यक्त्ववी जीव अपने परमात्म पदार्थकी भावनासे उत्पन्न सुखामृत रसके आम्बादको लेते हुए वृत्त रहते हैं वे घोर उपसर्ग पडने पर भी इस लोक, परलोक, मरण, वेदना, अगुप्ति, अनरक्षा व आकस्मिक ऐसे सात भयोसे रहित होते हुए विकार रहित स्वानुभव स्वरूप अपने आत्मामें तल्लीन पनेके भावको नहीं छोड़ते हैं ।

गाथाः—सम्मादिट्ठी जीवा णिस्संका होंति णिब्भया तेण ।

सत्तभयविप्पमुक्का जह्मा तह्मा दु णिस्संका ॥ २४३ ॥

संस्कृतार्थः—सम्यग्दृष्टो जीवा निश्चंकाः भवति निर्भयास्तेन ।

सत्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्समात्तु निश्चंकाः ॥ २४३ ॥

सामान्यार्थः—सम्यग्दृष्टी जीव शंका रहित रहते हैं इसीसे निर्भय होते हैं । क्योंकि वे सात भय नहीं रखते इसीसे निःशंक रहते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सम्मादिट्ठी-

जीवा) सम्यग्दृष्टीमीन शुद्ध बुद्ध एव स्वभावरूप निर्दोष परमात्माकी आराधनाको करते हुए (णिम्मका होंति) निश्चय होने हैं (तेण णिब्भया) इसीसे वे भय रहित होते हैं। (जम्हा) क्योंकि वे (सत्तमय निप्पमुक्का) दम लोक, पर लोक, अनरक्षा, अगुप्ति, मरण, जेदना और जाक्स्मिक इन माता मयोसे रहित होने हैं (तम्हादु) तिम कारणसे (णिम्मका) निश्चय रहते हैं। अर्थात् घोर परीपह व उपमर्ग आजाने पर भी अपने शुद्ध आत्मीय स्वरूपमें निश्चल रहते हुए व शुद्धआत्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग परमानन्द सुख उसमें वृत्त रहते हुए अपने परमात्मरूपमें नहीं गिरते हैं। जैसे पाठवोको जड़ गर्म लोहेके गहने पहनाए गए तो भी वे अपने ध्यानसे न टिगे इससे वे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जमी ध्यानमें केसरी हो मुक्त पधारें। इसी तरह अनेक महात्माओंने शरीरपर श्वेताका बाइल जाने पर भी अपने स्वरूपको नहीं त्यागा। भावार्थ—जिन वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवोंके श्रद्धान ज्ञान व मननमें अपने आत्माका शुद्ध बुद्ध अविनाशीपना रहता है वे बाह्य शरीरपर अनेक देव, मनुष्य, पशु, व अचेतन द्रव्य उपसर्ग पड़ें व श्लुषादि २२ परीपह हो तो भी शरीरको विनश्वर जान उसके विगाडसे अपना विगाड नहीं मानते आप आत्मानन्दमें लब्धीन रहते हैं और स्वात्मीय रसका पान करते हैं ॥ २४३ ॥

आप कहते हैं कि वातराग सम्यग्दृष्टी जीवके निश्चय भादि आठ गुण नवीन बंधको दूर करते हैं इसमें बंध होता नहीं किंतु पूर्ववदकर्माकी स्वर पूर्वक निजराही होती है।

गाथा—जो चत्तारिवि पाण छिंददि ते कम्ममोहबाधकरे ।

सो णिस्सको चेदा सम्मादिड्ढी मुणेदब्बो ॥ २४४ ॥

संस्कृतार्थ—अश्वत्थोऽत्र पादान् छिनत्ति तान् कर्ममोहबाधकरण ।

४ निश्चयकश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्मेतन् ॥ २४४ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई कर्मबंध करनेवाले व मोह व बाधाको पैदा करनेवाले मिथ्य त्वादि चारों दूधके पायोंकी नाश करता है वह सम्यग्दृष्टी आत्मा शरा रहित है ऐसा जान चाहिये। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई जानी (कम्ममोह बाधकरे) कर्मोंसे रहि आत्मीय तत्त्वसे मिलक्षण जो जानाग्रणीय आदि कर्म हैं उनको बाधनेवाले, व मोह रहि आत्मद्रव्यमें जुड़ा जो मोह है उसको पैदा करनेवाले, व बाधरहित सुख आदि गुणोंका धारी जो परमात्म पदार्थ है उसमें भिन्न होनेके कारणसे बाधा पहुँचानेगले ऐसे (ने) उन आगममें प्रसिद्ध (चत्तारिविपाण चारों ही मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप समारके मूलमूल बंधके कारणोंको) छिंददि अपने शुद्ध आत्माकी भावनामें शरा रहित निश्चल होकर स्वसर्वज्ञ ज्ञानरूपी स्वज्ञसे नाश करता है। (सो चेदा) वह आत्मा (णिस्सको सम्मादिड्ढी) शरा रहित सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेदब्बो) मानना योग्य है। उसके अपने शुद्ध आत्म स्वरूपकी भावनामें किसी प्रकार की शय

नहीं है इसलिये शंका रहनेसे जो कर्मोंका बंध होसकता था सो नहीं होता है किन्तु पूर्वमें बाधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है । भावार्थ—जो कोई ज्ञानी अपने शुद्ध आत्मीक स्वरूपका दृढतासे निश्चलतासे श्रद्धान रखता है और उसमें तन्मय रहता है उसके रागद्वेषादिका अभाव होनेके कारणसे बंध नहीं होता किन्तु पूर्वमद्ध कर्मोंकी निर्जरा ही होती है इस कारण ससारका विच्छेद करनेके लिये ज्ञानी जीवको अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना योग्य है ॥ २४४ ॥

आगे निराक्षित भावको कहते हैं—

गाथा —जो ण करेदि दु कंखं कम्मफले तहय सच्चधम्मेषु ।

सो णिक्खो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥ २४५ ॥

संस्कृतार्थ —यो न कराति दु काञ्च कर्मफलेषु तथा च सर्वधर्मेषु ।

स निष्काशक्षेतयिता सम्यग्दष्टिर्मन्तव्य ॥ २४५ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई सम्यग्दृष्टी कर्मोंके फलोमें व सर्व व्यवहार धर्मोंमें इच्छा नहीं करता है वही सम्यग्दृष्टी आत्मा इच्छा रहित है ऐसा जानना योग्य है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ —(जो) जो कोई ज्ञानी (कम्मफले) शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न होनेवाले परमानन्द सुखमें तृप्त होकर पचेन्द्रियके विषय सुखरूप कर्मोंके फलोमें (तहय) तैसे ही (सच्चधम्मेषु) सर्व वस्तुओंके स्वभावोंमें अथवा विषय सुखके कारणभूत नाना प्रकार पुण्यरूप धर्मोंमें अथवा इसलोक व परलोक सम्बन्धी इच्छाओंके कारणरूप समस्त पर आगममें कहे हुए कुधर्मोंमें (कख) इच्छा (णकरेदि) नहीं करता है (सो चेदा) वह आत्मा (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी (णिक्खो) इच्छा व काक्षा रहित है ऐसा (मुणेदब्बो) जानना योग्य है । इस ज्ञानी जीवके विषयोंके सुखोंकी इच्छा नहीं होती इसलिये इच्छा करनेसे जो कर्मोंका बंध होता सो नहीं होता है किन्तु पूर्वमें सचय किये हुए कर्मोंकी निर्जराही होती है । भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव परमानन्दमें तृप्त होकर न ससारके सुखोंमें न उनके कारण पुण्यकर्मोंमें और न पुण्यकर्मके लोभके दिखानेवाले धर्मोंमें चाह करता है परम साम्य भावमें तन्मय रहकर अपने पूर्वकर्मोंको नाश करता है ॥ २४५ ॥

आगे निर्विचिकित्सितभावका वर्णन करते हैं—

गाथा —जो ण करेदि दु गुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं ।

सो खलु णिव्विदिग्गिच्छो समादिट्ठी मुणेदब्बो ॥ २४६ ॥

संस्कृतार्थ —यो न करोति गुगुप्सा चेतयिता सर्वेषामव धर्माणाम् ।

स खलु निर्विचिकित्स सम्यग्दष्टिर्मन्तव्य ॥ २४६ ॥

सामान्यार्थ —जो कोई ज्ञानी सर्व ही वस्तुके स्वभावोंमें घृणा नहीं करता है वह निश्चयसे गुगुप्सासे रहित सम्यग्दृष्टी है ऐसा मानना चाहिये । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—

(जो चेदा) जो कोई चेतनेवाला जानी जीव अपने परम आत्मीक तत्त्वकी भावनाके बलसे (सर्व्वेसिमेवधम्माणं) सर्व ही वस्तुके स्वभावोंमें वा दुर्गंध आदिके विषयोंमें (दुगुंठं ण करोदि) जुगुप्सा, निंदा, द्वेष, व घृणा नहीं करता है (सो) वह (सलु) प्रकृत रूपसे (णिविदि-गिच्छो) जुगप्सा नामादोपसे रहित (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी (मुणेदब्बो) मानना योग्य है— इस ज्ञानीके परद्रव्योंमें द्वेष नहीं है इससे द्वेष करनेके निमित्तसे जो कर्मबंध होता सो नहीं होता है किन्तु भेदविज्ञानके बलसे पूर्वमें एकत्र किये हुए कर्मोंकी निर्मला ही होती है।
 भावार्थः—जो जानी अपने आत्माका यथार्थ निश्चय रखता हुआ रहता है उसको किसी पदार्थसे घृणा नहीं होती, वह वस्तुके स्वरूपको विचार मध्यस्थ रहता है। इसलिये वह निर्विचिकित्सित अंगका धारी है ॥ २४६ ॥

आगे निर्मुदता अंगको कहते हैं—

गाथा—जो हवदि असम्मूदो चेदा सर्व्वेसु कम्मभावेसु ।

सो खलु अमूददिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥ २४७ ॥

संस्कृतार्थः—यो मयाति, असमूदधेतयिता सर्व्वेषु कर्मभावेषु ।

स खलु अमूददिट्ठि. सम्यग्दृष्टिमन्तव्यः ॥ २४७ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई ज्ञानी सर्व कर्मोंके उदयरूप भावोंमें मूढ़ता रहित होता है वह प्रकृतपने अमूद दृष्टि अंगकाधारी सम्यग्दृष्टि है ऐसा जानना योग्य है। शब्दार्थ साहित्य विशेषार्थः—(जो चेदा) जो ज्ञानी आत्मा (सर्व्वेसु कम्मभावेसु) सर्व ही शुभ व अशुभ कर्मोंसे उदय होने-वाले परिणामोंमें व बाह्य पदार्थोंमें (असमूदो) अपने ही शुद्ध आत्मामें दृढ़ श्रद्धान्, ज्ञान, आचरणरूप निश्चय रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाली भावनाके बलसे सर्व मूढ़ता रहित (हवदि) होता है अर्थात् कर्मोंके उदयसे जो दुःस्वरूप व बाह्य सातारूप पदार्थोंकी अवस्थाएँ होती हैं उनमें जोकित व दर्शित न होकर उनका यथार्थ स्वरूप जानता हुआ उनके मोहमें पड़के आप मूर्ख नहीं बन जाता है (सो) वह (सलु) प्रकृतपने (अमूद दिट्ठी सम्मादिट्ठी) अमूद दृष्टि अंगका धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेदब्बो) मानना योग्य है। इस ज्ञानी जीवके भीतर बाह्य पदार्थोंमें मूढ़ताका भाव नहीं होता है इससे मूढ़ताके होनेसे जो कर्म बंध हो मग्ना था वह नहीं होता है अथवा स्वममय अर्थात् अपना शुद्धात्मा व उमरा वर्णन करनेवाला यथार्थ आगमको छोड़कर पर समय अर्थात् शुद्ध स्वरूपसे बाह्य रागी द्वेषी आत्मा व धर्मादिक ज्ञेय पदार्थ व संसारका मूलसे जो छेदक नहीं है ऐसा एकान्त आगमका श्रद्धान्, ज्ञान करनेसे जो कर्म बंध होता वह नहीं होता है किन्तु पूर्वमें बाधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जग ही होती है। भावार्थ—सम्यग्दृष्टी वस्तुके यथार्थ स्वरूपका अनुभव करता हुआ वस्तुकी अवस्थाओंको देख व मनको बहका कर मूढ़ नहीं बनता। किन्तु जानी रहकर पूर्व बद्धकर्मोंकी निर्जग ही करता है ॥ २४७ ॥

आम उगृह्णन् अंगभारीना वर्णन करते हैं ।

**गाथा — जो सिद्धभक्तिजुत्तो उवगृह्णणगो दु सव्वधम्ममाणं ।
सो उवगृह्णणगारी सम्मादिट्ठी मुणेद्वग्गो ॥ २४८ ॥**

संस्कृतार्थः—१ सिद्धभक्तिपुत्र उपगृह्णन्कस्तु संवर्धमाणा ।

स उगृह्णन्गारी सम्यग्दृष्टिर्म तन् ॥ २४८ ॥

सामान्यार्थ —जो सिद्ध भक्तिमें लग्नीन पुरुष सर्व विभाव धर्मोंका दुरुनेवाला है वह उपगृह्ण अंगना धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा मानना योग्य है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ —(जो) जो कोई जानी (सिद्ध भक्ति जुत्तो) शुद्ध आत्माकी भावनामई परमार्थ स्वरूप निश्चय सिद्ध भगवानकी भक्तिमें तल्लीन है और (सव्वधम्माण उवगृह्णणगोदु) मिथ्यादर्शन रागद्वेषआदि सर्व विभार भावोंका उपगृह्णन्करनेवाला है, आच्छादन करनेवाला है अथवा नाश करनेवाला है (सो) सो (उवगृह्णणगारी सम्मादिट्ठी) उवगृह्ण अंगका धारी सम्यग्दृष्टि है ऐसा (मुणेद्वग्गो) जानना योग्य है । उस जानी जीवके वह कर्मरथ जो उपगृह्ण अंगके न पालनेवालेके होता नहीं होता है किन्तु पूर्वमें बाधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है भावार्थ —दोषोंको आच्छादन करनेका नाम उपगृह्ण अंग है यहा अपने ही आत्मापर घनाके कहते हैं कि जो कोई जानी अपनेम विभार भाव नहीं होने देता अथवा उनका नाश करके अपने सिद्ध स्वरूपमें तल्लीन रहता है वही वास्तवमें उपगृह्ण अंगका पालक सम्यग्दृष्टी है ऐसा जानो ॥ २४८ ॥

आगे स्थितिरुण अंगकी उहते है—

गाथा — उम्मग्गं गच्छतं शिवमग्गे जो ठवेदि अप्पाण ।

सोठिट्ठिकरणेण जुदो सम्मादिट्ठी मुणेद्वग्गो ॥ २४९ ॥

संस्कृतार्थः—उम्मार्गं गच्छत शिवमाग य स्थापयत्या मान ।

स शिव तकरणेन युक्त सम्यग्दृष्टिर्म तन् ॥ २४९ ॥

सामान्यार्थ —जो कुमार्गमें जाने हुए आत्माको रोककर मोक्ष मार्गमें स्थापित करता है सो स्थितिरुण अंगना धारी सम्यग्दृष्टि है ऐसा मानना योग्य है ।—शब्दार्थ सहित विशेषार्थ —(जो) कोई जानी (उम्मग्ग गच्छत) मोक्ष मार्गसे विपरीत ससारके कुमार्गमें जाने हुए (अप्पाण) अपने आत्माको (शिवमग्गे) शिव मार्गमें अर्थात् अपने शुद्ध आत्माकी भावना स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्गमें (ठवेदि) परम योगाम्यासके बलसे निश्चल स्थापित करता है (मो) वह जानी (ठिट्ठिकरणेण जुदो) स्थितिरुण अंग सहित (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेद्वग्गो) जानना योग्य है । स जीवके स्थितिरुण न करनेसे जो कर्मोंकावध होता मो नहीं होता है किन्तु पूर्व बाधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है भावार्थ—जो कोई जानी आत्मा योगाम्यासके बलसे अपने आत्माके उपयोगको समारके सगृह्णैपरूप मार्गमें रोक

(जो चेदा) जो कोई चेतनेवाला ज्ञानी जीव अपने परम आत्मीक तत्त्वकी भावनाके बलसे, (सर्वेसिमेवधम्माण) सर्व ही वस्तुके स्वभावोंमें वा दुर्गंध आदिके निषयोमें (दुग्धं ण करेदि) जुगुप्सा, निंदा, द्वेष, व घृणा नहीं करता है (सो) वह (सलु) प्रकृत रूपसे (णिविदि गिंठो) जुगुप्सा नामादोपसे रहित (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी (मुणेदब्बो) जानना योग्य है— इस ज्ञानीके परद्वयोमें द्वेष नहीं है इससे द्वेष करनेके निमित्तसे जो कर्मनष्ट होता सो नहीं होता है किन्तु भेदविज्ञानके बलसे पूर्वमे एकत्र किये हुए कर्मोंकी निर्जरा ही होती है। भावार्थ—जो ज्ञानी अपने आत्माका यथार्थ निश्चय रखता हुआ रहता है उसको किसी पदार्थसे घृणा नहीं होती, वह वस्तुके स्वरूपको विचार मध्यस्थ रहता है। इसलिये वह निर्विचिकित्सित अगका धारी है ॥ २४६ ॥

भाग निमृदता भगवो कहते हैं—

गाथा—जो हवदि असम्मूदो चेदा सर्वेसु कम्मभावेसु ।

सो खलु अमूददिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥ २४७ ॥

संस्कृतार्थ—या भवति, असमूदश्चेतयिता सर्वेषु कर्मभावेषु ।

स खलु अमूददिट्ठे सम्यग्दृष्टिर्मन्तव्य ॥ २४७ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई ज्ञानी सर्व कर्मोंके उदयरूप भावोंमें मूढ़ता रहित होता है वह प्रकृतपने अमूद दृष्टि अगकाधारी सम्यग्दृष्टि है ऐसा जानना योग्य है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ (जो चेदा) जो ज्ञानी आत्मा (सर्वेसु कम्मभावेसु) सर्व ही शुभ व अशुभ कर्मोंसे उदय होने वाले परिणामोंमें व बाह्य पदार्थोंमें (असमूदो) अपने ही शुद्ध आत्मामे दृढ श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप निश्चय रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाली भावनाके बलसे सर्व मूढ़ता रहित (हवदि) होता है अर्थात् कर्मोंके उदयसे जो दुःखरूप व बाह्य सातारूप पदार्थोंकी अवस्थाएँ होती हैं उनमें शोषित व वर्णित न होकर उनका यथार्थ स्वरूप जानता हुआ उनके मोहमें पड़के आप मूर्ख नहीं बन जाता है (सो) वह (सलु) प्रकृतपने (अमूद दिट्ठी सम्मादिट्ठी) अमूद दृष्टि अगका धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेदब्बो) जानना योग्य है। इस ज्ञानी जीवके भीतर बाह्य पदार्थोंमें मूढ़ताका भाव नहीं होता है इससे मूढ़ताके होनेसे जो कर्म बंध हो सन्ता था वह नहीं होता है अथवा स्वसमय अर्थात् अपना शुद्धात्मा व उसका वर्णन करनेवाला यथार्थ आगमको ओंकर पर समय अर्थात् शुद्ध स्वरूपसे बाह्य रागी द्वेषी आत्मा व धर्मान्त्रिक ज्ञेय पदार्थ व ससारका मूलसे जो छेदक नहीं है ऐसा एकान्त आगमका श्रद्धान, ज्ञान कर नेस जो कर्म बंध होता वह नहीं होता है किन्तु पूर्वमे बाधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है। भावार्थ—सम्यग्दृष्टी वस्तुके यथार्थ स्वरूपका अनुभव करता हुआ वस्तुकी अवस्थाओंको देख व मनको बहका कर मूढ़ नहीं बनता। किन्तु ज्ञानी रहकर पूर्व बद्धकर्मोंकी निर्जरा ही करता है ॥ २४७ ॥

आगे उपगृह्य अंगधारीता वर्णन करते हैं ।

गाथा:—जो सिद्धभक्तियुक्तो उवगृहणगो दु सव्वधम्माणं ।

सो उवगृहणगारी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥ २४८ ॥

संस्कृतार्थ:—१: सिद्धभक्तियुक्तः उपगृह्यकरस्तु सर्ववर्माणं ।

स उपगृह्यकरो सम्यग्दृष्टिर्मन्तव्यः ॥ २४८ ॥

सामान्यार्थ:—जो सिद्ध भक्तिमें लवलीन पुरुष सर्व विभाव धर्मोंका दफनेवाला है वह उपगृह्य अंगका धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा मानना योग्य है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(जो) जो कोई ज्ञानी (सिद्ध भक्ति युक्त) शुद्ध आत्माकी भावनामें परमार्थ स्वरूप निश्चय सिद्ध भगवानकी भक्तिमें तल्लीन है और (सव्वधम्माणं उवगृहणगो दु) मिथ्यादर्शन रागद्वेष आदि सर्व विभाव भावोंका उपगृह्यकरनेवाला है, आच्छादन करनेवाला है अथवा नाश करनेवाला है (सो) सो (उवगृहणगारी सम्मादिट्ठी) उवगृह्य अंगका धारी सम्यग्दृष्टि है ऐसा (मुणेदव्वो) जानना योग्य है । उस ज्ञानी जीवके वह कर्मबंध जो उपगृह्य अंगके न पालनेवालेके होता नहीं होता है किंतु पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है भावार्थ:—दोषोंको आच्छादन करनेका नाम उपगृह्य अंग है यहां अपने ही आत्मापर घटाके कहते हैं कि जो कोई ज्ञानी अपनेमें विभाव भाव नहीं होने देता अथवा उनका नाश करके अपने सिद्ध स्वरूपमें तल्लीन रहता है वही वास्तवमें उपगृह्य अंगका पालक सम्यग्दृष्टी है ऐसा जानो ॥ २४८ ॥

आगे स्थितिकरण अंगको कहते हैं—

गाथा:—उम्ममं गच्छंतं शिवमग्गे जो ठवेदि अप्पाणं ।

सोठिदिकरणेण जुदो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥ २४९ ॥

संस्कृतार्थ:—उम्ममं गच्छतं शिवमार्गे यः स्थापयत्यात्मानं ।

स स्थितिकरणेन युक्तः सम्यग्दृष्टिर्मन्तव्यः ॥ २४९ ॥

सामान्यार्थ:—जो कुमार्गमें जाने हुए आत्माको रोककर मोक्ष मार्गमें स्थापित करता है सो स्थितिकरण अंगका धारी सम्यग्दृष्टि है ऐसा मानना योग्य है ।—शब्दार्थ सहित-विशेषार्थ:—(जो) कोई ज्ञानी (उम्ममं गच्छंतं) मोक्ष मार्गसे विपरीत संसारके कुमार्गमें जाते हुए (अप्पाणं) अपने आत्माको (शिवमग्गे) शिव मार्गमें अर्थात् अपने शुद्ध आत्माकी भावना स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्गमें (ठवेदि) परम योगाम्यासके बलसे निश्चल स्थापित करता है (सो) वह ज्ञानी (ठिदिकरणेण जुदो) स्थितिकरण अंग सहित (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेदव्वो) जानना योग्य है । “स जीवके स्थितिकरण न करनेसे जो कर्मोंका बंध होता मो नहीं होता है किंतु पूर्व बांधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है भावार्थ:—जो कोई ज्ञानी आत्मा योगाम्यासके बलसे अपने आत्माके उपयोगको संसारके रागद्वेषरूप मार्गसे रोक

कर शुद्धात्माकी भावना स्वरूप मोक्ष मार्गमें स्थापित करता है वह स्थितिकरण अंगका पाल-
नेवाला सम्यग्दृष्टी है ऐसा जानना योग्य है ॥ २४९ ॥

आगे वात्सल्य भावका वर्णन करते हैं—

गाथाः—जो कुणदि वच्छलत्तं तिण्हे साधूण मोक्खमग्गम्मि ।

सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥ २५० ॥

संस्कृतार्थः—यः करोति वत्सलत्वं श्रवणां साधूनां मोक्षमार्गं ।

यः वात्सल्यभावयुक्तः सम्यग्दृष्टिर्मन्तव्यः ॥ २५० ॥

सामान्यार्थ—जो कोई सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र रूप तीन मोक्ष मार्गके साधक
भावोंकी भक्ति करता है सो वात्सल्य भावका धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा मानना चाहिये ।

शब्दार्थ सहित विवेचार्थः—(जो) जो कोई ज्ञानी मोक्ष मार्गमें ठहरकर (मोक्ख मग्ग-
म्मि) मोक्ष मार्गके (साधूण) साधन करनेवाले (तिण्हे) इन तीन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और
सम्यक्चारित्र रूप अपने ही भावोंकी (वच्छलत्तं कुणदि) भक्ति करता है अथवा व्यवहार नयसे
इन रत्नत्रयीके धरनेवाले साधुओंकी भक्ति करता है (सो) वह (वच्छलभाव जुदो सम्मादिट्ठी,
वात्सल्य भावका धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेदब्बो) मानना चाहिये । उस ज्ञानी जीवके वह
कर्मबंध नहीं होता जो वात्सल्यभाव न धरनेवालेके होता है किंतु इस वात्सल्य भावके धारी
सम्यग्दृष्टी जीवके पूर्वमें संचय किये हुए कर्मोंकी निर्जरा ही होती है । । भावार्थः—निश्चय
नयसे प्रीति और भक्ति करने योग्य अपने ही अमेद् रत्नत्रय हैं अर्थात् परम भक्तिके साथ
अपने ही शुद्धात्माकी प्रताप्ति, ज्ञान व अनुभव साक्षात् मोक्ष मार्ग है । यही निर्विकल्प समाधिको
उत्पन्न करता है जो कर्मोंके विवर्णन करनेके लिये अति तीव्र अग्नि है, यही निश्चय वात्सल्य
है । व्यवहार नयसे व्यवहार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तथा उनके पालनेवाले
साधु महात्मा अंतरात्मा ही भक्ति करने व वात्सल्य करनेके योग्य हैं । जो निश्चय वात्सल्यमें
स्थिर होता है उसके पूर्व बद्ध कर्मोंकी अवश्य निर्जरा होती है ॥ २५० ॥

शुद्ध आत्मीक तत्वकी प्राप्तिरूप विद्यामई रथपर चढ़कर (मनोरहरयेमु) मनरूपी रथके वेगोंको अर्थात् जगतमें प्रसिद्धि, पूजा, लाम व भोगोंकी इच्छाको आदि लेकर निदानबंध आदि विभाव परिणामरूप तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, और भाव रूप पांच प्रकार सांसारिक दुःखोंके कारण चित्तकी कल्लोलरूप आत्माके शत्रुओंको (हृणदि) आत्मामें स्थिति भावरूप सारथीके बलसे अति दृढ़ ध्यानरूपी खड्गके द्वारा मारता है । (सो) सो (जिण्णाण पहावी सम्मादिट्ठी) जिन ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला सम्यग्दृष्टि है ऐसा (मुणेद्व्यो) मानना चाहिये । उस जीवके यह कर्मका बंध नहीं होगा जो अप्रभावना करनेवालोंके होता है किन्तु पूर्वमें संचय किये हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होगी । भावार्थ—जैसे कोई थोड़ा रथमें चढ़ा हुआ प्रवीण सारथीके बलसे अपनी खड्गको चलाकर शत्रुओंके रथको हटाता है और संहार करता है ऐसे ही ज्ञानी सम्यग्दृष्टी धीर आत्मा शुद्धोपयोगरूपी रथमें चढ़कर मनरूपी रथपर चढ़े हुए अनेक विभाव परिणाम रूपी शत्रुओंको आत्मानुभवरूप सारथीके द्वारा ध्यानरूपी खड्ग चलाकर मारता है अर्थात् जो अपने रागद्वेष अज्ञान भावोंको हटाकर वीतरागमेंयें शुद्धआत्मीक भावोंमें परिणमन करता है वही सच्ची प्रभावना करनेवाला प्रभावना अंगका धारक सम्यग्दृष्टी है ऐसा जानना । ऐसे ज्ञानके अवश्य पूर्व कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

इसतरह संवर पूर्वक भाव निर्जराके उपादान कारण, शुद्धात्माकी भावनारूप शुद्ध नयके आधीन निःशंकित आदि आठ गुणोंका व्याख्यान करते हुए नव गाथाएं पूर्ण हुई । यह निःशंकित आदि आठ गुणोंका व्याख्यान निश्चय नयकी मुख्यतासे किया गया । निश्चय रत्नत्रयका साधन करनेवाला जो व्यवहार रत्नत्रय है उसमें भी ठहरे हुए सराग सम्यग्दृष्टीके भी अंजन चोर आदिकी कथारूपसे व्यवहार नयसे इनका व्याख्यान यथासंभव जान लेना ।

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि निश्चय नयका व्याख्यान करके फिर भी व्यवहार नयका व्याख्यान किस लिये किया गया ? इसका उत्तर आचार्य करते हैं कि व्यवहार नय भी प्राख्यकारी है । व्यवहार नय साधक है । निश्चय नय साध्य है । जैसे सुवर्णपाषाणके शुद्ध करनेके लिये अग्नि साधक है । निश्चय और व्यवहारनयमें परस्पर साध्य और साधक भाव है इस बातको दिखलानेके लिये व्यवहार नयका व्याख्यान किया गया है जैसे कि किसी ग्रंथमें कहा गया है—

करनेवाला है वह व्यवहारमें ही उलझा हुआ है, तथा जो व्यवहारमात्रको तो करे पर निश्चय नयको न जाने उसे आत्मीक तत्वका अनुभव नहीं होगा। इसलिये जबतक अपने शुद्धात्म स्वरूपका अवलम्बन न प्राप्त हो तबतक व्यवहारनयका ग्रहण व व्यवहार धर्मसेवन कार्यकारी है। यहां पर जो संवर पूर्वक निर्जरा वर्णन की गई है सो सम्यग्दृष्टी जीवके उस समय होती है। जब उसके शुद्धात्माके सम्यक् श्रद्धान और ज्ञानके साथ शुभ और अशुभ समस्त आत्माके बाहर-द्रव्योंका आलंबन छोड़ने पर वीतराग धर्मध्यान व शुद्धध्यान रूप निर्विकल्प समाधि भाव पैदा होता है। यह समाधि भाव चास्तवर्ग, बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि इस संसारी जीवके निगोदसे निकलकर एकेन्द्रिय स्थावर होना, फिर विकलेन्द्रिय घम होना, विकलेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय होना, पंचेन्द्रियोंमें भी सेंनी होना, सेंनीमें भी पर्याप्त होना, पर्याप्त होकर भी उत्तम-देश, कुल, रूप, इन्द्रियोंकी निपुणता, बाधा रहित बड़ी आयु व श्रेष्ठ बुद्धिपाना, बुद्धिपाकर भी सच्चे धर्मका सुनना, समझना, धारण करना कठिन है। धारण हो करके भी श्रद्धान होना, श्रद्धान होकर भी संयमका लाभ होना, संयम पालते हुए विषयोंके सुखोंसे विराग होना तथा क्रोधादि कषायोंसे वचना, व तपकी भावना और अंतमें समाधिभ्रमणका होना यह उत्तरोत्तर बातें एक दूसरेसे दुर्लभ हैं क्योंकि इनके विरोधी मिथ्यात्व, पंचेन्द्रियोंके विषय, कषाय, अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ, भोगोंकी इच्छा रूप मित्रानबंध आदि विभाव परिणामोंकी इस संसारीके अतिप्रबलता है। इसलिये समाधि भावको व रत्नत्रयकी एकत्वरूप आत्मीक भावको एक दूसरेकी अपेक्षा सर्वसे कठिन जानकर समाधि लाभका अवसर हो तो उसमें प्रमाद नहीं करना योग्य है। जैसा कि अन्यत्र कहा है—

श्लोक—इत्थयि दुर्लभरुपां बोधिं लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात्
संलति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिर ॥

भावार्थः—जब इतनी कठिनतासे रत्नत्रयका लाभ होता है तब ऐसे लाभको पाकर भी जो प्रमादी हो जायगा विषयादिके वशमें पड़ रत्नत्रयरूपी आत्मीक धर्मका लाभ नहीं करेगा वह विचारा भोला आदमी इस भयानक संसाररूपी घनमें बहुत काल भ्रमण करेगा—भावार्थ—इस अनादि कालीन संसारमें उत्तम देश कुलका धारी, सुविचारी, निरोगी, दीर्घायु, बुद्धिमान होना अतिशय कठिन है। बड़े मारी पुण्यके योगसे ऐसी अवस्था इस जीवके प्राप्त होती है। तिसपर भी जो अपनेको विषय कषायोंमें लगा देते हैं वे इस अमूल्य अवसरको वृथा गंवा बैठे हैं। इसलिये श्रीगुरुका यह उपदेश है कि उसको अपने आत्माकी शुद्धिके यत्नमें उपयुक्त होना योग्य है। मोक्ष मार्गका स्वरूप श्री जिनवाणीके अभ्यासमें भले प्रकार जानकर निश्चय रत्नत्रयकी भावना करते हुए व्यवहार रत्नत्रयमें प्रवर्तन करना योग्य है। जब निश्चय रत्नत्रयकी पूर्णताकी निश्चयता आती है तब व्यवहारका आलंबन स्वयं छूटता है और यह

जीव शुद्ध पारणामिक भावका धारी परमात्मा हो जाता है। इसी रत्नत्रयके ही प्रतापसे निर्विकल्प समाधिका लाभ होता है, जिसके प्रतापसे यह आत्मा भव समुद्रके पार पहुँच जाता है। इसलिये बुद्धिमान जीवको अपने आत्माके स्वरूपके अनुभवमें किसी भी तरह प्रमादरूप होना योग्य नहीं है। अवसर चूकने पर फिर पछताना पड़ेगा ॥ २९१ ॥

इसतरह समयसारकी शुद्धात्मानुभव लक्षणको रखनेवाली तात्पर्यवृत्ति नामकी व्याख्यामें ४ गाथाएं पीठिकारूपसे व ६ गाथाएं ज्ञान वैराग्य शक्तिका सामान्य विवरणरूपसे, व १० गाथाएं उनहींका विशेष विवरण करते हुए व ८ गाथाएं ज्ञानगुणका सामान्य विवरण रूपसे व १४ गाथाएं उस ही ज्ञान गुणका विशेष विवरणरूपसे व नव गाथाएं निःशंक आदि आठ गुणोंको कथन करते हुए इसतरह समुदायसे १० गाथाओंके द्वारा छः अंतर अधिकारोंसे सातवां निर्जरा नामाधिकार समाप्त हुआ। अब श्रृंगारको छोड़े हुए नाटकके पात्रकी तरह ज्ञात रस रूपसे निर्जरा तत्त्व रंगभूमिमें चला गया।

आठवां महा अधिकार (८)

बंधतत्व ।

अब पुनः प्रवेश करता है।

यहां 'जह नामकोवि पुरिसो' इत्यादि गाथाको आदि लेकर पाठ क्रमसे १६ गाथाओंमें बंधाधिकारका व्याख्यान करते हैं इन १६ गाथाओंमें पहले ही बंधके स्वरूपकी सूचना की मुख्यतामें गाथाएं १० हैं फिर निश्चय नयसे हिंसा, अहिंसा व्रत व अव्रतका लक्षण कहते हुए 'जो मण्णदि हिंसामिय' इत्यादि गाथाएं सात हैं, फिर बाह्यमें द्रव्यहिंसा हो वा मत हो निश्चय नयमें हिंसा अव्यवसायही अर्थात् हिंसा करने रूप भाव ही हिंसा है इस बातको प्रतिपादन करते हुए 'जो मरदि' इत्यादि गाथाएं छः हैं। इसके अनंतर निश्चय रत्नत्रय लक्षण स्वरूप जो भेदज्ञान है उससे विलक्षण जो व्रत और अव्रत हैं उनके व्याख्यानकी मुख्यतासे 'एयमलिण' इत्यादि गाथा सूत्र दो हैं। फिर उस ही भाव पुण्य व भाव पापरूप व्रत अव्रत—जो शुभ व अशुभ बंधके कारण हैं उनके परिणामोंके व्याख्यानकी मुख्यतासे 'वन्हुं पडुच्च' इत्यादि गाथाएं १३ हैं। इस तरह समुदायसे व्रत अव्रतकी १९ गाथाएं हैं। फिर निश्चयमें जो स्थिर होता है उसके व्यवहारका निषेध है ऐसा कथन करने हुए 'वव-हारणजो' इत्यादि सूत्र ६ हैं। इसके बाद रागद्वेषरहित जो ज्ञानी जीव हैं उनको प्राशुक अन्न पानादि आहार बंधका कारण नहीं होता है। इस तरह पिंड शुद्धिका व्याख्यान करते हुए 'आधारुम्मादीया' इत्यादि सूत्र ४ हैं। उसके बाद क्रोधादि कषाय फलबंधके निमित्त हैं। तथा उन कषाय भावोंके चेनन और अचेनन वाला द्रव्य निमित्त होने हैं तेम परिणाम

कृते हुए 'जम्पलिट् मणिमिमुक्षौ' इत्यादि मन्त्र पाच है। उसके बाद प्रतिक्रमण और प्रत्याग्यानका अभास बधना कारण है किन्तु शुद्धात्मा बंधना कारण नहीं है ऐसे व्याख्यानकी मुख्यतासे अप्पलिकमण इत्यादि गाथाएँ ३ हैं। उस तरह समुदायमे २६ गाथाओंके द्वारा ८ अंतर अधिकाशमें बध नामके अभिगममे समुदाय पातनिना पूर्ण हुई

भाग बहिगमा मिश्रादृष्टि जीवके कर्मबन्धना कारणभूत ध्रुमावको किये हुए मनुष्यकी तरह मिथ्या ज्ञान नाटके रूपमें प्रवेश करता है इसको नांतरस्थे परिष्मन दृष्टा हुआ बीतगगनम्यदर्शन में प्रतिभासरी जो भेद विज्ञान है सो प्रियं वन्ता है।

गाथा — जह णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तोदु रेणुवह्लम्मि ।

ठाणम्मि ठाड्ढणय करेदि सत्थेहि वायामं ॥ २५२ ॥

छिंददि भिंददि य तहा तालीतलरुदलिवंसपिहीओ ।

मच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्याणमुवघादं ॥ २५३ ॥

उवघादं कुब्बंतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहि ।

णिच्छयदो चिंतिज्जु किं पययगोदु तस्स रयबंधो ॥ २५४ ॥

जो सो दु णेहभावो तद्धि णरे तेण तस्स रयबंधो ।

णिच्छयदो विण्णेवं ण कायचेद्धाहि सेसाहि ॥ २५५ ॥

एवं मिच्छादिही घटंतो बहुविहामु चेद्धामु ।

रागादी उवओगे कुब्बंतो लिप्पदि रयेण ॥ २५६ ॥

मि.—यथा नाम कोऽपि पुरुषः क्षेक्षम्यतस्तु रेणुबहुले ।

स्थाने स्थित्वा करोति शस्त्रैर्व्यायाम ॥ २५२ ॥

छिनत्ति भिनत्ति च यथा तालीतलरुदलीवघपिही ।

सच्चित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघात ॥ २५३ ॥

उपघातं कुर्वंतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतश्चित्यतां किं प्रत्ययकस्तु तस्य रजोवधः ॥ २५४ ॥

यः स तु स्नेहप्राप्त्यर्थं सज्जते तेन तस्य रजोवधः

निश्चयतो विशेषेण न रायचंष्टाभिः शेषाभिः ॥ २५५ ॥

एवं मिश्रादृष्टिर्जमानो बहुविधामु चेद्धामु ।

रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥ २५६ ॥

प्राप्त्यर्थं — जैसे कोई पुरुष तेल लगाकर बहुत मिट्टीके स्थान अर्थात् अखाटेमें कि शस्त्रोंमें व्यायाम अर्थात् कमरत करता है, तथा ताल, तमाल, फेला, वाम, दिके वृक्षोंको छेदता, भेदता है तथा उन वृक्षोंके सचित्त व अचित्त द्रव्योंका घात उस तरह नाना प्रकारके शस्त्रोंसे उपघात करते हुए उस पुरुषके रज व मिट्टीके बध क्या कारण है? सो विचार करो। जो उस नाम से लगना है उसीमें ही उसके रजका

सम्बन्ध है निश्चयसे ऐसा जानना। अन्य शरीरकी क्रियाओंसे बंध नहीं है, इसी तरह मिथ्या-
दृष्टी नानाप्रकारकी चेष्टाओंमें वर्तन करता हुआ अपने रांगादि भावोंको करता है इसीसे ही
कर्म रूपी रजसे लिप्त होता है। शब्दार्थ अहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (नामको वि पुरिमो)
कोई भी पुरुष (गेहभतोदु) तेल अपने शरीरमें लगाए हुए (रेणुवहंलमि) बहुत रजमे भरे हुए
(ठाणमि) स्थानमें अर्थात् कमरतगालामें (ठाइदूणय) ठहर करके (सच्छेहिं) मुन्दर अदि
शस्त्रोंसे (वायामं करेदि) व्यायाम—कसरत करता है (तहा) तथा (तालीतलकदलिवंस
पिंडीओ) ताल, तमाल, केला, बांस, अशोकादि वृक्षोंको (छिन्ददि मिंददिय) छेदता और भेदता
है (सचित्ता चित्ताणं दव्वाणं) और उन वृक्षोंके सम्बन्धी सचित्त और अचित्त द्रव्योंका अर्थान्
हरी शाख पत्र पुष्पादि व सूखे पत्ते फलादिका (उवघादं करेइ) उपघात करता है। (णाणा
विहेहिं करणेहिं) नानाप्रकारके वैज्ञास्य स्थान आदि विशेष शस्त्रोंसे (उवघादं कुव्वंतस्स
तस्स) उपघात करते हुए उस मनुष्यके (तस्स रयबंधो) धूल मिट्टी आदिका बंधन (नोट—यहां
एक तस्स अधिक विदित होता है।) (किं पच्चयगोदु) किस कारणसे होता है ऐसा (णिच्छयदे)
निश्चय नयसे (चित्तिज्जदु) विचार करो। इस पूर्व पश्चकां उत्तर करते हैं कि (तग्गिह) उस (णरे)
तेल मले हुए मनुष्यमें (जो सोदु गेह भावो) जो कोई तेलका भाव है अर्थात् तेल सम्बन्धी
चिकनाई है (तेण) उसीसे (तस्स) उम नरके (रयबंधो) रजका बंध हुआ है (णिच्छयतो)
निश्चय नयसे (विण्णेयं) ऐसा जानना योग्य है। (ण सेसाहिं कायचेट्ठाहि) और अन्य बाकी
शरीर आदिकी चेष्टाओंसे उसके रजकाबंध नहीं हुआ है। यहां तक दृष्टांत कहा, अब
दाय्वांत कहते हैं कि (एवं) पूर्वमें कहे प्रमाण (मिच्छादिट्ठी) मिच्छादृष्टी जीव (बहु
विहासु चेट्ठासु) नाना प्रकारके काय आदिके व्यापाररूप चेष्टाओंमें (वट्ठतो)
प्रवर्तन करता है तब वह बहिरात्मा (गमादी उवओगे कुव्वंतो) शुद्ध आत्मीक
तत्त्वका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप रत्नत्रयभावको न पाकर मिथ्यात्व, रागद्वेषमई
परिणामोंको करता हुआ (रण्ण) कर्मरूपी धूलसे (लिप्पदि) लिप्त हो जाता है अर्थात् कर्मोंको
बांध लेता है। इन पांच सूत्रोंके कथनका तात्पर्य यह है कि जैसे तेल मले हुए पुरुषके मिट्टी
धूलका बंध होता है ऐसे ही मिथ्यादर्शन व राग द्वेष आदि परिणामोंमें परिणमन करनेवाले
जीवोंके द्रव्य कर्मोंका बंध होता है। यह बंधका वास्तव कारण कहा गया। भावार्थ—जो कोई
अंखाइमें शरीरमें तेल लगाकर कमरन कोगा उसके शरीरमें अवश्य धूल चिपट जायगा। इसी
तरह जो कोई अज्ञानी बहिरात्मा संसार, अरीर, भोगोंमें तीव्र रागी होकर, सामारिक सुखको
ही सुख मान करके, नाना प्रकारके पदार्थोंके लिये शरीर आदिके नाना प्रकारके व्यापार करेगा
वह अपने रागद्वेष मोहके कारण ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंमें अवश्य बंधेगा। इससे सिद्ध किया
गया कि बंधका कारण निश्चयमे राग, द्वेष, मोह ही है इससे ये त्यागने योग्य हैं ॥ २९२—
२५३—२५४—२५५—२५६ ॥

अथ पाच गथाओमें वातराग सम्यग्दृष्टीने वषवा अभाव है ऐसा दिखलाने है—

गथा — जह पुण सोचेव णरो णेहे सब्बन्नि अवणिये संने ।
 रेणुवहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहि वायामं ॥ २७७ ॥
 छिददि भिददि य तहा तालीतलददलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दग्गाणमुपघादं ॥ २५८ ॥
 उपघादं कुब्बतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहिं ।
 णिच्छयदो चित्तिज्जु क्किपच्चयगो ण तस्स रयवधो ॥ २७९ ॥
 जो सोढु णेहभावो तत्ति णरे तेण तस्स रयवंधो ।
 णिच्छयदो विण्णेय ण कायचेद्वाहिं सेसाहिं ॥ २६० ॥
 एवं सम्मादिट्ठी वट्ठतो वट्ठविहेसु जोगेसु ।
 अकरंतो उवओगे रागादी णेव वड्ढादि रयेण ॥ २६१ ॥

संस्कृतार्थ — यथा पुन स चैव नर मेहे स्यात्समग्रनीत सति ।

रेणुबहुले स्थाने करोति शक्यैर्व्यायाम ॥ २५७ ॥

उपघातं मिनभि च तथा तालीतलददलावशपिंड ।

सच्चित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघात ॥ २५८ ॥

उपघातं कुब्जतस्तस्य नानाविधे करणै ।

निश्चयतो विज्ञेय किमत्ययको न रजोवध ॥ २५९ ॥

य स, स्नेहमावस्तस्मिन्ने तेन तस्य रजोवध ।

निश्चयतो विज्ञेय न कायचेद्वाभ श्वभि ॥ २६० ॥

एव सम्यग्दृष्टितमानो बहुवधयु यागयु ।

अकुर्वंतुययोगे रागादाद्यैव वध्यते रजसा ॥ २६१ ॥

सामान्यार्थ विशेषार्थ सहित — जेमे वनी पुत्तपअपने शरीरमेसब तत्को उपाकर उदुत

रूपमे भरे हुए स्थानमें अर्थात् अखाडेमे तारु शस्त्रोंमे व्यायाम, अभ्यास, या परिश्रम करता है और तारु तमार, वस, पिंठि आदि नामक वृक्षोंमे छेत्ता भेदता है । तथा उन उष्णोंके सचित्त पत्रादि व अचित्त शुष्क पत्र शाखादिकोरा घात करता है । नाना प्रकार वैशान्व स्थानादि शस्त्रोंमे उपघात करते हुए उस मनुष्यके धूलका चिपटना क्यों नहीं होता इसके कारणसे निश्चय नयसे विचार करो । इस प्रश्नका उत्तर करते हैं कि निश्चयसे यही जानना चाहिये कि उम तेल मने हुए पुष्पके जो तेलका सम्यन्ध था उसीमे ही उसके धूलका चिपटना था । इससे मित्राय अन्य शरीरकी चेष्टाओंमे नहीं अन्य उस मनुष्यके क्योंकि तेलका सम्यन्ध नहीं है इसमे उसके धूल व रजसा वध नहीं होना है । अथ दाहान्त करते हैं—कि इसीतरह सम्यग्दृष्टी लीव नाना प्रकार मन, वचन, कायके योगरूप व्यापारोंमें यत्न रगता

हुआ निर्मल आत्मीय तत्त्वाका यथार्थज्ञान, ज्ञान और अनुष्ठान रूप निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य होनेके कारणसे रागद्वेषादि परिणामों नहीं करता हुआ कर्मरूपी धूलसे नहीं बंधता है। इस तरह जैसे तैलके लेपके अभावमें उस पुरुषके रज नहीं बिपटती इसी तरह राग द्वेष रूपी तैलसे रहित वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवके रागादि भावोंके अभावसे द्रव्यकर्मोंका बंध नहीं होता है। इसतरह बंधके अभावका कारण कहाँ। ऐसा तात्पर्य है। भावार्थ—जो कोई सुखे शरीरसे अखाडेमें बसत करता है उसके शरीरमें वहाँका धूलबिपटता नहीं, ऊपर ही ऊपरसे शङ्क जाना है। इसी तरह जो वीतरागी सम्यग्दृष्टी आत्मा उदासीन भावसे काय व चचन व मनकी क्रियाएं करते हैं उनके रागद्वेषके न होनेसे कर्मोंका बंध नहीं होता। इससे रागद्वेष भावोंको त्यागकर वीतराग भाव रूप रहना योग्य है। जैसा यहां पातनिकामें कहा गया है कि सम्यग्ज्ञानी जीवका शांतिरसमें स्वामीपना है। अज्ञानी जीवके श्रमर आदि रसोंका स्वामीपना है उसी तरह अन्यात्म विषयमें नाटकके अवतारके सम्बन्धमें नव रसोंका स्वामीपना है ऐसा जानना चाहिये २५७-२५८-२५९-२६०-२६१ ॥ इस तरह १० सूत्रोंके समुदायसे प्रथम स्थल पूर्ण हुआ।

आगे कहते हैं कि वीतरागमें आत्मामें स्थितिरूप भावको त्याग करके जो हिंस्र हिंसक भाव रूपसे परिणमन हैं सो अज्ञानी जीवका लक्षण है उससे विपरीत सम्यग्ज्ञानी जीवका लक्षण है ॥

गाथा:—जो मण्णदि हिंसामिय हिंसिज्जामिय परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णणी णाणी एत्तोदु विवरीशे ॥२६२॥

संस्कृतार्थः—यो मन्यते हिनास्मि हिंस्ये च परैः सत्तैः ।

स मूढोऽज्ञानी शान्त्यस्तु विपरीतः ॥ २६२ ॥

सामान्यार्थः—जो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवोंकी हिंसा करता हूँ व पर प्राणि-
सि मैं मारा गया हूँ वह मूर्ख अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत है। शब्दार्थ सहित
वैशेषार्थः—(जो) जो कोई अज्ञानी (मण्णदि) ऐसा मानता है कि (हिंसामिय) मैं जीवोंकी
हिंसा करता हूँ व (परेहिं) दूसरे (सत्तेहिं) प्राणियोंसे (हिंसिज्जामिय) मैं मारा जाता हूँ अर्थात्
सकल जो यह परिणाम है कि मैं मारता हूँ या मैं मारा जाता हूँ वही परिणाम निश्चयसे
ज्ञानमें भाव है और वही कर्मबंधका कारण है जिस जीवके ऐसा परिणाम होता है (सो

रत है, खवलीत है, तन्मय है वही ज्ञानी है यह अर्थ है। भावार्थः—निसकं, आत्मस्वरूपमें, तन्मयरूप भाव नहीं है, वही इस प्रकारका द्वेषपरिणाम कर सकता है कि मैं दूसरोंको मारूं। वः दूसरोंसे मारा जाता हूं। शरीरकी ममता होने हीका यह कार्य है। इसीसे ऐसा पुरुष अज्ञानी है और कर्मोंका बांधनेवाला है। भेदज्ञानी आत्मामें यह भाव नहीं होता इसीसे वह हिंसान्वित कर्मको नहीं बांधता है ॥ २६२ ॥

भोगे करते हैं कि यह समाधि अण्यथाय केने भवान्मय है ।

गाथाः—आउक्स्वयेण मरणं जीवाणं जिनवरेहिं पणत्तं ।

आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसि ॥ २६३ ॥

। स्तुतार्थः—आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरेः प्रवृत्तं ।

आयुर्न इति त्वं कथं स्वया मरणं कुरुं तेषां ॥ २६३ ॥

सामान्यार्थः—जीवोंका मरण निश्चयसे आयु कर्मके क्षयसे होता है ऐसा श्री जिनन्द्र भगवानोंने कहा है। जब तुम आयु कर्मको हर नहीं सकते तो कैसे तुम्हारे द्वारा उनका मरण किया गया ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवाणं) जीवोंका (मरणं) प्राण क्षय (आउक्स्वयेण) आयु कर्मके झड़ जानेसे होता है ऐसा (जिनवरेहिं) जिनन्द्र भगवानोंने (पणत्तं) प्रवृत्त किया है। (तुमं) तुम (आउ) उनके आयु कर्मको (ण) नहीं (हरेसि) हरते हो। क्योंकि उनका आयुर्कर्म उनके ही उपयोगसे क्षय होता है फिर (कहं) कैसे (ते) तुम्हारे द्वारा (तेसि मरणं) उन प्राणियोंका मरण (कदं) किया गया ? भावार्थः—कोई भी प्राणी अपने आयु कर्मके क्षय बिना मरण नहीं करता है जो कोई किसीको मारता है उस वक्त भी उस जीवका मरण अपने ही आयुर्कर्मके क्षयसे ही भया। तब यह मारनेवाला क्यों दोषी हुआ। इसका उत्तर यह है कि इसने अपना द्वेषरूप परिणाम किया, कि मैं मारूं—इस कारण यह अपने उस परिणामका दोषी है इसीसे हिंसक है इसीसे अज्ञानी है और बंधका करनेवाला है ॥ २६३ ॥

जीता है। (एवं) इस प्रकार (सञ्जह्) सर्वज्ञ मगवान (भगति) कहते हैं (च) और (तुम) तुम (भाटं) आयुर्कर्मको (न देसि) नहीं देते हो क्योंकि 'उन जीवोंका आयु कर्म उन्हींके शुभ और अशुभ परिणामोंके द्वारा उपार्जन किया हुआ अर्थात् बांटा हुआ है। पस (कहं) किमनह (तए) तुम्हारे द्वारा (तेसि) उन जीवोंका (जीविदं) जीवन (रुदं) किया गया। अर्थात् किसी भी तरह नहीं किया गया। भावार्थः—जो कोई इस बातका मान करे कि मैंने इसको मिला दिया, मैं इसको पालता हूँ उसके लिये आचार्य कहते हैं कि उसका ऐसा मानना मिथ्या है क्योंकि जब तक किसीका आयुर्कर्म नहीं होना वह जी नहीं सकता है और आयुर्कर्मदो हर एक जीव अपने भावोंके अनुसार बांटना है। इसलिये ऐसा अविमानरूपी मात्र भी कर्म नष्टका कारण है। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि ज्ञानो पुरुषको ससंबन्धन लक्षणको रागनवांली, सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्ररूप तथा मन, वचन, कर्मकी गुप्तिरूप समाधिमें तिष्ठना चाहिये। उन्मी समाधि भावमें जब तक ठहरा जायगा तब तक उसके कर्मबन्धका अभाव है क्योंकि उसके भावोंमें वीतरागता है। परंतु जब वह स्वमगानि ठहर नहीं सकता तब अशक्त्य पनसे या प्रमादसे जब कभी उस ज्ञानीके यह विकल्प हो उठता है कि मैं इसका मरण करता हूँ व इसको जिलाता हूँ नभ वह मनमें चिन्तन करता है, कि इस प्राणीके मरणमें इसके अशुभ कर्मका और जीवनमें शुभ कर्मका उदय है मैं तो केवल निमित्त मात्र ही हूँ। ऐसा मानकर मनमें रागद्वेषरूपी अहंकार नहीं करना योग्य है। भावार्थ—ज्ञानीके मन कभी विकल्पजिज्ञान व मारनेका होता है वह वस्तु स्वरूपको विचरता हुआ रहकर अहंकार नहीं करता है किन्तु अज्ञानी अहंकार करके पुण्य या पापका तीन वष करता है ॥ २६४ ॥

आगे कहते हैं कि मृग और दुःख भी निश्चयनयसे अपने ही कर्मोंके उदयमें होते हैं।

जो अप्पणादु मण्णदि दुःखिदसुखिदे करेमि सत्तेति ।

सो मूढो अप्पणाणी णाणी एत्तोदु विवरीदो ॥ २६५ ॥

संस्कृतार्थः—य आत्मना तु मन्यते दुःखितशुखितान् करोमि सत्त्वानि ।

■ मूढोऽज्ञानी शान्तस्तु विवरीत ॥ २६५ ॥

सामान्यार्थः—जो अपने तई ऐसा मानता है कि मैं प्राणियोंको दुःखी, व सुखी करता हूँ सो मूर्ख और अज्ञानी है ज्ञानी इस विचारसे अलग है। शब्दार्थ महित विशेषार्थ—(जो) जो कोई (अप्पणादु) अपने आत्माके विषे (मण्णदि) मानता है (इति) कि (सत्ता) प्राणियोंको (दुखिद सुखिदे करेमि) मैं दुःखी या सुखी करता हूँ। अर्थात् जिसके इस जातिके परिणाम है कि मैं पर जीवोंको सुखी या दुःखी करता हूँ वह परिणाम अज्ञानमई भाव है मोई कर्मबन्धका कारण है नया जिसके ऐसा परिणाम पाया जाता है। (सो मूढो

संस्कृतार्थः—यमोदयं जीवा दुःखितमुन्विता भवन्ति यदि सर्वे ।

कर्म च न ददाति त्वं कथं त्वं दुःखिणः कृतस्ते ॥ २६८ ॥

सामान्यार्थ—यदि सर्व जीव अपने २ शुभ व अशुभ कर्मोंके उदयसे सुखी व दुःखी होते हैं और कर्मोंसे तुम देते नहीं हो तब किन्तरह तुम उनके द्वारा दुःखी किये गये—तात्पर्य यह है कि तत्त्वज्ञानी जीव अपने वित्तमें यह विरह्य नहीं करता है कि मैं पर जीवोंको सुख और दुःख देता हूँ—जब कभी विरह्य रहित समाधि भावके न होनेपर प्रमादके कारण उसके यह विरह्य हो उठता है कि मैं किसीको सुखी या दुःखी करता हूँ तब मनमें ऐसा विचार करता है कि इस जीवके अंतरंग पुण्य या पापका उदय हो आया है मैं तो केवल निमित्तमात्र ही हूँ । ऐसा जानकर मनमें हर्ष और निपाद परिणामोंके द्वारा किसी तरहका अहंकार नहीं करता है—भार्यार्थः—ज्ञानी जीव जब शुद्धोपयोगमें लीन होना है तब विरह्य रहित रहता है उस समय अशुभ या शुभ भाव नहीं होते परंतु वीर्यकी वमीसे जब स्वस्वमें ठहरनेको अशक्त होता है तब उसके शुभ या अशुभ दोनों वित्त्य होना संभव है । अशुभ भावोंसे बचनेके लिये वह ज्ञानी शुभ भावोंके होनेका यत्न करता है और तब पर जीवोंकी रक्षामें, उनके ऋण निशरणमें, परोपकारमें, चार प्रकार दानमें आदि शुभ कार्योंमें प्रवृत्तता है उस समय इनके निमित्तने बहुतसे जीव बचते हैं, साता पाते हैं, कष्टोंको मिटाते हैं ऐसा देख कर वह ज्ञानी आत्मा यह अहंकार नहीं करता है कि मैंने इन जीवोंके प्राण बचाए, व इनकी रक्षा की, इनको सुखी किया किन्तु ऐसा विचारता है कि गिन जीवोंकी रक्षा हुई व जिन्होंने साता पाई उनके लिये मुख्य कारण उनके अंतरंग पुण्यकर्मका उदय है । मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ—यदि उनके पुण्य कर्मका उदय न होता तो मेरे चाहने और उद्यम करने पर भी वे नहीं बच सकते और न सुखी होसकते । इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है । ऐसा मानकर जरा भी अहंकार नहीं करता कि मैं दूसरोंका रक्षक हूँ या सुखी करता हूँ । इस बुद्धिसे वह कर्मोंसे बहुत ही कम बंधता है । यदि कदाचित् प्रमादके कारण किसी आरंभमें प्रवृत्तते हुए उससे अन्य जीवोंका घात होता है तब भी यही वास्तविक घात विचारता है कि इन जीवोंको जो कष्ट हुआ व यह मरे इस कार्यमें अवश्य इन ही जीवोंका अशुभ कर्म मुख्य निमित्त कारण है यदि इनके पापका उदय न होता तो यह दुःखी नहीं होसकते थे परन्तु मेरा इनको निमित्त होगया । यही मेरा एक अपराध है । मैंने अपने अशुभ भावोंसे अपने आत्माका घात किया । इससे बहुत विवरीत किया—ऐसा विचार कर अपने ऐसे अशुभ भावोंके दूर करनेका तो उद्यम करता है व उसका पत्रावा मानता है । पण्डित यह अहंकार नहीं करता है कि मेने पर जीवोंको घात व दुःखी किया इससे मैं बड़ा वीर व चतुर हूँ व ऐसा हेतुन मात्र नहीं करता है कि जिससे आर्त्त परिणाम से इस तरह ज्ञानी जीव अपने

मंद रागसे बहुत कम कर्मका बंध मरता है । तत्त्वज्ञानके प्रभावसे यह ज्ञानी वस्तुके स्वरूपको विचारता हुआ, रागद्वेषको मिटाता हुआ, वीतरागताको बढ़ाता हुआ, अपना करता है, सवर और निर्जगता उद्यम करता है, बंधको भेदता है ॥ २६८ ॥

इस तरह पर जीवोंको मैं जिलाता हूँ या मारता हूँ, या सुखी या दुःखी करता हूँ इस प्रकारके ध्यात्वानकी मुख्यतासे सात गाथाओंमें दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे कहते हैं कि जो ऐसा मानता है कि पर जीव अपनेसे भिन्न पर प्राणीको निश्चयसे जिलाता है मारता है, सुखी या दुःखी करता है वह बहिर्लगा मिथ्यादृष्टि है । इसकी दो गाथाएँ हैं—

गाथा—जो मरदि जोय दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो ।

तत्था दु मारिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥ २६९ ॥

संस्कृतार्थः—यो म्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मादयेन स सर्वः ।

तस्मात्तु मारितस्ते दुःखिनो वेति न खलु मिथ्या ॥ २६९ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई मरता है व जो कोई दुःखी होता है सो सर्व ही अपने कर्मोंके उदयसे होता है इस लिये मैंने मारा या दुःखी किया ऐसा जो तेरा अभिप्राय है व क्या झूठा नहीं है ? अन्वय झूठा है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई (मरदि मरता है) (य) और (जो) जो कोई (दुहिदो) दुःखी होता है (सो सब्बो) सो सर्व ही (कम्मोदयेण) अपने ही कर्मोंके उदयसे (जायदि) होता है (तत्थादु) इसलिये (मारिदो) मेरे द्वारा यह मारा गया (दुहाविदो) और दुःखी किया गया (इदि) यह (दे) तेरा अभिप्राय (मिच्छा णहु) क्या मिथ्या नहीं है ? अन्वय मिथ्या है । भावार्थ प्रत्येक जीव जब अपने आशुक्रमोंके क्षय विना मर नहीं सक्ता व अपने अपाता वेदनीयकर्मोंके उदय विना दुःखी नहीं हो सक्ता यह बात निश्चय है तब इस अज्ञानीका ऐसा मानना कि मैंने मारा या दुःखी किया केवल अहंकार मात्र है और मिथ्या है ॥ २६९ ॥

गाथाः—जो ण मरदि णय दुहिदो सोविण कम्मोदयेण खलु जीवो ।

तत्था ण मारिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥ २७० ॥

संस्कृतार्थः—यो न म्रियते न च दुःखितो भवति क्षेत्रज्ञेन कर्मादयेन खलु जीवः ।

तस्माच्च मारितो दुःखिनो वेति न खलु मिथ्या । २७० ॥

सामान्यार्थः—जो कोई जीव नहीं मरता है व दुःखी नहीं होता है सो ही निश्चय करके अपने कर्मोंके उदयसे है इससे मैंने इसको नहीं मारा व नहीं दुःखी किया यह अभिप्राय क्या अमर्त्यमें मिथ्या नहीं है ? अन्वय ही मिथ्या है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो जीवो) जो कोई जीव (णमरदि) नहीं मरता है (णय दुहिदो) और नहीं दुःखी होता है (सोविण) सो भी (खलु) अमर्त्यमें (कम्मोदयेण) अपने ही कर्मोंके उदयसे न मरता है और न दुःखी होता है (तत्था) इसलिये (णमारिदो) यह गुणने नहीं मारा गया (दुहाविदो) व नहीं दुःखी किया गया (इदि चेदि णहु मिच्छा) यह

हमारा अभिप्राय क्या अपजन्में मिट्या नहीं है ? अत्रय मिट्या ही है क्योंकि इस अपध्या-
नसे अपने स्वल्प आत्मीक भावसे गिरकर यह नीच कर्मोंका ही बांधना है भावार्थ—तत्त्वज्ञानी
जीव वस्तुका यथार्थ स्वरूप विचारता रहता है और अपने आत्मस्वभाव की भक्तिमें—लीन
रहता है इसलिये मैन मारा या नहीं मारा मैन दुखी किया या नहीं किया यह सर्व विकल्प
ज्ञानीके नहीं होता। जिस क्रिमीके यह सब विकल्प होते हैं वह नीच रागद्वेषी होकर कर्मोंका
बांधनेवाला होता है ॥ २७० ॥

आगे कहते हैं कि पुनर्वक दो सूत्रोंमें कहा हुआ मिट्याज्ञानरूपी मान मिट्यादृष्टीके बंधन
कारण होता है —

गाथा — एसा दु जा मदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति ।

एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कम्मं ॥ २७१ ॥

संस्कृतार्थः—एसा तु या मतिस्ते दुःखितमुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

एसा ते मूढमतिः शुभाशुभ बध्नाति कर्म ॥ २७१ ॥

सामान्यार्थः—यह जो तेरी बुद्धि है कि मैं जीवोंको दुःखी या सुखी करता
हूँ यही तेरी मति है मूढबुद्धि ! शुभ या अशुभ कर्मोंको बांधनेवाली है ।
शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एसा दु) यह (जा) जो (दे) तेरी (मदी) मति है कि
(सत्तेति) प्राणियोंको (दुःखिद सुहिदे) करे (मि) मैं दुःखी या सुखी करता हूँ (एसा दे) यही तेरी
बुद्धि (मूढमदी) है मूढबुद्धि ! (सुहासुहं) शुभ या अशुभ कर्मोंको (बंधदे) बांधनेवाली है ।
जो अपने शुद्ध आत्मीक भावसे भ्रष्ट है उस जीवके यह रागद्वेष विकल्प कि मैं पर प्राणि-
योंको दुःखी या सुखी करता हूँ शुभ या अशुभ कर्मोंको बांधनेवाला है और कोई भी कार्य
इस बुद्धिसे नहीं होता ॥ २७१ ॥

• आगे फिर भी दृढ़ करते हैं कि निधयमे रागद्वेष आदि अयवसान अर्थात् विकल्प
भाव ही बध्ना कारण होता है—

गाथाः—दुःखिदसुहिदे सत्ते करेमि जं एस मज्झवसिदं ते ।

तं पावबंधगं वा पुण्यस्स य बंधगं होदि ॥ २७२ ॥

दुःखितमुखितान् सत्त्वान् करोमि यदेवमयवगित ते ।

तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य च बंधकं वा मति ॥ २७२ ॥

सामान्यार्थ — मैं जीवोंको दुःखी या सुखी करता हूँ ऐसा जो तेरा रागद्वेषरूप अयु-
वसान है सो ही पाप या पुण्यका बांधनेवाला है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(सत्ते)
प्राणियोंको (दुःखिद सुहिदे) दुःखी या सुखी (करेमि) मैं करता हूँ (जं एवम्) जो ऐसा
(तं) तेरा (अज्झवसिदं) रागादि रूप अयवसान है । यह रागादि भाव तबे उसी समय होता है जब
तु शुद्धात्माकी भावनासे गिरा हुआ है इसीलिये (तं) सो रागादिभाव (पावबंधगं वा पुण्यस्मयबंधगं)

होदि) पाप या पुण्यका ही बाधनेका कारण होता है और वह कुछ भी दुःख सुखार्थिक किसीको कर नहीं सकता क्योंकि हर एक जीवके मुख रूप या दुःख राग परिणाम होना उस ही जीवके बाधे हुए शुभ या अशुभ कर्मोंके आवेग है। भावार्थ प्रत्येक जीव अपने ही बाधे हुए कर्मोंका फल भोगता है कोई ऐसा सत्त्व्य करे कि मैं इस प्राणीसे दुःखी कर दू तो जब तक उस जीवके पापका उदय नहीं होगा तब तक वह दुःखी नहीं हो सकता। इसी तरह कोई विचार कि मैं अशुभ जन्मको सुखी कर दू तो जब तक उस जीवके पुण्यका उदय नहीं होता तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। जब यह बात निश्चयसे यथार्थ है तब हम अज्ञानी जीवका यह अहंकार करना कि मैं अशुभसे दुःखी करना हूँ या सुखी करता हूँ केवल उस ही को बिगाड़ करनेका है अर्थात् उसको आत्मीक परमज्ञात स्वानुभवरूप समाधि भावसे गिराकर अशुभ भावोंके अनुसार पाप और शुभ भावोंके अनुसार पुण्यकर्मका बाधनेवाला है। इस लिये जानी ऐसा अहंकार नहीं करता ॥२७९॥

आगे फिर भी इसी बातसे कहते हैं—

गार्था—मारेमि जीवावेमिय सत्ते जं एउ मज्झवसिदत्ते ।

तं पाववधग चा पुण्णस्स य वधग होदि ॥ २७३ ॥

मारयामि जीवयामि च सत्ताम् यदेवमप्यवसितं ते ।

एतावन्वधग चा पुण्यस्य च उदयकं वा भवति ॥ २७३ ॥

सामान्यार्थ—मैं जीवोंको मारता हूँ या निलाना हूँ ऐसा जो तेरा रागादि अव्यय मान है वही पाप या पुण्यका बाधनेवाला होता है ॥ शब्दार्थ सङ्घित विशेषार्थ—(सत्ते ; प्राणियोंको (मारमि) मैं मारता हूँ (जीवानमिय) या निलाना हूँ (जयम्) जो ऐसा (ते) तेरा (अज्यमसिद्) अव्ययमान है व रागादि मात्र है तो तेरे उसी समय होता है जब तू शुद्धात्माके प्रदान ज्ञान और आचरणसे दृश्य होता है (त) तो यह रागादि मात्र (पाववधग या पुण्णस्स य वधग होदि) पाप या पुण्यका बाधनेवाला होता है इसके सिवाय और कुछ भी काम नहीं करता क्योंकि हर एक जीवका जीवन और मरण आदि सब उसीके ही बाधे हुए कर्मोंके उदयक आधार है। भावार्थ निश्चयमे यही बात है कि जब तक किसी जीवका आयु कर्म नहीं होता वह भी नहीं सकता, व निश्चय आयु कर्म झड़ जाता है वह अवश्य मरता है। दूसरा किन्ना भी चाह कि मैं उससे मरने न दू सत्ता जीवित रखूँ पर उसके इस चाहनेसे यदि उसका आयुकर्म बाकी नहीं है तो वह भी नहीं सकता इसी तरह कोई यह चाहे कि मैं इसको मार दूँ पर जो उसका आयु कर्म बाकी है तो उधर वह हमसे यह मर नहीं सत्ता जब यह यथार्थ बात है तब हम अज्ञानी जीव । यह अहंकार कि मैं निजता हूँ या मारता हूँ केवल इसीवाही बिगाड़ करनेका है अर्थात् जो स्वार्थी आनन्दक विज्ञानसे दृष्टात् रागी द्वेषी करके पाप या पुण्यका बाध करानेका है ॥ २७३ ॥

आगे कहते हैं कि निश्चय नयमे विचार किया जाय तो यही हिंसा करनेरूप जो द्वेषरूप
अध्यवसान है सो ही हिंसा है:-

गाथा:—अज्ज्ञवसिदेण बंधो सत्ते मारे हि माव मारे हिं ।

एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥ २७४ ॥

संस्कृतार्थः—अध्यवसितेन बंधं सत्त्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष बंधसमासो जीवानां निश्चयनयस् ॥ २७४ ॥

सामान्यार्थः—जीवोंको मारो या न मारो जो हिंसाद्विरूप अव्यवमान है उसीसे ही कर्मोंका बंध होता है । निश्चयनयसे जीवोंके लिये यही बंधतत्त्वका संक्षेप है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(सत्ते) प्राणियोंको (मारेहि) मारो (व) अथवा (मा मारे हि) न मारो (अज्ज्ञवसिदेण) अव्यवसायरूप परिणामसे (बंधो) कर्मोंका बंध होता है । (जीवाणं) जीवोंके लिये (णिच्छय णयस्स) निश्चय नयमे (एमो बंध समासो) यही प्रत्यक्षरूप बंध तत्त्वका संक्षेप है इससे विपरीत उपाधि रहित चिदानन्दमई एक लक्षणको रखनेवाली विकल्प रहित समाधिसे मोक्ष होता है, यह मोक्षतत्त्वका संक्षेप है । भावार्थः—जब यह आत्मा स्व-समाधिमें उपयुक्त है तब इसके बंधका अभाव है तथा पूर्व बांधे हुए कर्मोंमें मुक्ति है परन्तु जब यह स्वसमाधिसे छुटा हुआ रागद्वेषादिरूप भावोंमें परिणमन करता है तब अपने परिणामोंसे ही पाप और पुण्यको बांधना है दूसरेके परिणामनसे अपना परिणामन नहीं होता । इसतरह यह सिद्ध हुआ कि मैं पर प्राणियोंको जीवन देता हूं व मारता हूं व सुखी करता हूं व दुःखी करता हूं ऐसा जो अव्यवसाय रूप रागद्वेषका अहंकार है सो ही बंधका कारण है । प्राणोंके व्यपरोपण अर्थात् घात आदिका व्यापार हो वा मत हो । इसतरह इस सर्व कथनको जान कर रागद्वेष आदि छोटा ध्यान त्यागने योग्य है ऐसा जानना ॥ २७४ ॥

इस प्रकारका व्याख्यान करते हुए छ सूत्रोंसे तीमरा म्थल पूर्ण हुआ ।

आगे हिंसा अध्यवसानको पहचाने यह बुझे है अब कहते हैं कि अस्त्यस्तेष आदि अन्तरह्य रागादि अध्यवसानोंसे पापका बंध होता है तथा सत्य अस्त्य आदि अध्यवसानोंमें पुण्यका बंध होता है ।

गाथा — एवमल्लिघे अदत्ते अवच्छेदरे परिग्गहे चैव ।

कीरदि अज्ज्ञवसाणं ज तेण तु वज्जदे पावं ॥ २७५ ॥

तह्य अचोळे सवं वंमे अपरिग्गहत्तणे चैव ।

कीरदि अज्ज्ञवसाणं णं नेण तु वज्जदे पुण्णं ॥ २७६ ॥

संस्कृतार्थः—एवमल्लिघे अदत्ते अवच्छेदरे परिग्रहे चैव ।

कीरदि अज्ज्ञवसाणं ज तेन तु वज्जदे पापं ॥ २७५ ॥

तथापि आचार्ये सत्य व्रताणि, अग्रिमहत्वे चैव ।

अभ्यस्तेष्वप्यस न यत्तेन तु वज्जदे पुण्यं ॥ २७६ ॥

सामान्यार्थः—इसी तरह झूठ बोलनेमें, चोरी करनेमें, ब्रह्मचर्य न पालनेमें, तब परिग्रहमें जो रागादि भावरूप अध्यवसान है उसीसे ही पापका बंध होता है तैसे ही चोरी न करनेमें, सत्यमें, ब्रह्मचर्य पालनेमें, व परिग्रहके त्याग भावमें जो रागादि अध्यवसान है उससे पुण्यका बंध होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एवम्) ऊपर लिखे प्रमाण (अलिप्त) असत्य भाषणमें (अदत्ते) बिना दी हुई वस्तुके लेनेमें, (अवहचरे) कुशील भावमें, (परिग्रहे चेव) तैसे ही धन धान्यादि परिग्रहमें (जं) जो (अज्ज्ञवसाणं) रागादि अध्यवसान (कीरदि) किया जाता है (तेणदु) उस ही रागभावसे (पावं) पापका (वज्झदे) बंध होता है। (तहय) तैसे ही (अचुज्जे) अचौर्यमें, (सच्चे) सत्यमें, (वस्ये) ब्रह्मचर्यमें (अपरिग्रहत्तणे चेव) तथा परिग्रहके त्यागमें (जं) जो (अज्ज्ञवसाणं) रागादि अध्यवसान (कीरदि) किया जाता है (तेणदु) उन्हीं रागादि भावसे (पुण्यं) पुण्यका (वज्झदे) बंध होता है। भावार्थः—जैसे बिना अपने भावोंमें हिंसा करनेके भावके हुए केवल पर प्राणियोंका जो घात व पीड़ा होना सो हिंसा नहीं है। इसी तरह पर वस्तुके ग्रहणमें, व असत्य बोलनेमें, व कुशील सेवनेमें, व परिग्रहणके इकट्ठा करनेमें जो रागादि भाव है वही पापका बंध करनेवाला है इससे त्यागने योग्य है तथा सत्य बोलनेमें, अचौर्य भावमें, ब्रह्मचर्यमें, अपरिग्रहमें जो राग भाव है अर्थात् सत्यादिग्रतोंके पालनेमें जो राग है वही राग पुण्यका बंध करनेवाला है ॥ २७५—२७६ ॥ इस तरह पांच ग्रत और पांच अग्रतोंके सम्बन्धमें पुण्य तथा पापका बंध कैसे होता है इसको कहते हुए सूत्र रूप दो गाथाएं पूर्ण हुईं ।

इतके बाद इन्हीं दोनों सूत्रोंका विनोद वर्णन परिणामोत्तरी मुख्यतासे १३ गाथाओंमें करते हैं। प्रथम ही कहते हैं कि याग्य पदार्थ रागादि परिणामके कारण है और वे रागादि परिणाम कर्म बंधके कारण हैं—

गाथाः—वत्थुं पटुद्य तं पुण अज्ज्ञवसाणं तु हांदि जीवाणं ।

ण हि वत्थुदो वु बंधो अज्ज्ञवसाणेण बंधोत्ति ॥ २७७ ॥

संस्कृतार्थः—वस्तु प्रतीत्य वस्तुनरूप्यवसानं तु भवति जीवानां ।

न हि वस्तुतस्तु बंधोऽध्यवसायेन बंधोस्ति ॥ २७७ ॥

सामान्यार्थः—बाहरी वस्तुओंका आश्रय लेकर जीवोंके रागादि भाव होता है। कर्मोंका बंध वस्तुओंसे नहीं होता किन्तु रागादि अध्यवसानसे होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ (वत्थुं) चेतन और अचेतन पांचों इन्द्रियोंके ग्रहणमें आने योग्य पदार्थोंको (पटुद्य) प्रतीतिमें लेकर व उनका आश्रय करके (जीवाणं) संसारी जीवोंके (तं पुण अज्ज्ञवसाणं तु) यह प्रसिद्ध रागद्वेष भावरूप अध्यवसान (होदि) होता है। (वत्थुदो वु) बाहरी वस्तुओंकी निपटना

हीनेसे (बंधो णहि) कर्मोंका बंध नहीं होता है किन्तु (अज्झवसाणेण) वीतराग परमात्मतत्त्वसे भिन्न रागादिरूप अध्यवसानसे (बंधोत्ति) बंध होता है । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि चेतन पदार्थ स्त्री पुत्र मित्रादि व अचेतन पदार्थ धनधान्यादि इनकी निकटता होनेसे कर्मोंका बंध क्यों नहीं होता है ? इसका समाधान आचार्य करते हैं—कि बाहरी वस्तुका और कर्मोंके बंधका परस्पर अन्यथा व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता किन्तु व्यभिचार आता है । क्योंकि यह नियम नहीं है कि बाहरी वस्तुओंके होते हुए नियमसे कर्मोंका बंध होयही हो इसलिये अन्यथापना नहीं है इस तरह यह भी नियम नहीं है कि बाहरी वस्तुके संबन्ध न होनेपर कर्मोंका बंध न हो इससे व्यतिरेकपना भी नहीं है—फिर शिष्यने प्रश्न किया कि जब यह बात है तब किसलिये बाहरी वस्तुओंके त्याग करा या कराया जाता है इसका समाधान आचार्य करते हैं कि रागादि भावोंके त्याग करनेके लिये बाहरी पदार्थोंका त्याग किया जाता है । यहां यह तात्पर्य है कि बाह्य पांचे इन्द्रियोंके विषयरूप पदार्थोंके होते हुए अज्ञान भावसे रागादिक अध्यवसान होता है और उस रागादि भावसे कर्मोंका बंध होता है इसलिये परंपरासे चेतन व अचेतन बाह्य वस्तु बंधका कारण होती है । साक्षात् बंधका कारण नहीं है परन्तु रागादि अध्यवसान है सो निश्चयसे बंधका साक्षात् कारण है । ऐसा जानना । भावार्थ—जैसे पड़ोसीके पास धन धान्यादि परिग्रह रहे हम उसको देखते जानते हैं परन्तु उसमें राग द्वेष व मोह नहीं करते हैं तो हमको कुछ भी कर्मका बंधन होगा—और यदि उसी पड़ोसीकी परिग्रहमें हम राग, द्वेष, मोह करेंगे तो हमें बिना उस परिग्रहके होते हुए भी कर्मोंका बंध हो जायगा । इसी तरह यदि हम ध्यानमें लीन हैं और किसीने हमारे ऊपर कपड़ा डाल दिया—यदि हमने उससे राग न किया तो उससे कर्मोंका बंध नहीं होगा—पर जब हम ध्यानसे हटे हैं तब भी हम उस कपड़ेको अपने ऊपर रखे रहें तो अवश्य हमें राग भाव हो आवेगा, इसलिये हम कर्मोंको बांध लेवेंगे । केवली भगवानके न अज्ञान भाव है न राग है अपने स्वात्मानुभवरूप ध्यानमें तल्लीन हैं तब यदि समवशरण आदि विभूतिकी निकटता होती भी है तब भी उनके बंधका कारण नहीं होती क्योंकि केवली भगवान् उससे कुछ भी रागी नहीं होते । जो कोई परवस्तुको उठावे, रखे, व उससे बुद्धिपूर्वक काम लेगा तो उससे राग थोड़ा बहुत अवश्य होगा । बस वह राग है सो ही बंधका कारण है । इसलिये वस्तु हो व मत हो राग भावसे बंध होता जान उसको छोड़नेका यत्न करना जरूरी है । क्योंकि परवस्तु स्त्री पुत्रादि व धन धान्यादिका सम्बन्ध अवश्य ही उपयोगमें रागादि भाव पैदा कर देता है इसलिये इन बाह्य वस्तुओंको उपचारसे परिग्रह कहा है व इनको त्याग करना जरूरी है । निश्चयसे रागादि भाव ही कर्म बंधका कारण

अपने पापकर्मोंके निमित्तमे दुःखी होते हैं। मनसे मैं जीवोंको दुःखी करता हूँ ऐसी जो तेरी बुद्धि है सो सर्व ही मिथ्या है यदि प्राणी अपने कर्मोंके उदयसे दुःखी होते हैं। शस्त्रोंसे मैं प्राणियोंको दुःखी करता हूँ ऐसी जो तेरी बुद्धि है सो सर्व ही मिथ्या है यदि जगतके प्राणी अपने २ कर्मोंके उदयसे दुःखी होते हैं। विशेषार्थ—इन गाथाओका शब्दार्थ सुगम है। विशेषार्थ यह है कि यदि जीव अपने ही पापके उदयसे दुःखी होते हैं तो यदि उन जीवोंके अपने ही पापकर्मका उदयका अभाव है तो तुम उनका कुछ भी नहीं कर सके इस हेतुसे हे दुरात्मा ! तुम्हारी यह बुद्धि कि मैं मनसे, वचनसे, कायसे, तथा शस्त्रोंसे जीवोंको दुःखी करता हूँ बिल्कुल मिथ्या है। केवल मिथ्या ही नहीं है किंतु इस बुद्धिके कारण तुम स्वस्थ अर्थात् आत्मामे तन्मयी पनेके भानसे गिर कर पापकर्मोंको ही बाधते हो। भावार्थ—यह अज्ञानी प्राणी निरंतर यह अहंकार किया करता है कि मैं अपने मन, वचन, काय, बलाठी, चातुक आदि शस्त्रोंमे दूसरोंको दुःखी करता हूँ इससे इस अहंकारमें बृथा बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि जनतः प्राणियोंके अपने ही पापकर्मोंका उदय नहीं होता है तत्तत्क वे कभी भी दुःखी नहीं हो सके चाहे कोई किसीको कितना भी दुःखी करनेका निचार किया करे। इस कारण अज्ञानी की यह अहंकार बुद्धि केवल मिथ्या ही नहीं है किन्तु उसको अपने रागादि अव्ययसाधनके कारण पापकर्मोंसे बाधने वाली है। इसलिये ज्ञानीका परको दुःख देनेका विचार करना निश्चय नयमे मिथ्या है। यद्यपि व्यवहारी जीव अपने प्रयोजन वश परको दुःख पहुचानेका उद्यम करता है और यदि उस पर मनुष्यके पापकर्मका उदय होता है तो वह दुःखी भी होजाता है तथापि यह आचार्य मोक्ष मार्गके प्रकरणमें वध तत्वको समझाने हुए असल बातको बतलाते हैं कि चाहे कोई इस अज्ञानीकी हिंसारूप बुद्धिसे या प्रयत्नसे दुःखी न होने परन्तु यह प्राणी अवश्य पापकर्मोंको बाध लेता है इसमे मोक्षके इच्छुक जीवको उचित है कि इन हिंसारूप भावोंमे बचकर अपने आत्मके शुद्ध भावमे तिष्ठनेका प्रयत्न करे ॥ २८०-२८१ २८२ २८३ ॥

आगे कहते हैं कि निदगसे अपन ही गुणकर्मोंके उदय होन पर प्राणी सुखी होन है—

गाथाः—कायेण च वायाइय मणेण सुहिदे करोमि सत्तेति ।

एवंपि ह्वदि मिच्छा सुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ २८४ ॥

संस्कृतार्थ—नायेन च वाचा या मनसा सुखितारं करोमि सत्त्वाति ।

एवमपि भवति मिथ्या मुनिन कर्मणा यदि सत्ता ॥ २८४ ॥

सामान्यार्थ—यदि प्राणी अपने २ कर्मोंके उदयमे सुखी होने है तब तुम्हारी यह बुद्धि कि मैं मन, वचन, कायमे प्राणियोंको सुखी करता हूँ मिथ्या है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जदि) जो (सत्ता) जगत्के प्राणी (कम्मेण) अपने २ शुभ कर्मोंके उदय होनेपर (सुहिदा) सुखी होने है तुम्हारे परिणाम या भावसे नहीं होने तब (सत्ता) प्राणियोंको (कायेण) कायमे

व) अथवा (वाया) वचनसे (घ) अथवा (मणेण) मनसे (सुहिदे करेमि) सुखी करता हूँ इति) यह तेरी बुद्धि (ण्वंषि) उसी प्रकारसे ही (मिच्छा) झूठी है अर्थात् तेरा यह गुरुप अध्यवसान अपने कार्यको करनेवाला नहीं हो सका । किन्तु जब तू इस शुभ परिणाममें अहंकार कर लेता है तब तू रागादि भाव रहित परम चेतन्य ज्योति स्वरूप स्वभावमें अपने शुद्ध आत्मीक तत्त्वको नहीं श्रद्धान करता हुआ, उसको भले प्रकार नहीं जानता हुआ उसकी सम्यक् रूपसे भावना नहीं करता हुआ रहता है इससे उस शुभ परिणामके कारण पुण्यको ही बांधता है यह तात्पर्य है । भावार्थ—जब यह अज्ञानी प्राणी परको सुखी करनेरूप भावोंमें तन्मई होता है और इस बातको भूल जाता है कि संसारी जीव अपने इस कर्मोंके उदय विना सुखी नहीं होसकते तब यह मिथ्या श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप होता आ शुभ भावोंसे पापानुबंध (पापका परंपरारूप) रूप पुण्यकर्मको बांधता है और जब स प्राणीके परका हित करनेरूप भाव होता है पर उसमें अहंकार नहीं होता अर्थात् वह स बातको जानता है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, जब तक इस जीवके पुण्यकर्मका उदय ही होता मेरे निमित्तसे कोई सुखी नहीं होसकता तब इसके यद्यपि उस समय आत्मामें ऐतत्त्वरूप स्वस्थ भाव नहीं है किन्तु शुभ भाव है परन्तु सम्यक् श्रद्धा सहित शुभ भावसे वह प्राणी पुण्यानुबंध (पुण्यकी परंपरारूप) रूप पुण्य कर्मको बांधता है । यहां पर बंधतत्त्व । विमुख करांकर मोक्ष तत्त्वमें शिष्यको प्रेरित करना है इससे आचार्य कहते हैं कि निश्चयसे परको सुखी करनेरूप जो रागादि अध्यवसान है वह पुण्यकर्मको बांधनेवाला है इससे त्यागने योग्य है तथा मिथ्या भी है क्योंकि केवल इसकी ऐसी बुद्धिसे पर जीव सुखी नहीं होगा । जब तक उस पर जीवके पुण्य कर्मका उदय न हो, ऐसा ज्ञान स्वसमाधि भावमें लीन रहना ही उस जीवका परम हित है ॥ २८४ ॥

अंगे उपदेश करते हैं कि अपने आपमें स्थितिरूप स्वस्थ भावसे विरोधी तम द्वेष आदि हृदय अध्यवसानसे मोहित होता हुआ यह जीव सब ही परद्वयको अपना मानने लगता है ।

गाथाः—सब्बे करेदि जीवो अज्झवसाणेण तिरियणेइए ।

देवमणुवेपि सब्बे पुण्णं पावं अणेयचिहं ॥ २८५ ॥

संस्कृतार्थः—सर्वान् करोति जीवानध्यवसानेन तिर्यहनैरयि कान् ।

देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधं ॥ २८५ ॥

सामान्यार्थः—यह जीव रागादि अध्यवसानके कारण सब ही तिर्यच, नरक, देव, मनुष्य सम्बन्धी अनेक प्रकार पुण्य व पापरूप भावोंको अपना कर लेता है । शब्दार्थ सहित

वैशेषार्थः—(जीवो) यह आत्मा (अज्झवसाणेण) राग रूप अध्यवसानके निमित्तसे (सब्बे) सर्व ही उदयमें प्राप्त नरक गति आदि कर्मोंके उदयके वशसे (तिरिय णेइये देव मणुवेपि)

इस तरह यह निश्चय किया गया कि रागादि अन्धवशात् बाधा हेतु है परन्तु यह रागादि भाव अपने प्रयोजनको न कर सकनेके कारण अर्थात् असमर्थ अथवा प्रियाप्रापना न होनेके कारण विस्तृत मिथ्या है झूठ है ऐसा दिखाने है —

गाथा — दुःखिखदसुहिदे जीवे करेमि वंधेमि तह विमोचेमि ।

जा ऐसा तुझ मदी गिरच्छया मा दु दे मिच्छा ॥२७८॥

संस्कृतार्थः—दुःखितसुखितान् जीवान् करोमि बन्धामि तथा विमोचयामि ।

या ऐसा तब मति निरर्थिका सा पण्डु भद्रो मिथ्या ॥ २७८ ॥

सामान्यार्थः—मैं जीवोंको दुखी या सुखी करता हूँ, उनको बाधता हूँ तथा छोड़ता हूँ, जो ऐसी तेरी बुद्धि है सो वे मतलब है तथा वह प्रकटपने मिथ्या है—झूठ है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (जीवे) प्राणियोंको (दुःखिखद सुहिदे) दुःखी व सुखी (करेमि) करता हूँ (बंधेमि) बाधता हूँ (तह विमोचेमि) तथा छोड़ता हूँ (जाएमा) जो यह (तुझ) तेरी (मदी) बुद्धि है (सा) वह बुद्धि (हूँ) प्रकटपने (निरच्छया) निरर्थक अर्थात् वे मतलब है (दे) अहो इसी कारणसे (मिच्छा) मिथ्या है—झूठ है क्योंकि तुम्हारा पर जीवोंको दुःखी या सुखी करने रूप भा जो रागद्वेषमई अव्यवसान है उसके होनेपर भी अन्य जीवोंके साता व'असातात्मके उदय-अभावसे परजीवोंको सुख या दुःख हो नहीं सकता तथा उनके अपने अशुद्ध भाव व शुद्ध भा होनेके अमानसे उनको बंध और मोक्ष भी नहीं हो सकता । भासार्थ —जब किसी भी जीवके सुख या दुःख उसके पूर्वकृतकर्मोंके उदयसे होता है और जो उसके पूर्वकृत कर्मोंका उदय न हो तो श्रेयता नहीं चाहें दूसरा तिनका भी चाहें कि मैं परजीवोंको सुखी या दुःखी करूँ इसके लिये आचार्य कहते हैं कि तेरा जो यह अव्यवसान है अर्थात् रागादि भाव है कि मैं परजीवोंको सुखी या दुःखी करूँ या मैं परजीवोंको बाधता हूँ या छोड़ता हूँ, सो यह निरर्थक है अर्थात् मिथ्या है । सार्थकारी नहीं है ॥ २७८ ॥

आगे कहते हैं कि रागादि अन्धवशात् बाधा अपने कायको करनेवाले नहीं होते हैं—

गाथा — अज्झवसानणिमिस्स जीवा वज्झन्ति कम्मणा जदि हि ।

सुचंति मोक्खमग्गे डिदा य ते किरुगेसि तुमं ॥ २७९॥

संस्कृतार्थः—अज्झवसाननिमित्तं जीवा वज्झन्ते कर्मणा यदि हि ।

मुच्यन्ते मोक्षमार्गे दिवताश्चार्हि किरुगेसि त्वं ॥ २७९ ॥

(वशन्ति) बांधे जाते हैं (य) तथा (भोक्तृगणे) शुद्ध आत्माके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और आत्सरणरूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्गमें (दिदा) ठहरे हुए (मुच्यन्ति) कर्मोंसे छूटते हैं (ते) तब हे दुरात्मा (तुम) तुम (किं करोसि) क्यों रागादि अध्यवसान करते हो यह भाव तुम्हारा कुछ भी कार्य नहीं कर सके इस लिये यह तुम्हारा अध्यवसान, अपने प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला नहीं होता है ऐसा जानना। भावार्थ—परको दुःखी या सुख करने रूप जो रागादि भाव हैं वह अपने आत्माका हितकारी नहीं क्योंकि उन भावोंसे आत्मा कर्मोंसे बंधता है तथा वे भाव दूसरेका धिगाड़ सुधार भी नियमसे नहीं कर सक्त तथा जे इन भावोंको छोड़कर अभेद रत्नत्रय स्वरूप निजानंदरूप समाधि भावमें ठहरते हैं वे नहीं बंधते किन्तु पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्मला करके, मोक्ष प्राप्त करते हैं इसलिये रागादि अध्यवसान करना निरर्थक ही है ॥ २७९ ॥

आगे फिर भी कहते हैं कि जो जीव दुःखी होते हैं वे अपने ही पापोंके उदयसे होते हैं तुम्हारे परिणामोंसे नहीं होते ।

कायेण दुःखवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।

सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८०॥

वाचाए दुःखवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।

सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८१॥

मणसाए दुःखवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।

सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८२॥

सच्छेण दुःखवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।

सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८३॥

तियेच, नरक, मनुष्य, देवरूप (अणैय विहं) नाना प्रकार (पुणं पावं सत्त्वे) पुण्य व पापरूप सर्व भावोंको (करेदि) अपना कर लेता है अर्थात् विकार रहित परमात्म तत्त्वके ज्ञानमें मृष्ट होकर मैं नारकी हूं मैं तियेच हूं इत्यादि उदयमें प्राप्त कर्मोंके द्वारा होनेवाले विभाव परिणामोंको अपने आत्मामें जोड़ लेता है। भावार्थः—मोह रागद्वेषके कारण कर्म जनित नारकादि अवस्थाओंको अपनी मान लेता है ॥ २८५ ॥

आगे फिर भी इमी पाठको कहते हैं—

गाथाः—धम्माधम्मं च तद्वा जीवाजीवे अलोगलोगं च ।

सत्त्वे करेदि जीयो अज्झवसाणेण अप्पाणं ॥ २८६ ॥

संस्कृतार्थः—धर्माधर्मं च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च ।

सर्वान् करोति जावः अय्यवसानेन आत्मानं ॥ २८६ ॥

सामान्यार्थः—यह जीव अव्यवसानके द्वारा धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, लोक, अलोक आदि सर्व ही ज्ञेय पदार्थोंको अपना मान लेता है शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव (अज्झवसाणेण) जाननेरूप विकल्पके द्वारा (धम्माधम्मं) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायको (च तद्वा) और (जीवाजीवे) जीव और अजीवको (च अलोग लोगं) और अलोकाकाश व लोकाकाश (सत्त्वे) आदि सर्व ही ज्ञेय पदार्थोंको (अप्पाणं करेदि) अपना कर लेता है अर्थात् अपने आत्मासे उनका संबंध कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जैसे घटके आकार परिणमन करनेवाले ज्ञानको उपचारसे घट कहते हैं। तैसे ही धर्मास्तिकाय आदि जानने योग्य पदार्थोंके विषयमें यह धर्म है यह अधर्म है इत्यादि जो जाननरूप विकल्प है उसको भी उपचारसे धर्मास्तिकाय आदि कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं इसका उत्तर यह है कि उस जाननरूप विकल्पका विषय धर्मास्तिकाय आदि है। जब यह आत्मास्वस्थ भाव अर्थात् अपने आत्मामें तिष्ठनेरूप समाधि भावमें गिर करके यह विकल्प करता है कि यह धर्मास्तिकाय है व यह अधर्मास्तिकाय है इत्यादि तब इस तरहके विकल्पके करने हुए धर्मास्तिकाय आदि ही उपचारसे किये गए ऐसा कहनेमें जाता है। अर्थात्, उच्यते, ममस्य आत्माज्ञा, सम्यग्, ज्ञेय, पदार्थोंके, होरह, है। भावार्थः—जब यह आत्मा अपनी आत्मीय परिणतिमें तल्लीन रहता है तब आत्मा ही अनुभव करता हुआ निर्विकल्प रहता है पर जब आत्मासे भिन्न धर्म, अधर्म, आकाश, काल व पुद्गल इन पदार्थोंके जाननेमें अपना विकल्पका संबंध करता है तब स्वस्थ भावसे गिर करके उस जाननरूप विकल्पके अव्यवभावमें परिणमन करता है जिससे ऐसा कहा जाता है कि उसने पर ज्ञेय पदार्थोंसे अपना सम्यग् कर लिया। अर्थात् यह आत्मा पर रूप हो गया ॥ २८६ ॥

आगे प्रकाश करते हैं कि निश्चयमें यद्यपि यह आत्मा पर द्रव्योंमें भिन्न है तौ भी जित

जो जे प्रभावसे यह अपने आत्माको पर द्रव्यमें जोड़ता है वह मोह जिनके नहीं हैं वे

ही तपोधन अर्थात् साधु महात्मा वत्सी है—

गाथाः—एताणि णत्थि नेमि अज्जवसाणाणि एवमादीणि ।

ते असुहेण सुहेण य कम्मेण सुणी ण लिप्पन्ति ॥२८७॥

संस्कृतार्थः—एतानि न सति येषामध्यवसानान्येनमादौने ।

तेऽशुभं शुभं वा कर्मणा मुनयो न लिप्पन्ति ॥ २८७ ॥

सामान्यार्थ—इस प्रकार ऊपर कहे हुए यह सर्व रागादि अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे ही मुनि हैं और वे शुभ व अशुभ कर्मबंधमे नहीं लिपने हैं । शब्दार्थ सहितविशेषार्थ—(एवमादीणि एताणि) इसप्रकार ऊपर कहे हुए यह सर्व (अज्जवसाणाणि) शुभ या अशुभ कर्मबंधके निमित्त कारण रागादि-अध्यवसान (जैसि णत्थि) जिनके नहीं होते हैं (ते सुणी) वे ही मुनि हैं और वे (सुहेण य असुहेण कम्मेण) शुभ और अशुभ कर्मोंसे (न लिप्पन्ति) नहीं लिप्त होते हैं । इस कथनका विस्तार यह है कि जिस समय शुद्धात्माका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरणरूप निश्चय रत्नत्रयमई भेदविज्ञान इस जीवके नहीं होता है तब यह कभी हिंसा सम्बन्धी अव्यग्रमान करता है कि मैं जीवोंकी हिंसा करता हूं, कभी कर्मके उदयरूप अवस्थाला अज्ञासान करता है कि मैं नारकी हूं, कभी ज्ञेय पदार्थमें ज्ञानरूप अध्यवसान करता है कि मैं 'गर्माग्निनाम इत्यादि' इन अध्यग्रमानोंको विकल्प रहित शुद्धात्मासे भिन्न नहीं जानता । इसतरह इन अव्यग्रमानोंको शुद्धात्मासे भिन्न अनुभव नहीं करता हुआ हिंसा आदिके अव्यग्रमान सम्बन्धी विकल्पके साथ अपने आत्माका अभेदरूपमें श्रद्धान करता है, जानता है तथा अनुभव करता है तब मिथ्यादृष्टी, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री हो जाता है इससे उसके कर्मोंका बंध होता है । भावार्थः—जब यह आत्मा सर्व पर विकल्पोंसे रहित हो अपने ही शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव करता है तब इसके भेदविज्ञान होता है जिनके प्रतापसे नवीन कर्मोंका बंध नहीं करता । परंतु जब निर्विकल्प भावमें गिरा हुआ होता है और नाना प्रकार शुभ या अशुभ संकल्प विकल्प करता है और उन ही विकल्पोंमें तन्मई हो जाता है तब मिथ्यात्वी होता हुआ महान् कर्मोंका बंध करता है । परंतु जो सम्यग्दृष्टी नीचली अवस्थामें है उसके भी ममाधिमे पड़ा हुआ शुभ या अशुभ भाव होना संभव है और इस भावसे यह सम्यग्दृष्टी भी पाप या पुण्य कर्मोंका बंध करता है जो भी हमने श्रद्धानमें व प्रत्यक्षमें

तियेच, नरक, मनुष्य, देवरूप (अणैय विह) नाना प्रकार (पुण्ण पाव मत्थे) पुण्य व पापरूप सरे भावोंको (करेदि) अपना कर लेता है अर्थात् विज्ञान रहित परमात्म तत्त्वके ज्ञानमें मृष्ट होकर म नागनी इ में तियेच इ इत्यादि उदयमें प्राप्त कर्मोंके द्वारा होनेवाले विभान परिणा गोको अपने आत्मामें जोड़ लेता है । भावार्थ—मौह रागद्वेषके कारण कर्म जनित नर नागनादि अवस्थाओंको अपनी मान लेता है ॥ २८५ ॥

आगे फिर भी दुर्गि बागको कहते हैं—

गाथा—धम्मोधम्म च तद्वा जीवाजीवे अलोगलोगं च ।

सब्बे करेदि जीवो अज्जवसाणेण अप्पाणं ॥ २८६ ॥

संस्कृतार्थ—धर्माधर्म च तथा जीवाजीवौ अनेकलोक च ।

मर्बान् करोति जाव. अप्यवसानेन आत्मान ॥ २८६ ॥

सामान्यार्थ—यह जीव अव्यवसानके द्वारा धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, लोक, अलोक आदि सर्व ही ज्ञेय पदार्थोंको अपना मान लेता है शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवो) यह जीव (अज्जवसाणेण) जाननेरूप विस्मयके द्वारा (धम्मोधम्म) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायको (च तथा) और (जीवाजीवे) जीव और अजीवको (च अलोग लोगं) और अलोकाकाय व लोकाकाय (सब्बे) आदि मर्ब ही ज्ञेय पदार्थोंको (अप्पाण करेदि) अपना कर लेता है अर्थात् अपने आत्मामें उनका सम्बन्ध कर लेता है । तात्पर्य यह है कि जन्म घटके आकार परिणामन करनेवाले ज्ञानको उपचारसे घट रहते हैं । तैमें ही धर्मास्तिकाय आदि जानने योग्य पदार्थोंके नियममें यह धर्म है यह अधर्म है इत्यादि जो जाननरूप विस्मय है उसको भी उपचारसे धर्मास्तिकाय आदि कहते हैं । वयो ऐसा कहने है इमका उत्तर यह है कि उम जाननरूप विस्मयका नियम धर्मास्तिकाय आदि कहते हैं । नन यह आत्माम्बन्ध भाव अर्थात् अपने आत्मामें तिष्ठनेरूप ममाधि भावमें गिर करके यह विस्मय करता है कि यह धर्मास्तिकाय है वय अधर्मास्तिकाय है इत्यादि तत्र इम तरहके विस्मयके करने हुए धर्मास्तिकाय आदि ही उपचारसे किये गए ऐसा कहनेमें आता है । अर्थात् उम समय आत्माका सम्बन्ध ज्ञेय पदार्थमें होता है । भावार्थ—नन यह आत्मा अपनी आत्मीक परिणाममें तन्वीन रहता है नन आत्मा ही अनुभव करता हुआ निर्विकल्प रहता है पर नन आत्मामें भिन्न धर्म, अधर्म, आकाश, वायु व पृथ्वी इन

गाथाः—एताणि णत्थि नेमि अज्झवसाणाणि एवमादीणि ।

ते असुहेण सुहेण य कम्मेण मुणी ण लिप्पन्ति ॥२८७॥

संस्कृतार्थः—एतानि न सति ययामध्यवसानान्येवमादीने ।

तेऽशुभेन शुभे । न कर्मणा मुनयो न लिप्पन्ति ॥ २८७ ॥

सामान्यार्थ—इस प्रकार ऊपर कहे हुए यह सर्व रागादि अव्यवसान निनके नहीं हैं वे ही मुनि हैं और वे शुभ व अशुभ कर्मबंधमें नहीं लिपने हैं । अत्रार्थ सहितविशेषार्थ—
(एवमादीणि एताणि) इसप्रकार ऊपर कहे हुए यह सर्व (अज्झवसाणाणि) शुभ या अशुभ कर्मबंधके निमित्त कारण गगानि अव्यवमान (जेसि णत्थि) निनके नहीं होते हैं (ते मुणी) वे ही मुनि हैं और वे (सुहेण य असुहेण कम्मेण) शुभ और अशुभ कर्मोंसे (न लिप्पन्ति) नहीं लिप्त होते हैं । इस कथनका विस्तार यह है कि जिस समय शुद्धात्माका सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरणरूप निश्चय रत्नत्रयमई भेदविज्ञान इस जीवके नहीं होता है तब यह कभी हिंसा सम्बन्धी अव्यवसान करता है कि मैं नीचोंकी हिंसा करता हूं, कभी कर्मके उदयरूप अवस्थाका अव्यवसान करता है कि मैं नारकी हूं, कभी ज्ञेय पदार्थमें जाननरूप अव्यवसान करता है कि मैं 'मर्मास्त्रिकाय इत्यादि' के इन अव्यवमानोंको विकल्प रहित शुद्धात्मासे भिन्न नहीं जानता । इसतद्द्वारे इन अव्यवमानोंको शुद्धात्मासे भिन्न अनुभव नहीं करता हुआ हिंसा आदिके अव्यवमान सम्बन्धी विमूल्यके साथ अपने आत्माका अभेदरूपसे श्रद्धान करता है, जानता है तथा अनुभव करता है तब मिथ्यादृष्टी, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारिणी हो जाता है इसमें उनके कर्मोंका बंध होता है । भावार्थः—जब यह आत्मा सर्व पर विकल्पोंसे रहित हो अपने ही शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव करता है तब इसके भेदविज्ञान होता है निमके प्रतापसे नवीन कर्मोंका बंध नहीं करता । परंतु जब निर्विकल्प भावसे गिरा हुआ होता है और नाना प्रकार शुभ या अशुभ संकल्प विकल्प करता है और उन ही विकल्पोंमें तन्मई हो जाता है तब मिथ्यात्वी होता हुआ महान् कर्मोंका बंध करता है । परंतु जो सम्यग्दृष्टी नीचली अवस्थामें है उसके भी समाधिसे हटा हुआ शुभ या अशुभ भाव होना संभव है और इन भावसे यह सम्यग्दृष्टी भी पाप या पुण्य कर्मोंका बंध करता है तो भी इसके श्रद्धानमें व अनुभवमें यह श्लक्ष्णता है कि यह शुभ या अशुभ विकल्प मेरे शुद्ध स्वभावमें भिन्न है । इस कारण मिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा इसके अल्प कर्मका बंध

संस्कृतार्थ — यावत्सकृत्पापकृत्यो तावत्कर्म कराव्यशु पुनर्जनक ।

अ तत्सकृत्पापं कृतं यावत् न हृदय परिष्कुरति ॥ २८८ ॥

सामान्यार्थ — जनतक इस जीवके सकृत्प विनश्य उठने हैं और आत्मस्वरूपकी रिद्धि हृदयमे नहीं प्रकट होती है तनतक यह शुभ या अशुभ कर्मोंको करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — ना) जनतक यह जीव (सकृत्प विनश्यो) वास्तु पदार्थ जैसे देह, पुत्र, स्त्री आदिमे यह मेरे है ऐसा सकृत्प करता है तथा अपने मनमें कभी हर्ष और कभी रज इत्यादि विकल्प करता है (जाय) और जनतक (अप्यसकृत्वा रिद्धी) अनन्त ज्ञान दर्शन मुक्त वीर्य आदि आत्मस्वरूपकी रिद्धि (हियण्) हृदयमे (ण) नहीं (परिष्कुरति) प्रकट होती है (ता) उमबक्त तक (असुह सुह नणय कम) पाप और पुण्यको पैदा करनेवाले कर्मोंको (जुणह) वापता है । भावार्थ — शुभ या अशुभ कर्मोंका बध्न उभ वक्त तक इस जीवके होता है जनतक इसके अंतरगमे सकृत्प और विनश्य उठा करते हैं और यह सकृत्प विनश्य उस वक्त तक रहने हैं जबनक इसके अंतरगमे आत्म ज्योतिरा अनुभव नहीं होता ॥ २८८ ॥

आग भ पञ्चतानव पयायवाची नामकि सप्तहो कट्टे है —

गाथा — बुद्धी वयसाओविद्य अज्जवसाण मदीय विण्णाण ।

इरुट्टमेव सच्च चित्तं भावोय परिणामो ॥ २८९ ॥

संस्कृतार्थ — बुद्धिव्यवसायाऽपि न अध्ययसान मातश्च विज्ञान ।

एरापमम गये चित्त भावश्च परिणाम ॥ २८९ ॥

सामान्यार्थ — बुद्धि, व्यवसाय, अध्ययमान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव, परिणाम सर्व एकार्थवाची हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (बुद्धी) बुद्धि अर्थात् समग्र (वयसाओ) व्यवसाय अर्थात् ज्ञानरूप व्यापार, (त्रिय) और भी (अज्जवसाण) अध्ययसाय अर्थात् ज्ञानरूप विनश्य, (मदीय) और मति अर्थात् मनन या पर्यालोचन, (विण्णाण) जिसमे जाना जाय सो विज्ञान, (चित्त) चित्तनरूप व्यापार चित्त, (भावो) होनेरूप सो भाव, (परिणामो) परिणामरूप सो परिणाम (सच्च इरुट्टमेव) यह सर्व एक अव्यवाची है, इनके शब्दभेद होने पर भी अर्थका भेद नहीं है किन्तु समभिरूढ नयकी अपेक्षासे सर्व हैं अध्ययसानके ही अर्थको कहते हैं । जैसे मन्द शक्त और पुरन्दर इन शब्दोमे व इनके कार्यरूप अर्थोंमें भेद होने पर भी यह सर्व समभिरूढ नयसे इन्द्र हीके नाम हैं तसे बुद्धि, व्यवसाय, अध्ययसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव, परिणाममे शब्द और क्रियाका भेद होते हुए भी सर्व ही समभिरूढ नयसे अव्यवसायके ही वाच्य हैं । भावार्थ — रागद्वेषरूप अध्ययसानको हम रागद्वेषरूप बुद्धि, रागद्वेषरूप व्यवसाय, रागद्वेषरूपमति, रागद्वेषरूप विज्ञान, रागद्वेषरूप चित्त, रागद्वेषरूप भाव व रागद्वेषरूप परिणाम सर्व कह सकते हैं । यह सर्व ही आत्माके अशब्द भावको रक्त करनेवाले हैं ॥ २८९ ॥

इस प्रकार पहले ही दो सूत्रोंमें यह व्याख्यान किया गया कि अहिंसा सत्यादि व्रतोंके द्वारा पुण्य और हिंसा असत्य आदि अव्रतोंके द्वारा पापका बंध होता है। उन ही दोनों सूत्रोंका विशेष वर्णन करनेके लिये यह कहा कि बाह्य चेतन और अचेतन पदार्थ रागादि अव्यवसानके निमित्त कारण हैं तथा रागादि अव्यवसान नवीन कर्मबंधका कारण है। इस कथनकी मुख्यतासे १३ गाथाएं पूर्ण हुईं। दूसतरह समुदायसे १९ सूत्रोंके द्वारा चौथा स्थल समाप्त हुआ।

इसके पीछे कहते हैं कि अगेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि स्वरूप निश्चय नयकी अपेक्षासे विकल्प भंडे व्यवहार नयको बाधा आती है। इस कथनकी मुख्यतासे ६ गाथाओं तक वर्णन है—

गाथाः—एवं व्यवहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण ।

णिच्छयणयसल्लीणा मुणिणो पावन्ति णिव्वाणं ॥ २९० ॥

संस्कृतार्थः—प्रयं व्यवहारणयः प्रतिपिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनयसंलीना मुनिनः प्राप्नुवन्ति निर्वाणं ॥ २९० ॥

सामान्यार्थः—ऊपर कहे प्रकारसे ऐसा जानो कि निश्चय नयकी अपेक्षासे व्यवहार नय निपेधने योग्य है क्योंकि निश्चय नयमें लवलीन मुनि निर्वाणका लाभ करते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एवं) पूर्वमें कहे प्रकारसे (व्यवहार णओ) परद्रव्यके आश्रयको लेनेवाली व्यवहार नय (णिच्छयणण) शुद्ध आत्मीक द्रव्यको आश्रय करनेवाली निश्चय नयकी अपेक्षासे (पडिसिद्धो) निपेधने योग्य है (जाण) ऐसा जानो क्योंकि (णिच्छयणयसल्लीणा) निश्चयमें लीन, आश्रयीभूत व ठहरे हुए (मुणिणो) मुनि व तपोधन (णिव्वाणं पावन्ति) मुक्तिका लाभ करते हैं। तात्पर्य यह है कि प्राथमिक शिष्यकी अपेक्षासे प्रारंभकी अवस्थामें अर्थात् विकल्प सहित दशामें अर्थात् श्रावक व मुनिके बाह्य आचरणोका अभ्यास करते हुए यह व्यवहार नय निश्चयको सिद्ध करनेवाली है इससे प्रयोजनवान है—कार्यकारी है तथापि जो विशुद्ध ज्ञान, दर्शन लक्षणको रखनेवाले शुद्ध आत्माके स्वरूपमें ठहरे हुए मुनि, ध्यानी व तपस्वी हैं उनके लिये यह व्यवहार नय प्रयोजनवान नहीं है। यहां शिष्यने प्रश्न किया कि तब अप्रयोजनीय क्यों है ? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि इसका आश्रय वह अंगव्य भी लेता है जो कर्मोंसे मुक्त नहीं होता, अर्थात् यह नय आत्माको कर्मोंसे छुड़ानेमें कारणरूप नहीं है। भावार्थः—वास्तवमें विचार किया जाय तो शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति का उपाय केवल शुद्ध आत्माका अमेदरूपसे श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव है यह निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो इस मार्गमें ठहर जाते हैं उनके लिये फिर मेदरूप रत्नत्रय अर्थात् व्यवहार धर्म कुछ विशेष कार्यको सिद्ध नहीं कर सक्ता इसीसे आचार्यने कहा है कि शुद्धात्माको आश्रय करनेवाली निश्चय नयके मुकाबलेमें व्यवहार नय तुच्छ है क्योंकि जो मुनि व्यवहारके आश्रय ही रहते हैं वे कभी मोक्ष नहीं पाते। किन्तु जो व्यवहार रत्नत्रयके द्वारा निश्चय रत्नत्रयको पाकर अमेद और

निर्विकल्प आत्मसमाधिमें लीन होकर परम धर्मव्यान व गुरुध्यान करते हैं वे ही तपस्वी समार सागरसे पार हो जाते हैं । अमल्य जीव निश्चय स्वरूपता अनुभव न कर केवल व्यवहारके ही आलम्बनमें रहते हैं । इसलिये वे कभी भी मुक्तियों नहीं पाते । तो भी जगतक व्यवहारमें परिणमन हो रहा है तबतक यह व्यवहार नय कार्यकारी है अर्थात् निश्चय नयता साधक मानकर जो इसका सेवन करते हैं वे निश्चयकी प्राप्ति करके फिर इससे उदामीन हो जाते हैं ऐसा जानना ॥ २९० ॥

आगे कहते हैं कि यह व्यवहारनय प्रयोजनानुव कथं है —

गाथा — वदसमिदी गुत्तीओ सीलतव जिणवेहिं पणत्तं ।

कुब्बन्तोवि अभविओ अण्णाणी मिच्छदिट्ठाय ॥ २९१ ॥

संस्कृतार्थ — वदसमिदिगुत्तय श्रीश्रवण जिनेसः २९ ।

कुर्वन्प्रत्यमध्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्ट्यु ॥ २९१ ॥

सामान्यार्थ — पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति, शील, तप आदि व्यवहार धर्म जिनेन्द्र देवोंने कहा है । अमल्य जीव इनसे करता हुआ भी अज्ञानी और मिथ्यादृष्टी रहता है । शब्दार्थ सहित त्रिशपार्थ — (जिणरेहिं) कमोंसे जीतनेवाले जिनेन्द्र देवाने (वदसमिदी गुत्तीओ सीलतव) व्रत, समिति, गुप्ति, शील, तपश्चरण आदिको (पणत्तं) व्यवहारधर्म कहा है । (अभविओ) अमल्यजीव (कुब्बन्तोवि) मग्न मिथ्यात्व और मग्न रूपायके उद-यसे इन व्रतादिकोंको पालता हुआ भी (अण्णाणी) अज्ञानी (य और (मिच्छदिट्ठाय) मिथ्यादृष्टी ही रहता है क्योंकि उसके मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात्व और चार अनन्तानुसंधी कषाय इन सात प्रवृत्तियोंका उपशम, क्षयोपशम या क्षय नहीं होना इसमें उसके यह श्रद्धान नहीं होता कि शुद्धात्मा ही उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है अर्थात् निश्चय सम्यक्तत्वके अभावमें उसका यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं होता । इसमें मित्र हुआ कि निश्चय सम्यक्तत्वके बिना व्यवहार मोक्षमार्ग निर्माणका कारण नहीं है । भावार्थ — अमल्य जीव व्यवहार रत्नत्रयको आत्मके अनुसार यथार्थ पालता है तो भी मोक्षमार्गी नहीं होता अर्थात् मिथ्यादृष्टी ही बना रहता है क्योंकि उसके निश्चयनयमें जो रत्नत्रयका स्वरूप है वह नहीं पाया जाना है । अनन्य गण रहित तपत्रयान करता हुआ भी समारी ही रहता है, इसमें यह मित्र किया गया कि व्यवहारनय निश्चयनयकी अपेक्षा बिना तो

गाथाः—मोक्षत्वं असद्द्वहंतो अभवियसत्तां दु जो अधीएज्ज ।

पाठो ण करेदि गुणं असद्द्वहंतस्स णाणं तु ॥ २९२ ॥

संस्कृतार्थः—मोक्षमश्रद्धानाऽभव्यसत्त्वस्तु योऽधीयीत ।

पाठो न करोति गुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥ २९२ ॥

सामान्यार्थः—मोक्षका नहीं श्रद्धान करता हुआ अभव्य जीव जो कुछ अव्ययन करता है सो करो परन्तु उसका शास्त्र पाठ यथार्थ गुणको नहीं करता क्योंकि उसको शुद्धात्माके ज्ञानका श्रद्धान नहीं होता । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(मोक्षत्वं) मोक्ष तत्त्वको (असद्द्वहंतो) नहीं श्रद्धान करता हुआ (अभविय सत्तो) अभव्य जीव (दुजो अधीएज्ज) यद्यपि अपनी प्रसिद्धि, पूजा व लाभके वास्ते श्रुतका अव्ययन करता है सो करो तथापि (णाणंतु असद्द्वहंतस्स) शुद्धात्माके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानरूप निर्विकल्प समाधिके द्वारा अनुभवने योग्य शुद्धात्माके स्वरूपको नहीं श्रद्धानमें रखनेवाले अर्थात् निजात्मीक तत्त्वकी रुचि न करनेवाले जीवके (पाठो) शास्त्रका पाठ (गुणं ण करेदि) शुद्धात्माका अनुभवरूप गुणको नहीं करता है । यह अभव्य जीव दर्शन और चारित्र मोहनीयके उपशम, क्षयोपशम तथा क्षयके विना शुद्धात्मस्वरूपका श्रद्धान नहीं कर पाता है । निश्चय सम्यक्तत्त्वके निवारक प्रकृतियोंका उपशम इस अभव्य जीवके नहीं होता क्योंकि इस जीवके अभव्यनामा पारिणामिक भावका सद्भाव है । भावार्थ—इस अभव्य जीवका कुछ ऐसा ही विलक्षण स्वभाव है कि जिससे इसके तत्त्वकी रुचि नहीं होती, इसीलिये उसका ११ अंग १० पूर्व तकका ज्ञान केवल शब्द ज्ञान मात्र है । शुद्धात्माके श्रद्धानके विना वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है ॥ २९२ ॥

आगे कहते हैं कि अभव्य जीवके पुण्यरूप धर्मका श्रद्धान तो है—

गाथाः—सद्द्वहदिय पत्तयदिय रोचेदिय तह पुणोवि फासेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं णहु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ २९३ ॥

संस्कृतार्थः—श्रद्धानाति प्रत्येति च रोचयति तथा पुनश्च गृह्यति ।

धर्म भोगनिमित्तं न लभ्यते कर्मक्षयनिमित्तं ॥ २९३ ॥

सामान्यार्थः—अभव्य जीव भोगोके निमित्त धर्मका श्रद्धान करता है, जानता है तथा उसकी रुचि करता व उसका आचरण करता है किन्तु निश्चयसे निश्चय धर्मका श्रद्धान ज्ञान, आचरण कर्मके नाशके लिये नहीं करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—अभव्य जीव (भोगणिमित्तं, अहमिन्द्र, इन्द्र, चक्रवर्ती, बलमद्र, नारायण आदिके भोगोके वास्ते अर्थात् धर्मके सेवनसे ऐसे २ उत्तमपद प्राप्त हो जायंगे ऐसा मान करके (धम्मं) पुण्यरूप शुभोपयोग धर्मको (सद्द्वहदिय) श्रद्धानमें लेता है (पत्तयदिय) उसको ज्ञानरूपसे समझता है (रोचेदिय विशेष श्रद्धान करके उसकी रुचि करता है (तह पुणोवि फासेदि) तथा उस धर्मका आचरण भी करता,

हैं (णहु सो कम्मक्खणिमित्त) परन्तु शुद्धात्माका अनुभवरूप निश्चय धर्मको न श्रद्धान करता न जानता न आचरण करता है जिससे ससारके कारण कर्मोंका क्षय हो। गार्थ — अभव्यजीवकी निश्चय आत्मीक धर्मका श्रद्धान नहीं होता इसलिये केवल व्यवहार धर्मको सेवन करता है जिससे पुण्य बाधकर ससारमे भ्रमणना पात्र बना रहता है इस कारण निश्चय धर्म ही मोक्ष मार्ग है ॥ २९३ ॥

भाग शिष्यने प्रश्न किया कि व्यवहार नय किगतरह निषधन योग्य है तथा निश्चय नय केम व्यवहारका निषध करता है इनका समाधान आचार्य करत है—

गाथा — आचारादीणाण जीवादीदंमण च विण्णेयं ।

छज्जीवाण रक्खा भणदि चरित्त तु ववहारो ॥ २९४ ॥

आदा रउ मज्झणाणे आदा मे दसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरं जोगे ॥ २९५ ॥

मस्मृतार्थ — आचारादिज्ञान आरादिदर्शना च विज्ञय ।

पदजीवाना रक्षा मण्यते चरित्त तु व्यवहार ॥ २९४ ॥

जत्मा खट्ट मम ज्ञानमात्मा मे दत्तान चरित्र च ।

आत्मा प्रत्याख्यान जा मा म संखे याग ॥ २९ ॥

सामान्यार्थ — आचाराग आदि शास्त्रोंका ज्ञान सो ज्ञान है, जीवादि तत्वोंका श्रद्धान है सो दर्शन है, छ प्रकार जीवोंकी रक्षा सो चरित्र है ऐसा व्यवहार नय कहती है ऐसा जानो । परन्तु निश्चय नय बतलाती है कि मेरा ज्ञान निश्चयसे आत्मा है, मेरा श्रद्धान ओर चाग्रि निश्चयमे आत्मा है तथा मेरा प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग आत्मा है ओर संवर तथा योग भी आत्मा है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (आचारादी) आचार सूत्र आदि ग्यारह अंगका शब्दशास्त्र, ज्ञानका आश्रय होनेके कारणमे (णाण) जान है (च) ओर (जीवादी) जीन, जनीन, जाश्रव, वध, संवर, निर्मरा, मोक्ष, पुण्य आर पाप ऐसे नव पदार्थ श्रद्धानके विषयीभूत हैं तथा निश्चय सम्यक्त्वके आश्रय रूप व निमित्तरूप है इसमे (दमण) व्यवहारसे सम्यक्त्व है (छज्जीवाण) छजी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, तम इसतरह पद कार्यों जीवोंकी (रक्खा) रक्षा पालना चरित्रके आश्रयरूप व निमित्त कारण होनेमे व्यवहारसे (चरित्त) चरित्र है ऐसा (तु ववहारो) कथन तो व्यवहार नयका है अर्थात् शास्त्रपाठ, जीवादि तत्वका श्रद्धान और पद कार्योंकी रक्षा सो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है । (आदा रउ) अपना शुद्धात्मा ही ज्ञानका आश्रय व निमित्त होनेमे (मज्झणाणे) निश्चय नयसे मेरा सम्यग्ज्ञान है (आदामे दमणे) अपना शुद्ध आत्मा ही सम्यग्दर्शनका आश्रय व कारण होनेमे निश्चयमे सम्यग्दर्शन है (चरित्ते) तथा अपना शुद्ध आत्मा ही चरित्रका

आश्रय व हेतु होनेके कारणसे निश्चयसे सम्यक्चारित्र्य है । (आदा पञ्चखाणे) शुद्ध आत्मा ही राग द्वेष आदि विभाव भावोंका परित्यागरूप लक्षणमई प्रत्याव्यानना आश्रय तथा कारण होनेसे निश्चयमे प्रत्याव्यान है । (आदामे सवरे) अपना शुद्धात्मा ही अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्ति केवलसे हर्ष विषाद आदि कुभावोंके रोमनेरूप लक्षणको रमनेवाले सपरका आश्रय होनेमे निश्चयमे मवर है तथा शुभ अशुभ चिंताका रक्तारूप लक्षणको धरनेवाले परम व्यानमई योगका आश्रय होनेमे निश्चयमे यह आत्मा ही परम योग है । इसतरह शुद्ध आत्माको आश्रय लेकर निश्चय मोक्षमार्गका स्वरूप जानना योग्य है इसतरह व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्गका स्वरूप कथन किया गया । यह निश्चयनय प्रतिपेधने अर्थान् मना करनेवाला है और व्यवहार प्रतिपेध योग्य अर्थान् मना करनेके योग्य है क्योंकि निश्चय मोक्षमार्गमें तिष्ठनेवाले जीवोंके नियमसे मोक्ष होता है परन्तु व्यवहार मोक्षमार्गमें तिष्ठनेवाले जीवोंके होय वा न होय न्योन यदि यह व्यवहार मोक्षमार्गी भव्य मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षय, व क्षयोपशममे शुद्धात्माको उपादेय मान कर पत्तन करता है तब उसे अनश्य मोक्ष होता है और यदि वह सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षयोपशम व क्षय नहीं कर सक्ता और शुद्धात्मा ही उपादेय है इस रूप नहीं वर्तन करता है तो उसे कदापि मोक्ष नहीं होता है । इसका भी यही कारण है कि सात प्रकृतियोंके उपशम आदिके अभाव होनेपर अनत ज्ञानादि स्वरूप आत्मा ही उपादेय है ऐसा जान कर नहीं वर्तन करता है और श्रद्धान करता है क्योंकि यह अवश्य है कि जो कोई अनत ज्ञानादि स्वरूप आत्माको उपादेय मानके श्रद्धान करता है उसके सात प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षयोपशम अनश्यमेव विद्यमान है और वह अवश्य सत्य है । जिसने पूर्वमे कहे प्रमाण शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसा श्रद्धान नहीं है उसके सात प्रकृतियोंका उपशमात्रिक भी नहीं होता ऐसा जानना योग्य है । इसलिये यह मिथ्यादृष्टि ही है । इसकारण अभव्य जीवके मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका उपशम आदिका होना उदाचित भी सम्भव नहीं है यह तात्पर्य है । प्रयोचन यह है कि निर्विकल्प समाधिरूप निश्चय धर्ममे ठहर कर व्यवहारको त्यागना योग्य है किन्तु यदि विचार किया जाय तो उम व्यानीकी मन, वचन कायसी गुप्तिरूपी अवस्थामें व्यवहार स्वयमेव ही नहीं है । भावार्थ —निश्चय मोक्ष मार्ग ही साक्षान् मोक्ष मार्ग है । जब कोई निश्चय मोक्ष मार्गरूप निर्विकल्प समाधिरूप भावमें लवलीन होता है तब वहा व्यवहार मोक्षमार्ग स्वय ही छूट जाता है । व्यवहारका साधन निश्चयकी प्राप्तिके लिये ही है । अतः जब निश्चयका लाभ हो गया तब व्यवहार अकार्यकारी है ऐसा ज्ञान व्यवहारके द्वारा निश्चय धर्मकी प्राप्तिका यत्न करना जरूरी है ॥ २९४-२९५ ॥

इसतरह निश्चय नयके द्वारा व्यवहारका निषेध किया गया ऐसा कहते हुए ६ सूत्रोंसे पाचवा स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे करते हैं कि आहार लेते विषयम पात्र, अमास, मरुत, तीरत आदिही पिता एव सप्त द्वेप न करनेके कारणसे आहारको लेते हुए ज्ञानी जीवक आहाररहित बंध नहीं होता है—

गाथा—आधारुम्मादीया पुग्गलदब्बस्स जे डमे दोसा ।

कह ते कुब्बदि णाणी परदब्बगुणा ए जे णिच्चं ॥ २९६ ॥

आधारुम्मादीया पुग्गलदब्बस्स जे डमे दोसा ।

रुहमणुमण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥ २९७ ॥

संस्कृतार्थ—आधार्कमाया पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषा ।

कथं तान् करोति ज्ञाना परद्रव्यगुणा एत एव नित्य ॥ २९६ ॥

आधार्कमाया पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषा ।

कथमनुमन्यत अन्येन नियमाणा परस्य गुण ॥ २९७ ॥

सागान्यार्थ—स्वयंपाक अर्थात् रसोईके द्वारा उत्पन्न आहारको आधा कर्म कहते हैं ।

आधा कर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्यके दोष हैं वे नित्य ही पुद्गल द्रव्यके गुण हैं उनको ज्ञानी कैसे कर सकता है और यह आधा कर्म आदि दोष दूसरेके द्वारा किये गए ह, ऐसा होनेपर ज्ञानी उनकी अनुमोदना कैसे कर सकता है ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(आधारुम्मादीया) आधार्क आदिक (जेडमे) जो यह (पुग्गल दब्बस्स दोसा) शुद्धात्मासे भिन्न पर भोजनरूप पुद्गल द्रव्यके पचन पाचन आदि क्रियारूपी दोष ह तथा (जे) जो (णिच्च) नित्य (परद्रव्यगुणाहु) परद्रव्य आहाररूप पुद्गल द्रव्यके गुण ह (णाणी) भिन्नज्ञानी अनुभवी (ते) उन आधार्क आदि दोषोंको (कह कुब्बदि) निरंतरह करेगा अर्थात् नहीं करेगा । (आधा कर्मादीया जे डमे पोगल दब्बस्स दोसा) आधार्क आदि जो यह पुद्गल द्रव्यके दोष हैं सो (अण्णेण) अपनेसे अन्य किसी गृहस्थके द्वारा (कीरमाणा) किये गए हैं तथा (परम्मगुणा) आत्मासे भिन्न पर पुद्गलके गुण हैं (कट) ज्ञानी निरंतरह (अणुमण्णदि) उनकी अनुमोदना करेगा अर्थात् नहीं करेगा क्योंकि विधिरूप गृहित ममाधि भावके होने हुए उसके मन, वचन, काय व कृत करित अनुमोदनामे आहार विषयके विचारका अभाव है । भावार्थ—यहा साधुकी अपेक्षा कथन है कि भोजन सम्यन्धी व्यवस्थाको न तो बंद करता है न कराता है और न उसकी अनुमोदना करता है । गृहस्थ अपने लिये जो भोजन बनाता है उसीमेंसे मुनि मटागज भक्तिपूर्वक दिये जानेपर उदर गतक पूरनेके निमित्त भोजन करते हैं । श्री मुनिके यह विचार नहीं है कि गृहस्थ भोजन इस प्रकार बनावे व नाया तो अच्छा किया हमलिये रमोईकी क्रियाए जो कुछ पाप हुआ है उसके दोषी साधु नहीं हैं वे इस प्रकार विरह्यमे दूर हैं । साधु महागज केवल हाथ पर रखे हुए ग्रामको पिना म्याद देने म्यादेंते हैं इसलिये आहारमें राग व द्वेष न करनेके कारण ज्ञानी मुनिके आश्रमों करने हुए

आहार सम्बन्धी आरम्भ जेप नहीं है । साधुजन परम उदासीन भासे क्षुधा वेदना शान्त्यर्थ जो गृहस्थने शुद्धाहार दिया उसे ले अपने ममाधि भाग्ये डिगने नहीं, इससे बधको प्राप्त नहीं होते ॥ २९६-२९७ ॥

आहार मुनिसे लेनेके पहले उस पानके निमित्त जो भोजन पान आदि बनाया जाता है उस भोजनको औपदेशिक कहने हैं इस औपदेशिक सहित जो आधार्कर्म है उसका वर्णन आगेके दो गाथाओंमें करते हैं —

गाथा — आधार्कर्म उद्देशियं च पोग्गलमयं इमं द्रव्यं ।

कह तं मम होदि कटं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं ॥ २९८ ॥

आधार्कर्म उद्देशियं च पोग्गलमयं इमं द्रव्यं ।

कह तं मम कारविदं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं ॥ २९९ ॥

संस्कृतार्थ — आधार्कर्मोपदेशिक च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं ।

कथं तं मम भवति कृतं यत्तिलमचेतनमुक्तं ॥ २९८ ॥

आधार्कर्मोपदेशिक च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं ।

कथं तं मम कारितं यत्तिलमचेतनमुक्तं ॥ २९९ ॥

सामान्यार्थ — परके उद्देश्यसे लिया हुआ यह आधार्कर्म पुद्गलमयी द्रव्य है तथ नित्य ही अचेतन है ऐसा कहा गया है तो यह मेरी की हुई कैसे होसक्ती है अथवा मेरी ऋई हुई कैसे होसक्ती है ? गन्धार्य सहित विंग्रथार्थ — (उद्देशिय आधार्कर्मच) दूसरेके अभिप्रायसे अर्थात् पात्रके निमित्त किया हुआ भोजन (इम पोग्गलमय द्रव्य) जो यह पुद्गलमई द्रव्य है (ज णिच्च अचेदण) व जिसको नित्य ही शुद्ध आत्म द्रव्यसे जुदा होनेके कारण अचेतन (वुत्त) कहा गया है (तं मम कद नह होदि) तो द्रव्य ज्ञानी विचारता है कि मेरी की हुई कैसे होसक्ती तथा (तं मम कारविदं कह वह द्रव्य मेरी कराई हुई कैसे होसक्ती है । अर्थात् जानीके द्वारा न बर आहार कराया जाता है और न किया जाता है इमका हेतु यह है कि निश्चय रत्नत्रयम्बरूप भेदज्ञानके होते हुए आहारके सम्बन्धमें मन, वचन, कायसे, कृत कारित अनुमोदना का अभाव है । भाग्यार्थ — कोई दातार पात्रको दानदेनेके लिये ऐसी कल्पना करे कि मैं पात्रके लिये अमुक २ भोजन बनाऊ तो उस भोजनको औद्देशिक आधार्कर्म कहते हैं । इस आधार्कर्मके होते हुए भी यदि मुनि ज्ञातभावसे उस भोजनको करे तो मुनिसे उस भोजन कृत बधका अभाव है जब कि अपनी कल्पना करनेके कारण दातार अवश्य उस दोषका भागी है । मुनि महाजननी अपने रत्नत्रयमें ही रुचि है इससे वह आहार विषयक रसनीरसपने आदिका विचार नहीं करते । इम तरह औपदेशिक व्याख्या-नकी मुख्यतामें दो गाथाएँ पूर्ण हुई । यहा यह अभिप्राय है कि भोजनको पीछे, पहले या

भोजन करते समय मुनिने लिये आहार आदिके विषयमें मन, वचन, कायसे उत्तकारित अनुमोदनारूप नौ विस्मयोसे रहित शुद्ध आहार होता है अर्थात् मुनि अमुक आहारके होनेके विषय मन, वचन कायसे स्वयं करना, कगना व उसकी अनुमोदना कुछ भी विस्मय नहीं करते, उमीमे उन मुनियोंके दूसरे गृहस्थीके द्वारा किये हुए आहार आदिके सम्बन्धमें समीक वध नहीं होता क्योंकि वध परिणामोंके आधीन है । गृहस्थी उमरें बनाने आदिके विस्मय करता है इममे यथता है, मुनि मद्धारान ऐसे विकल्प नहीं करते इससे नहीं वधते यदि ऐसे माने कि दूसरेके द्वारा किये गए हुए परिणामसे दूसरेके वध हो जाय तो कहीं भी, किमीसे भी निर्वाणका लाभ नहोने, क्योंकि वस्तुतः सर्व परिणमनशील हैं ॥ २९८-२९९ ॥

ऐसा ही अन्य प्रथम कहा है

एतरोहि कम्म सुद्धो पच्छा पुग्गेय सपदिय काले ।

पर सुद दुक्ख निमित्त वज्जदि जदि पत्थि निश्चाण ॥

अर्थात् तीन कालमे नवकोटि शुद्ध भोजनसे जो मुनि लेता है सो पीछे, पहले व वर्तमानमें नव कोटि शुद्ध है और यदि वह दूसराके मुरा व दुःखना निमित्त हो और इस निमित्त होनेके कारण वह शुद्ध भोजी मुनि कर्म वधको प्राप्त करे तो उसको निर्वाणका लाभ नहीं हो सक्ता—भावार्थ—यदि मुनि शुद्ध आहार करते हो और उस समय कोई ईर्ष्या व लोभनिमे दुःखी होता होय व कोई वह वस्तु देखकर सुखी होवे तो उमसे श्री मुनिको पया पुण्यना वध नहीं होगा । वह विकल्प करनेवाग स्वयं वधको प्राप्त होगा । मुनि वध निमित्त है पर मुनिने परिणाम उसको सुखी या दुःखी करनेके नहीं हैं इसलिये मुनिके वध होगा । जो विस्मय करता है वही वधता है इस तरह जानी जीवने आहार लेने हुए आहार कर्मवध नहीं होगा ऐसे कहते हुए ४ गाथाओंमे उठा स्थल पूर्ण हुआ—

आगे कहते हैं कि गगद्वपात्रि माय निश्चयमे कम्म बरन कारण कहे गए हैं उन रागादि भावोंका कारण क्या है ऐसा पृष्ठनपर आचार्य उत्तर करते हैं—

गाथा — जह फलियमणि विसुद्धो ण रागं परिणमदि रागमादीहि ।

राट्ज्जदि अण्णेहि दु मो रत्तादियेहि दन्वेहि ॥ ३०० ॥

एव णाणी सुद्धो ण मयं परिणमदि रागमादीहि ।

राट्ज्जदि अण्णेहि दु सो रागादीहि दोसेहि ॥ ३०१ ॥

संस्कृतार्थ — यथा स्फटिकमणि गृह्यते तस्य परिणमस्य रागाद्यैः ।

स्फुटतः सैव तस्य रागादिभिर्द्वये ॥ ३०० ॥

एव शान्तं शुद्धं न तस्य परिणमस्य रागाद्यैः ।

स्फुटतः सैव तस्य रागादिभिरद्वये ॥ ३०१ ॥

सामान्यार्थ — जैसे स्फटिकमणि निर्मल होती है सो स्वयं लाल रंग आदि अस्म्यासे

नहीं परिणमन करती है परंतु अन्य जपाकुसुम आदि लालरंग पीलेरंगके द्रव्योंके निमित्त लाल पीली द्वित्वादि पडती है। इसीतरह जानी शुद्ध निर्भिन्नर है वह स्वयं राग द्वेष आदि भाव रूप नहीं परिणमन करता है किन्तु उममें अन्य पुद्गलमय मोहनीय आदि कर्म पुद्गलोंके उदयके निमित्तमे राग द्वेषरूप हो जाता है। शब्दार्थ साहित विशेषार्थ—(गह) जैसे (फलियमणि) स्फटिकमणि (विमुद्धो) निमेल बाह्यकी उपाधिसे रहित हो तो (सयं) अपने आप ही (रागमादीहिं) लाल रंग आदि अवस्थारूप (न परिणमदि) नहीं परिणमन करती है (दु) परंतु (सो) सो मणि (अणोहिं रत्तादीहि द्रव्येहिं) अन्य जपा पुष्प आदि बाह्य द्रव्योंके निमित्तसे (राहज्जदि) रक्तवर्णको परिणमन कर जाती है (एवं) इसीतरह (णाणी) सम्यग्जानी पुरुष (सुद्धो) शुद्ध होता हुआ (सयं) स्वयं अपने उपाधि रहित चैतन्यके धमत्तरामई स्वभावसे जपापुष्पके स्थानमे कर्मोंके उदयरूप परकी उपाधिके बिना (रागमादीहिं) रागादि विभाय परिणामरूप (न परिणदि) नहीं परिणमन करता है (दु) परंतु पश्चात् (सो) वही जानी अपने स्वाभाविक आत्मीय स्वभावमे च्युत होकर (अणोहिं रागादीहि दोसेहिं) अन्य कर्मोंके उदयरूप रागादि दोषोंके निमित्तसे (राहज्जदि) राग द्वेषरूप परिणमन करता है इससे यह सिद्ध हुआ कि यह रागादि भाव कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए हैं। जानी नीचेके पैदा किये कार्य नहीं हैं। भावार्थ—जैसे निर्मल स्फटिक मणिमे उपाधि बिना स्वच्छता झलकती है ऐसे ही इस निर्मल जानी आत्मस्थ आत्माने वीतरागता झलकती है परन्तु जैसे रंगकी उपाधि लगानेमे वह मणि लाल पीली मादिस होती है ऐसे ही राग द्वेष मोह कर्मोंके उदयके निमित्तसे इस जानी जीवरा आत्मस्थ रहना होता नहीं और यह गिरकर रागद्वेष दोषरूप परिणमन कर जाता है इससे यह बतलाया कि यह रागादि इस जानी आत्मके निज भाव नहीं हैं ॥ ३००—३०१ ॥

इसतरह विद्वानदमई एक लक्षण स्वरूप आत्माने स्थितिमें आवरो जानता हुआ जानी जीव रागद्वेषादि भावोंसे नहीं करता है इससे रागादिके उत्पत्तिके कारणभूत श्रीन द्रव्यकर्मोंसे उत्पन्न नहीं होता है इसी बातको कहते हैं—

गाथाः—णचि रागदोसमोहं कुब्बदि णाणी कसायभावं वा ।

मयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाण ॥ ३०२ ॥

संस्कृतार्थ—नामि रागद्वेषमोहं करोति जानी कषायभावं वा ।

स्वयमेवात्मनो न स तेन कारकस्तेषा मयाना ३०२ ॥

सामान्यार्थ—जानी रागद्वेष मोह व कषाय भाव स्वयं अपने आत्मके नहीं पैदा करता है इससे वह जानी इन रागादि भावोंका कर्ता नहीं होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ (णाणी) सम्यग्जानी आत्मा (राग दोस मोह) रागद्वेषादि विभावसे रहित शुद्ध आत्मीय स्वभावसे प्रथम अर्थात् भिन्न रागद्वेष मोहको (वा कसायभावं) अथवा जोशुद्धि कषाय भावको

(सयं) स्वयं कर्मोंके उदय रूप सहकारी कारणके बिना शुद्ध आत्मीय भावके द्वारा (अप्पणो) अपने आत्माके सम्बन्धमें (णविकुल्यदि) नहीं करता है। (तेण) इस कारणसे (सो) वह ज्ञानी (तेभि भावणं) उन रागद्वेषादि भावोंका (कारणोण) कर्ता नहीं होता है। भावार्थः—तत्त्वज्ञानी रागादि परिणतिको अपनेसे भिन्न अनुभव करके शुद्ध आत्मीय स्वभावमें तल्लीन रहता है इसमें स्वयं अपनेमें रागद्वेषादि परिणतिको नहीं करता है इसमें रागादि भावोंका कर्ता नहीं होता है ॥ ३०२ ॥

आगे कहते हैं कि अज्ञानी जीव शुद्ध स्वभावरूप आत्माको नहीं अनुभव करता हुआ रागद्वेषादि भावोंको करता है इसमें आगामी कालमें रागद्वेषादि भावोंको उत्पन्न करनेवाले नहीं बननेका कर्ता होता है ऐसा उपदेश करने हैं—

गाथाः—रागस्मित्य दोलस्मित्य कसायकम्मेसु येन जं भावा ।

तेहिं दु परिणममाणो रागादी वंचदि पुणोचि ॥ ३०३ ॥

संस्कृतार्थः—रागे दोषे च कसायकम्मेसु चैन ये भावाः ।

तेन पारिणममाणो रागादीन् वञ्चानं पुनरपि ॥ ३०३ ॥

सामान्यार्थः—राग, द्वेष व कसायरूप द्रव्य कर्मोंके उदयसे जो रागादि विभाव परिणाम होते हैं उनमें परिणमन करता हुआ वह जीव फिर भी रागादिरूप द्रव्यकर्मोंके बांधता है। शब्दार्थ ग्रहित विशेषार्थः—(रागस्मित्य) रागरूप द्रव्यकर्मोंके उदय होने पर (दोलस्मित्य) द्वेषरूप द्रव्यकर्मोंके उदय होनेपर (चैव कसायकम्मेसु) व कसायरूप द्रव्यकर्मोंके उदय होने पर (जं भावा) आत्मस्वभावसे भ्रष्ट जीवोंके जो जीव सम्बन्धी रागादि भाव या परिणाम होते हैं (तेहिं दु परिणममाणो) उन्हीं रागादिकोंके द्वारा मैं रागादिरूप हूं, इस अमेद प्रतीति करके परिणमन करते हुए (पुणोचि) फिर भी वह रागी द्वेषी जीव (रायादी) आगामी कालमें रागादि परिणामोंको उत्पन्न करनेवाले द्रव्यकर्मोंको (वंचदि) बांधता है इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादि भावोंका कर्ता अज्ञानी जीव है। भावार्थः—अज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभावमें स्थिर न रह करके जैसे चारित्र्य मोहका तीव्र उदय होता है वैसे रागद्वेषरूप परिणामोंको कर लेता है। उन भावोंके निमित्तमें मैं रागी, मैं द्वेषी इत्यादि प्रतीति करता है इससे फिर भी ऐसे द्रव्यकर्मोंको बांधता है जिनका आगामी कालमें फल रागादिका उत्पन्न करना होगा ॥ ३०३ ॥

सामन्यार्थः—राग, द्वेष व कषाय कर्मोंमें जो भाव होते हैं वे भाव मेरे हैं ऐसा परिणमन करता हुआ आत्मा रागादिकोंका बंध करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(रागाक्षिय रागरूप द्रव्यकर्मके (दोषक्षिय) द्वेषरूप द्रव्यकर्मके (चैव) ऐसे ही (कषायकर्मसे) कषायरूप द्रव्य कर्मोंके उदय होनेपर (जो भावा) जो रागद्वेषादि भाव होते हैं (ते) वे भाव (मम) मेरे आत्माके हैं (परिणमंतो) ऐसा परिणमन करनेवाला या माननेवाला (चैदा) आत्मा (रागादि) शुद्धात्माकी भावनासे रहित होनेके कारणसे आगामी रागादि भावोंको उत्पन्न करनेवाले नवीन द्रव्यकर्मोंको (बंधदे) बांधता है ॥ भावार्थः—यह रागद्वेष कषाय मेरे ही भाव हैं ऐसी बुद्धि रखनेसे यह अज्ञानी नवीन द्रव्यमोह कर्मको बांधता है निसकें फलमें फिर भी रागादि भावका होना संभव है । इस ग्रंथमें बहुत स्थानोंपर रागद्वेष मोहका व्याख्यान किया गया है सो मोह शब्दसे दर्शन मोहको लेना जो कि मिथ्यात्व आदि भावको पैदा करनेवाला है । राग द्वेष शब्दोंसे क्रोधादिक कषायोंको उत्पन्न करनेवाले चाग्रि मोहको ग्रहण करना योग्य है । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि मोहशब्दसे मिथ्यात्व आदि भावोंका पैदा करनेवाला दर्शन मोह लिया जाय इसमें कोई दोष नहीं है किन्तु द्वेष शब्दसे चारित्र मोह कैसे कहा जा सकता है । इस पूर्व पक्षका उत्तर करते हैंः—कषायवेदनीय नामके चारित्र मोहके मध्यमें क्रोध और गान द्वेषके अंग हैं क्योंकि यह द्वेषको पैदा करनेवाले हैं । माया और लोभ रागके अंग हैं । क्योंकि रागको पैदा करनेवाले हैं । नोकषाय वेदनीय नामके चारित्र मोहमें स्त्री, पुरुष, नृपुंसक वेद तथा हास्य, रति यह पांच नोकषाय रागके अंग हैं क्योंकि राग भावको पैदा करनेवाले हैं । शेष ४ नोकषाय भय, अरति, शुगुप्ता और शोक द्वेषरूप हैं इस कारण मोह शब्दसे दर्शन मोह कहा जाता है और रागद्वेषसे शब्दोंसे चारित्र मोह कहा जाता है । ऐसा र्वटिकाने जानना योग्य है । इस तरह कर्म बंधके कारण रागादिक हैं और रागादिकोंका कारण निश्चयसे कर्मोंका उदय है परन्तु ज्ञानी जीव नहीं है । ऐसे व्याख्यानकी मुख्यतासे सातवें स्थलमें पांच गाथाएं पढ़ें ॥३०४॥

भाग शिष्यने प्रश्न किया कि सन्यसनी जब रागादि भावोंका अकर्ता किउ प्रकासे है । उसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं—

गाथाः—अपडिक्कमणं दुविहं अपच्चखाणं तदेव विण्णोयं ।

एदेषुवदेसेण दु अकारगो वणिणदो चेदा ॥ ३०५ ॥

अपडिक्कमणं दुविहं दब्बे भावे अपच्चखाणं पि ।

एदेषुवदेसेण दु अकारगो वणिणदो चेदा ॥ ३०६ ॥

जाव ण पच्चखाणं अपडिक्कमणं च दच्चभावाणं ।

कुब्बदि आदा ताव दु कत्ता सो होदि चादब्बं ॥३०७॥

संस्कृतार्थ — अप्रतिक्रमण द्विविधमप्रत्यख्यान तथैव विज्ञेय ।

एतेनोपदेशनाकारो वर्णितश्चेतयिता ॥ ३०४ ॥

अप्रतिक्रमण द्विविध द्रव्ये भाव तथैवाप्रत्याख्यानम् ।

एतेनोपदेशनाकारो वर्णितश्चेतयिता ॥ ३०५ ॥

य यत्र प्रत्याख्यानमप्रतिक्रमण च द्रव्यभावयोः ।

कथेत्यात्मा तावत्तु कर्त्ता स भवति शातव्य ॥ ३०७ ॥

शब्दार्थ रहित विशेषार्थ — (अपडिक्रमण दुबिह) प्रतिक्रमणका न करना सो अप्रतिक्रमण है । पूर्वमे अनुभव किये हुए विषयोना अनुभव व रागादिरूप भाव सो अप्रतिक्रमण है । पूर्व अनुभूत रागभावोंको स्मरणकर उनको मिथ्या टोट्टु ऐसी मानना करनी सो प्रतिक्रमण है । गेरे पाप मिथ्या हो ऐसी मानना न करके उन पापोंको व रागादि रूप होनेवाली पूर्वकी स्थितियों याद कर उसमें तन्मय होना सो अप्रतिक्रमण है, यह दो प्रकारका है—एक द्रव्य रूप एकभाव रूप । मन सम्बन्धी विचार भाव रूप, वचन व कायसे उसका प्रकाश सो द्रव्य रूप है । (तहैव) तैसे ही (अपञ्चसखाण विण्णोय) अप्रत्याख्यानको जानना योग्य है । आगामी कालमें रागद्वेषादि पचेन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छा करनी सो अप्रत्याख्यान है । आगामी कालमें विषयोंके त्यागके भावको प्रत्याख्यान कहते हैं इससे उल्टा अप्रत्याख्यान है सो भी द्रव्य और भाव रूपमे दो प्रकार है (पदेशुवदेसेण दु) इसी रूप परमागमके उपदेशसे ही (चेदा) तत्त्वज्ञानी आत्मा (अनारगो) इन दो प्रकार अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानोसे रहित होनेके कारण द्रव्य कर्मोंका कर्त्ता नहीं है ऐसा (वणिन्दो) कहा गया है । (अपडिक्रमण दुबिह द्रव्ये भावे अपञ्चसखाणवि) क्योंकि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दोनों ही द्रव्य और भाव रूपमे दो प्रकार हैं (पदेशुवदेसेण दु) इसी ही परमागमके उपदेशसे यह बंधके कारण है इसीसे ज्ञात होता है कि (चेदा) द्रव्य और भाव रूप अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानसे परिणमन होता हुआ अजानी जीव शुद्धात्माकी भावनामे गिर करके (कारगो) द्रव्यकर्मोंका करनेवाला है ऐसा (वणिन्दो) कहा गया है । तथा इसमे विपरीत ज्ञानी आत्मा कर्मोंका कर्त्ता नहीं है । (जाव) निम्न समयतक (द्रव्यभावाण ण पञ्चकयाण अप्पडिक्रमण) द्रव्य और भावरूप विचार रहित स्वप्नेदन लक्षणस्वरूप प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण नहीं है (ताव दु) उसही समय तक ही (आदा कुज्जदि) परम समाधिमें भावको न पाकर यह अजानी जीव कर्मोंको करता है (सो कत्ता होट्टि णादव्वो) इस कारणसे वह कर्मोंका कर्त्ता होता है ऐसा जानना चाहिये । यहा यह तात्पर्य है कि अप्रतिक्रमण व अप्रत्याख्यानरूप भाव ही कर्मोंके करनेवाले हैं । ज्ञानी जीव कर्मोंका कर्त्ता नहीं है । यदि आत्मज्ञानी अनुभवी आत्मा भी कर्मोंका कर्त्ता हुआ करे तो हम जीवके कर्मोंका कर्त्तापना सदा ही बना रहे क्योंकि जीवकी मत्ता सदा ही

रहती है तथा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानरूप भाव रागादि विकल्प भाव हैं और अनित्य हैं ये भाव आत्मा में स्थितिरूप जो वीतराग भाव उससे भृष्ट जीवों के होते हैं सदा ही नहीं होते हैं । इससे यह सिद्ध किया गया कि जब यह जीव स्वस्थ अर्थात् आत्मानुभव रूपी भावसे गिर जाता है तब अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानरूपी भावोंसे परिणमन करता है तब कर्मों का करनेवाला होता है तथा जबतक स्वस्थ भाव में लीन रहता है तबतक कर्मों का कर्त्ता नहीं होता—भावार्थः—यहां पर आत्मा में लीनरूप सम्यग्ज्ञानी व तत्त्वज्ञानी की अपेक्षासे मुख्यतासे कथन है कि जब वह निश्चय प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यानसे बाहर होता है तब रागादि रूप परिणमन करता है इसमें कर्मों का कर्त्ता होता है इससे ज्ञानी जीव को पूर्व भोग हुए भोगों की व आगामी भोगों की इच्छा को दूर करके निर्मल ज्ञानमई भावों में परिणमन करना योग्य है जिससे कर्म का बंध न हो । जो अज्ञानी पूर्व में भोगे भोगों को याद किया करता है व आगामी विषयों की इच्छा किया करता है वह निरंतर कर्मों से बंधता है उसके अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानरूप भाव विद्यमान हैं—॥ ३०५—३०६—३०७ ॥

इस तरह अज्ञानी जीव में परिणमन करते हुए अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान बंध के कारण हैं किन्तु ज्ञानी जीव बंध का कारण नहीं है इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यतासे आठवें स्थल में गाथाएं तीन पूर्ण हुई ।

यहां विकल्प रहित समाधिरूप निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यानसे भृष्ट जीवों के लिये जो कर्मों का बंध बताया गया है वह त्यागने योग्य सम्पूर्ण नरक आदिके दुःखों का कारण है इससे यह बंध भी त्यागने योग्य है । आचार्य इस बंध के नाश करने के लिये विशेष भावना का वर्णन करते हैंः—भावनाः—मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंदमई एक स्वभाववाला हूं, संकल्प विकल्प रहित हूं, उदामीन हूं, कर्मरूपी अंजन रहित अपने शुद्धात्मा का सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप निश्चयगुणत्रयमई निर्विकल्प समाधिसे उत्पन्न होनेवाले वीतराग सहज आनंदरूप सुख का अनुभव मात्र लक्षण के धारी स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा अनुभवने योग्य, जानने योग्य, व प्राप्त करने योग्य व उससे पूर्ण अवस्था का धारी हूं, रागद्वेष मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पंचेन्द्रियों के विषयों के व्यापार, मन, वचन, काय के व्यापार, भाव कर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म, प्रसिद्धि, पूजा, लाल व देखे, सुने, व अनुभव किये हुए भोगों की इच्छारूप निदान शल्य, मायाशल्य, मिथ्याशल्य आदि सर्व विभाव परिणामों से रहित शून्य है । ऐसा मैं तीनमगत व तीन काल में भी मन वचन काय व कृत कारित अनुभोदनासे शुद्ध निश्चय करके हूं तेरे ही शुद्ध निश्चयसे सर्व ही जीव हैं ऐसी भावना निरंतर करनी योग्य है । इस तरह शुद्धात्मा के अनुभवरूप लक्षण को रखनेवाली समयसार की तात्पर्य वृत्ति नाम की व्याख्या में पूर्व में कहे हुए क्रमसे 'जहणामको विपुरिसो' इत्यादि १० गाथाओं में समुद्घटि और मिथ्या-

दृष्टिका व्याख्यान, निश्चय हिंसानो कहते हुए गाथाएं सान, निश्चयमे रागद्वेषादि विकल्प ही हिंसा है ऐसा कहते हुए सूत्र छ, अव्रत पापबंध व व्रत पुण्य बंधके कारण है ऐसा कहते हुए १५ गाथाएं । निश्चय नयमें ठहर करके व्यवहार त्यागने योग्य है इस मुख्यतासे गाथाएं ६, पिंडकी शुद्धिकी मुख्यतासे सूत्र ४, निश्चय नयसे रागादि भाव कर्मोंके उदयसे उत्पन्न है ऐसा कहते हुए सूत्र पांच, निश्चयसे अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान बंधके कारण हैं ऐसा कहते हुए गाथाएं तीन इस तरह समुदायसे १६ गाथाओंके द्वारा आठ अंतर अधिकारोंसे आठवां बंध तत्वका अधिकार समाप्त हुआ । ऐसा होनेपर नाटके पात्रकी तरह शुद्धात्मामे जुदा होकर श्रृंगार करके आया हुआ बंध रंगमिमिमे निकल गया ।

नक्षत्रं महामधिकार (९)

मोक्ष तत्व ।

अब मोक्ष प्रवेश करता है “नहणामकोविपुरिसो” इत्यादि गाथाको आदि लेन यथाक्रममे २२ गाथाओं तक मोक्ष पदार्थका व्याख्यान करते हैं ।

मो पहले ही मोक्ष पदार्थका संक्षेप वर्णन करते हुए गाथाएं सात हैं । उनके वा मोक्षका कारणभूत भेदविज्ञानकी संक्षेपसे सूचनाके लिये ‘बंधाणं च सदावं’ इत्यादि सूत्र ४ फिर उस ही भेदविज्ञानका विशेष वर्णन करनेके लिये पणणाए धेत्तव्यो इत्यादि सूत्र पांच उनके पीछे धीतराग चारित्र महित द्रव्य प्रतिक्रमण आदिका करना विप कुंभके ग्रहण समा है परंतु मरग चारित्र महित अमृत कुंभके भ्रमान है इस युक्तिमई कथनकी मुख्यतासे “यादी अवरोहे” इत्यादि सूत्र ६ हैं । इस तरह २२ गाथाओंमे चार अंतर स्थलोंमें मो अधिकारकी समुदाय पाननिका पूर्ण हुई ।

आगे कहते हैं कि विशेष भेदज्ञानकी स्थितामे कम या और आधाका जुदा करना तो मोक्ष है

नक्षत्रं — जह नाम कोवि पुरिसो वयणियदि चिरकालदिविक्को ।

तिव्वं मंदमहाय कालं च विपाणदे तस्म ॥ ३०८ ॥

जह णवि कुव्वदि छेदं ण मुचदि तेण कम्मबंधेण ।

कालेण वल्लणवि ण मो णरो पावदि विमोक्खं ॥ ३०९ ॥

मंस्तुतार्थः—यथा नाम काविरपुरिसो वयनिके चिरकालप्रतिबद्धः ।

तीव्रं मंदस्वप्नाद कालं च विजानति एव ॥ ३०८ ॥

यदि नाति कोति छेदं न मुच्यते तेन कर्मबंधेन ।

कालेन बहुदेनगी न च नरः प्रप्रेति विमोक्षम् ॥ ३०९ ॥

मामान्यार्थ—जैसे कोई भी पुण्य बंधनमें बहुत कालमे पड़ा हुआ बंधनके नीचे वा मंद

स्वभावको और उसके कालको जानता है। जानते हुए यदि वह बंधका छेद नहीं करता है तो वह मनुष्य बहुत कालमें भी-उम्र बंधसे नहीं छूट सकता और न वह उसमें मोक्षका लाभ करता है। मन्त्रार्थ सहित विंशेपार्यः—(जट) जेमे (कोवि पुरिसो णाम) कोई भी अमुक नामका पुरुष (बंधणहि), बंधनके अंदर (चिरकाल पड़िबद्धो) चिरकालमें पड़ा हुआ है तथा वह (तस्स) उस बंधनके (तिव्वं मंद सहवं) तीव्र या मंद स्वभावको (चकालं) और उसके दिन, महीना, वर्ष आदि कालको (वियाणदे) जानता है। अर्थात् मुझे बंधनकी कैसी वेदना है व मुझे कितना काल बंधे हुआ सो सब जानता है परन्तु जानता हुआ भी (जट) जो (छेदं णवि कुव्वदि) पुरुषार्थसे बंधनका छेद नहीं करता है तो (तेण कम्म बंधेण) उस कर्मके बंधसे (ण मुंचदि) नहीं छूटता है और (सो णरो) वह बंधसे नहीं छूटनेवाला मनुष्य (सुवहुगे णविकालेण) बहुत अधिक काल बीत जाने पर भी (विमुरत्तं) मोक्ष या स्वतंत्रताको (ण पावदि) नहीं पाता है। भावार्थः—जैसे कोई रस्सी, शृंखला आदि व अन्य रीतिसे बंधनमें पड़ा हुआ पराधीन व प्रतंत्र हो रहा है और वह-मूल भी नहीं है किन्तु यह जानता है कि मैं पराधीन हूँ परन्तु उम्र पराधीनतासे छूटनेका कोई भी यत्न नहीं करता है तो वह केवलमात्र जाननेसे-छूट नहीं सका चाहे जितना काल बीत जावे। जब वह उद्यम करेगा तब ही पराधीनतासे व बंधनसे मुक्त होकर स्वाधीन और मुक्त हो सका है ॥ ३०८-३०९ ॥

इस तरह दो गाथाओंमें दृष्टान्त दिया अब राष्ट्रान्त कहते हैं:-

गाथाः—इय कम्मबंधणाणं पयेसपयडिद्विदीयअणुभागं ।

जाणंभोवि ण मुंचदि मुंचदि सब्वेज्ज जदिविसुद्धो ॥ ३१० ॥

संस्कृतार्थः—एव कर्मबंधनानां प्रदेशप्रकृतित्थित्यनुभाग ।

जानन्नप न मुचति मुचात धर्मान् यदिविशुद्धः ॥ ३१० ॥

सामान्यार्थः—इसी तरह कर्मबंधनोके प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभागको जानते हुए भी नहीं मुक्त होता है। यदि उनसे विशुद्ध हो तो सर्व कर्मसे मुक्त हो जाता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(इय) इसतरह (कम्म बंधणाणं) ज्ञानावरण, आदि मूल व उनकी १४८ उत्तर प्रकृतियोंके बंधनोके (पयेसपयडिद्विदीय अणुभागं) प्रकृति, प्रदेश और स्थिति तथा अनुभाग इन चार भेदोंके स्वरूपोंको (जाणंभोवि) अच्छी तरह जानते हुए भी (ण मुंचदि) कर्मबंधनोसे नहीं छूटता क्योंकि वह जानता हुआ भी मिथ्यात्व व रागद्वेषादिरूप परिणतिको नहीं त्यागता है। (जदिविसुद्धो) परंतु जब वह मिथ्यात्व व रागद्वेषादि भावोंसे रहित होता है तब (सब्वे मुंचदि) अनंत ज्ञानादि गुणस्वरूप, परमात्म-स्वभावमें स्थित होता हुआ मर्म कर्मोंसे छूट जाता है अथवा दूसरा पाठ यह है कि 'मुंचदि, सब्वे जदिसिबंधे' अर्थात् जब सब बंधको नाश करता है तब मुक्त हो जाता है। इस -

व्यानसे उन लोगोंको मुख्यतासे समझाया है जो प्रकृति आदि कर्म बंधनोंके ज्ञान मात्र ही से संतुष्ट हैं पर अपने कर्मोंके नाशका कोई यत्न नहीं करते हैं, क्योंकि जो बंधके स्वरूपको तो जानते हैं पर अपने आत्म स्वरूपकी प्राप्तिरूप वीतराग चारित्रको नहीं पाए हुए हैं उनको स्वर्गादि सुखोंका कारण पुण्यबंध तो होता है परंतु कर्मोंसे मुक्ति नहीं हो सकती। इस तरह द्वाप्रांतरूप गाथा वर्णन की इस व्याख्यानसे उन लोगोंका निराकरण किया है जो केवल मात्र कर्मबंधके प्रपंचकी रचनाके भीतर चिंता मात्र ज्ञान रखते हुए ही संतोषी हो रहे हैं। 'मुचति सर्व्वे जद्विचिसुद्धो' के स्थानपर ऐसा भी पाठ है 'मुचदिसर्व्वे जदि सम्ये' अर्थात् कर्मोंसे छूट जाता है यदि सर्व्वबंधोंको नाश करता है। भावार्थः—शास्त्र द्वारा कर्मबंधका प्रपंचका जानना व उसकी चिंता करना सो केवल शुभोपयोग है पुण्यबंधका कारण है अतएव बंधको बढ़ानेवाला है मुक्तिका साक्षान् उपाय नहीं है। जब वह शास्त्रज्ञाता उपाय करके उन कर्मोंके नाशके लिये रागद्वेष त्याग वीतराग चारित्रमें व आत्मानुभवमें तल्लीन होता है तब ही कर्मोंका नाश करता हुआ मुक्त हो जाता है खाली जाननेसे कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब ही सफल होंगे ॥ ३१० ॥

आगे इसी भावको और भी दिखलाते हैं।

गाथाः—जह् बंधे चिन्तंतो बंधनबद्धो ण पावदि विमोक्खं ।

तह् बंधे चिन्तंतो जीवोचि ण पावदि विमोक्खं ॥ ३११ ॥

संस्कृतार्थः—यथा बंधं चिंतयन् बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधं चिंतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षं ॥ ३११ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई बंधनसे बंधा हुआ पुरुष ऐसा चिंतवन किया करे कि : बंधा हूं तो मोक्षको नहीं पा सकता तब ही यह संमारी जीव भी अपने बंधको विचारता हुआ मोक्ष नहीं पा सकता। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह्) जैसे (बंधनबद्धो) कोई रस्सी आदिसे बंधनोंसे बंधा हुआ पुरुष (बंधं चिन्तंतो) मैं बंधा हूँ ऐसी चिंता करता हुआ (ण विमुक्खं पावति) नहीं छुटनेकी दशाको प्राप्त हो सकता है (तह्) तबसे (जीवोचि) यह संमारी जीव भी (बंधं चिन्तंतो) प्रकृति, स्थिति, अनुशासन, प्रदेश बंधके स्वरूपोंको चिन्तवन करता हुआ (विमोक्खं) अपने शुद्धआत्मस्वरूपका लाभ मैं नश्वरको रखनेवाला मोक्षको (ण पावदि) नहीं पाता है। तात्पर्य यह है कि सर्व शुभ और अशुभ बाहरी द्रव्योंके आलंबनमें रहित चिदानंदमई एक शुद्धआत्माका आलंबन स्वरूप वीतराग धर्मव्यापन और शुद्धव्यापनसे रहित जीव बंधके प्रपंचकी रचना की चितारूप मरग धर्मव्यापन स्वरूप शुभोपयोगसे स्वर्गादि सुखका कारण पुण्यबंध प्राप्त करता है परंतु मोक्ष नहीं पाता है। भावार्थः—जो केवल मात्र यही चिंतवन किया करे कि मैं बंधा हूँ पर उस बंधनसे छुटनेका कुछ भी यत्न नहीं करे तो वह पुरुष बंधनसे छूट

नहीं सक्ता । इसी तरह जो जीव केवल कर्मकांडके स्वाध्यायमें लीन हुआ चार प्रकार बंधके नानापकार स्वरूपोंको ही विचारा करता है परंतु वीतरागभावमें तिष्ठनेका यत्न नहीं करता वह केवल मात्र पुण्य बांधके स्वर्गादि सुखको पाता है कर्मोंको नाशकर मोक्ष नहीं पा सकता क्योंकि वीतरागभावके विना मोक्षका मार्ग ही नहीं हो सक्ता ॥ ३११ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि मोक्षका कारण क्या है इसका उत्तर आचार्य कहते हैं-

गाथा:—जह बंधे छित्तूणय बंधणवद्धो दु पावदि विमोक्खं ।

तह बंधे छित्तूणय जीवो संपावदि विमोक्खं ॥ ३१२ ॥

जह बंधे भित्तूणय बंधणवद्धो दु पावदि विमोक्खं ।

तह बंधे भित्तूणय जीवो संपावदि विमोक्खं ॥ ३१३ ॥

जह बंधे मुत्तूणय बंधणवद्धो दु पावदि विमोक्खं ।

तह बंधे मुत्तूणय जीवो संपावदि विमोक्खं ॥ ३१४ ॥

संस्कृत छाया:—यथा बंधेच्छित्ता च बंधनवद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधेच्छित्ता च जीवः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ ३१२ ॥

यथा बंधं भित्त्वा च बंधनवद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधं भित्त्वा च जीवः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ ३१३ ॥

यथा बंधमुत्तथा च बंधनवद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधमुत्तथा च जीवः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ ३१४ ॥

इसका शब्दार्थ सुगम है अतः विशेषार्थ ही लिखा जाता है:—जैसे बंधनमें बंधा हुआ कोई भी पुरुष रस्सीके बंधको, जंजीरके बंधको, व काठ की बेड़ियोंको वा अन्य किसी भी प्रकारके बंधनको अपने ही विज्ञान और पुरुषार्थके बलसे किसीको छेद कर, किसीको भेदकर, किसीको छोड़कर, उस बंधनसे छुटकारा पाता है ऐसे यह जीव भी वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानरूपी हथियारसे कर्मबंधनोंको छेदकर, भेदकर व उनको छुड़ाकर अपने शुद्धात्मीक स्वरूपकी प्राप्तिमें मोक्षका लाभ करता है । भावार्थ—जो कोई ज्ञानी पुरुष अपने पौरुषको सम्हाल वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानरूप आत्मीक अनुभवके द्वारा पूर्व वद्ध कर्मोंकी निर्जरा करता है वह अवश्य मोक्षको प्राप्त करता है । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि प्राभूत ग्रंथमें जिस निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानका वर्णन किया गया है सो नहीं सिद्ध होता है इसका क्या हेतु है । सो कहते हैं कि मत्ता मात्र सामान्य अवलोकनरूप चक्षु अचक्षु आदि दर्शनको जैन मतमें निर्विकल्प कहा गया है वैसे ही बौद्ध मतमें ज्ञानको निर्विकल्प कहा गया है किंतु वह निर्विकल्प भी विकल्पको पैदा करनेवाला होता है और जैन मतमें जो ज्ञान है वह विकल्पोंका पैदा करनेवाला है इतना ही नहीं किंतु स्वरूपसे भी सविकल्प है वैसे ही स्व और परका प्रकाश करनेवाला

हैं। हमका समाधान आचार्य कहते हैं—कि ज्ञान किसी अपेक्षामें सविकल्प और किसी अपेक्षामें निर्विकल्प है। जैसे पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें आनंदरूप जो रागसहित स्वसंवेदन ज्ञान साराग भावके ज्ञानके विकल्पकी अपेक्षा विकल्प महित है तो भी उसके सिवाय बिना चाहे हुए अन्य सूक्ष्म विकल्पोंके होते हुए भी उन सूक्ष्म विकल्पोंकी मुख्यता नहीं ली इसी कारणसे उस निर्विकल्प भी कहते हैं। इसी तरह अपने शुद्धात्माका स्वसंवेदनरूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान भी अपने अनुभवके आकाररूप एक विकल्पके साथ होनेसे सविकल्प है तो भी अपनेमें बाहरके विषयों सम्बन्धी बिना चाहे हुए सूक्ष्म विकल्पोंके होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं ली गई इसी कारणसे उस ज्ञानको निर्विकल्प भी कहने हैं तथा इन्द्र पूर्वके आत्म संवेदनकी तरफ अंतर्मुख होकर प्रतिभास करते हुए भी ज्ञानमें बाह्य विषयोंके बिना चाहे सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं इसी ही कारणसे ज्ञानको स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध किया गया है। इसी ही सविकल्प निर्विकल्प और स्वपर प्रकाशक ज्ञानका विशेष व्याख्यान यदि 'आगम', अध्यात्म और तर्क शास्त्रके अनुसार किया जावे तो महान् विस्तार हो जावे सो उसका व्याख्यान इस लिये यहाँ पर नहीं किया गया कि यह अव्यात्म शास्त्र है ॥२१२-२१३-२१४॥

इस तरह मोक्ष पदार्थकी संक्षेप सूचनाके लिये प्रथम स्थलमें गाथाएं सात पूर्ण हुई ॥

आगे चिप्यने प्रश्न किया कि क्या यही मोक्षका मार्ग है इसका समाधान आचार्य करते हैं।

गाथाः—बंधाणं च सहायं वियाणिदुं अप्पणां सहायं च ।

- बंधे सु जोण रज्जदि सो कम्मविमुक्खणं कुणदि ॥ २१५ ॥

संस्कृतार्थः—बंधानां च स्वभावं विहाय तपनः स्वभावं च ।

और आत्माका अनादि सम्बन्ध इसी कारणसे है कि यह आत्मा दोनोंके भावको एकरूप व अन्यतरहसे विपरीतरूप श्रद्धान कियेहुए है जब यह आत्मा दोनोंके भिन्न स्वरूपको अच्छी तरह जान करके विरूप रहित समाधिके बलसे द्रव्यकर्मके बंधके कारण मिथ्यात्व व राग-द्वेषादि भावोंमें नहीं लीन रहता है परंतु अपने शुद्ध स्वभावमें तन्मय रहता है तब वही महापुरुष कर्मोंसे अपनी मुक्ति कर सकता है ॥ ३१५ ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा और बंधको अलग२ किस उपायसे किया जाय ।

गाथा—जीवो बंधोय तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहिं ।

पण्णाछेदणएणदु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥ ३१६ ॥

संस्कृतार्थः—जीवो बंधश्च तथा छिद्यते स्वलक्षणाभ्या निजकाभ्या ।

प्रशाडेदकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ॥ ३१६ ॥

सामान्यार्थः—अपने२ लक्षणको रखनेवाले जीव और कर्मबंध दोनों प्रजारूपी छेनीमें भिन्न२ किये हुए छिद जाते हैं और अनेकपनेको प्राप्त हो जाते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव (तहा) तथा (बंधोय) यह कर्मबंध दोनों ही (णियएहिं) अपने२ (सलक्खणेहिं) लक्षणोंको रखते हैं इसकारण (पण्णा छेदणयेणदु) भेदविज्ञान रूपी छेनीके द्वारा (छिण्णा) छेदे हुए (छिज्जति) छिद जाते हैं और (णाणत्तम् आवण्णा) भिन्न२ पनेको प्राप्त हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि जीवका लक्षण शुद्ध चेतन्यमई कहा गया है और बंधका लक्षण मिथ्यात्व रागद्वेषादि रूप है, जब शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप लक्षणको रखनेवाली भेदविज्ञान रूपी छुरी या छेनी बीचमें पड़ती है तब यह दोनों अपने२ स्वरूपको लिये हुए छिंटकर अलग२ हो जाते हैं भावार्थः—अनादिकालसे भी प्रवाहरूप जिस बंधका इस जीवके साथ सम्बन्ध है वह भी शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप छेनीके बारबार घातसे अलग२ हो जाते हैं । अतएव जानीको उचित है कि भेदविज्ञानरूपी छेनीको लेकर जड़ और चेतनको भिन्न२ कर देंगे ॥ ३१६ ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा और बंधके भिन्न२ करनेपर किस वारंकी निद्रि होती है ।

गाथा—जीवो बंधोय तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहिं ।

बंधो छेदेदब्बो सुद्धो अप्पाय घित्तब्बो ॥ ३१७ ॥

संस्कृतार्थः—जीवो बंधश्च तथा छिद्यते स्वलक्षणाभ्या निजकाभ्या ।

बन्धश्छेत्तव्यः शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः ॥ ३१७ ॥

सामान्यार्थः—जीव और बंध दोनों अपने२ लक्षणोंमें अलग होजाते हैं, इससे बंधको छेदकर अलग कर देना चाहिये परंतु शुद्ध आत्माको ग्रहण करना चाहिये ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव (तहा बंधोय) तथा यह कर्म बंध दोनों (णियएहिं)

मलवमण्डि) अपने २ भिन्न लक्षणांके द्वाग (जिह्वति) छिद्र अलग २ होनाते हैं इसमें क्या करना चाहिये उसके लिये आचार्य कहते हैं कि (बधो उदे दज्यो) विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव धारी परमात्म तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और आचरणरूप जो निश्चय सनत्रयमई भेदज्ञान छुरी है उसमें मिथ्यात्व व राग द्वेषादि भाव रूप बंधको शुद्धात्मासी निकटतामें अलग कर देना चाहिये (मुन्धो अप्या धित्तज्यो) और शुद्ध आत्मासी वीनराम मन्त्र परमा नन्दमई लक्षणको ग्रहणवाते मुख्यरूप समता समई भावमें ग्रहण करना चाहिये । भावार्थ — मैं शुद्ध महजानन मई आत्मस्वभावरूप व रागादि भाव मेरे नहीं हैं ऐसा श्रद्धान कर भेद-विज्ञानमई भावका जो अभ्यास करता है उसका मोह पर बन्तुमें हट जाता है तब श्रद्धानमें तो उसने बंध और आत्माको भिन्न २ अनुभव किया है तथा बंधको त्यागकर शुद्धस्वरूपके ग्रहणसी रचि की है । चाग्रिमे जितना २ अभ्यास करता है मोह हटता है और निजस्वरूप प्रकट होता है इसमें रागादि भावोंको छोड़कर शुद्धस्वरूपका ग्रहण कार्यकारी है ॥३१७॥

आगे उपदेश करते हैं कि इस आत्मा और बंधको भिन्न २ करनेमें प्रयोजन यह है कि बंधको त्यागकर शुद्धात्मा ग्रहण करने योग्य है -

गाथा — कह सो धिप्पदि अप्पा पण्णाए सो द्वा धिप्पदे अप्पा ।

जह पण्णाए विभत्तो तह पण्णा एव धित्तज्यो ॥ ३१८ ॥

मंस्कृतार्थः—यद्य स एष्यते आत्मा प्रकृषा स तु एष्यते आत्मा ।

यथा प्रकृषा विभक्तस्तथा एज्येन एहीनव्य. ॥ ३१८ ॥

सामान्यार्थः—यह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता है इस प्रश्नका उत्तर यही है कि यह प्रज्ञा अर्थात् भेद विज्ञानमें ग्रहण किया जाता है तथा जैसे भेद विज्ञानके द्वाग उसने भाव हमें बंधमें भिन्न किया ऐसे ही प्रज्ञाके ही द्वारा उसको ग्रहण करना व उसमें तन्मय होना योग्य है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ —(कह) निम्तरह (मो अप्पा) यह आत्मा जो अपनी दृष्टि का निषय नहीं है क्योंकि वह अपने रम बंध वर्णमई मूर्त्तमें रहित है (धिप्पदि) ग्रहण किया जा सकता है हम प्रश्नका उत्तर आचार्य करते हैं कि (मोआदा दु) यह आत्मा तो (पण्णाए) प्रज्ञामें (धिप्पदे) ग्रहण किया जाता है क्योंकि (जह जैसे (पण्णाए विभत्तो) पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञाके द्वाग कर्मबन्धके कारण रागादिक भावोंसे जुटा लिया गया (तह) तबमें (पण्णाएव धित्तज्यो) उमी भेदविज्ञानमई प्रज्ञाके द्वाग ही उसे ग्रहण करना योग्य है । तात्पर्य यह है कि इस शुद्धाभासा अनुभव भेदज्ञानमें ही किया जाता है यह शुद्ध आत्मा स्वयं अपने शुद्ध आत्म स्वरूपको ग्रहण करता है तथा उसे रागादि पर भावोंमें हटाता है इसमें करण सहाई एक प्रज्ञा ही है इसलिये कहा गया है कि जैसे प्रज्ञाके द्वारा अलग किया गया ऐसे प्रज्ञा ही के द्वारा उसे ग्रहण व मनन करना योग्य

। भावार्थ —आत्मा और परका यथार्थ ज्ञान होकर आत्माका अवलम्ब किये हुए भावकों विज्ञान कहते हैं । इसीके प्रतापसे रागादि भाव मिटते और शुद्धात्माका ग्रहण, मनन, नुभव होता है व परमानन्दकी प्राप्ति होती है ॥३१८॥

आगे फिर कहते हैं कि इस आत्माको प्रतापके द्वारा कैसे ग्रहण किया जावे ।

गाथा —पण्णाए धित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादव्वा ॥ ३१९ ॥

संस्कृतार्थ —प्रहया यद्विज्ञाना यश्चेतपिना साऽहं न निश्चयः ।

अवसाय ये भावा ते मम परा इति ज्ञातव्या ॥ ३१९ ॥

सामान्यार्थ —जो आत्मा भेद विज्ञानके द्वारा गृहण करने योग्य है वह निश्चयमे मैं हूँ । मेरेसे अन्य जो भाव हैं वह सर्व मुझसे जुदे हैं ऐसा जानना चाहिये । शब्दार्थ ।हित विशेषार्थ —(जो चेदा) जो कोई जाता दृष्टा आत्मा (पण्णाये) निश्चलतासे आत्माके लक्षणको अवलम्बन करनेवाली प्रज्ञा व भेद विज्ञानतासे (धित्तव्वो) गृहण करने योग्य है (णिच्छदा) निश्चयसे (सो अहतु) वह मैं ही ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ (जे अवसेसा भावा) तथा जो यह अन्य आत्माके लक्षणमे न व्यवहार किये जाने वाले भाव हैं (तेमज्झपरित्त) ये सर्व भाव मुझ व्यापकमें व्याप्य पनेको नहीं प्राप्त होते हुए मेरे स्वभापसे अन्य हूँ ऐसा (णादव्वा) जानना योग्य है इसलिये मैं ही मेरे द्वारा मेरे लिये ही मेरेमे ही मेरेमे ही मेरेको निश्चयमे गृहण करता हूँ जो कुछ मैं गृहण करता हूँ इसमे अन्य किसीको गृहण नहीं करता हूँ, मैं चेतन हूँ मेरी क्रिया भी चेतनरूप है । मैं चेतनेवाला ही हूँ, चेतनेवालेके ही द्वारा चेतता हूँ, चेतनेवालेही के लिये चेतता हूँ, चेतनेवालेसे ही चेतता हूँ, चेतनेवालेम ही चेतता हूँ । चेतनेवालेको ही चेतता हूँ यह सर्व प्रकारका विरूप भेद नयमे हूँ अमेद नयसे न मैं चेतता हूँ ऐसा विरूप करता हूँ, न चेतनेवालेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतनेवालेके लिये चेतता हूँ, न चेतनेवालेसे चेतता हूँ, न चेतनेवालेमें चेतता हूँ, न चेतनेवालेको चेतता हूँ किन्तु सर्व प्रकारमे विशुद्ध चेतन्य मात्र भावरूप मैं हूँ यहापर समयमार कलयाका १ श्लोक है —

गिता रथमपि स्वरक्षणयलाद्रुतु हि यच्छवयत । चिन्ताभिततिर्विभागमहिमा शुद्धचिदात्म्यम् ॥

भिद्यते यदि वाक्काणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि । भिद्यता च मिदास्ति कारण विभो भाव चिनुदे चिति ॥

भावार्थ —अपने लक्षणसे बलसे जो कुछ अपने आत्मामे जुदा करना है उसे जुदा करके मैं चेतन्यके चिन्हसे चिन्हित भेद रहित महिमाको रखनेवाला शुद्ध चेतन्य मात्र पदार्थ हूँ । यदि पदार्थका व स्वभावोंका व गुणोंका भेद हो तो हो परतु मेरे शुद्ध चेतन्य मात्र महान भावमे निर्मा प्रकारका भेद नहीं है । भावार्थ —जो कोई अनुभव करनेवाला है वह मैं ही हूँ मेरेसे अन्य जो भाव हैं वे मेरे कदापि नहीं होयगे । क्याकि प्रत्येक श्रेष्ठ अपने ही गुण

और पर्यायोमे व्यापक है। जीव जीवत्वमे है पुदल पुदलत्वमे है। एक द्रव्यता दूसरेसे साथ व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं है। इसी लिये ज्ञानी अनुभूत करता है कि, मेरा स्वभाव मेरेमें है पर स्वभाव मेरेमे नहीं है। यदि भेद अपेक्षा निरूप्य निये जावें तो कर्ता आदि पद कारका विचार होता है परन्तु जो जभेद दृष्टिसे अनुभूत किया जाय तो वहा यह पद राखना भी निरूप्य नहीं है किन्तु मेरा स्वभाव विशुद्ध चैतन्य मात्र ही है ॥ ३१९ ॥

इसीसे फिर भी कहते हैं -

गाथा — पण्णाणं धित्तव्वो जो दड्ढा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥ ३२० ॥
पण्णाणं धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥ ३२१ ॥

संस्कृतार्थ — प्रथया गृहीतव्यो यो दृष्टा सोऽहं तु निश्चयत ।
अवशेषो ये भावास्ते मम परा ज्ञात ज्ञातव्याः ॥ ३२० ॥
प्रथया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयत ।
अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ ३२१ ॥

सामान्यार्थ — और विशेषार्थ, शब्दार्थ सुगम हैं। जो कोई देखनेवाला भेद विज्ञानके द्वारा गृहण करने योग्य है सो निश्चयमे मैं ही हूँ। मेरे सिवाय शेष जितने भाव हैं सो सब मुझमे पर हैं ऐसा जानना योग्य है। जो कोई जाननेवाला भेद विज्ञानके द्वारा गृहण करने योग्य है वह निश्चयसे मैं ही हूँ मेरे सिवाय शेष जितने भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना योग्य है। चेतनाके दर्शन ज्ञान निरूप्य होते हैं इनसे रहित चेतना नहीं होसक्ती। चेतनाही दर्शनपना और ज्ञातापना है और यही आत्माका लक्षण है इसमे मैं देखनेवाले आत्माको गृहण करता हूँ जो कुछ मैं ग्रहण करता हूँ, और उमीरो ही देखता हूँ।—देखता हुआ ही देखता हूँ, देखनेवालेके द्वारा ही देखता हूँ, देखनेवालेके लिये ही देखता हूँ, देखनेवालेसे ही देखता हूँ, देखनेवालेमें ही देखता हूँ, देखनेवालेको ही देखता हूँ यह भेद नयसे कथन है। अथवा मैं नहीं देखता हूँ, न देखता हुआ देखता हूँ, न देखनेवालेके द्वारा देखता हूँ, न देखनेवालेके लिये देखता हूँ, न देखनेवालेसे देखता हूँ, न देखनेवालेमें देखता हूँ, न देखनेवालेको देखता हूँ। किन्तु मयमे विशुद्ध दर्शन मात्र भाव मैं हूँ यह विरूप्य रहित चिन्तनन है। तथा इसी तरफ्मे जो कुछ मैं ग्रहण करता हूँ, सो जाननेवाले ज्ञाता आत्माको ग्रहण करता हूँ। उसको ही जानता हूँ, जाननेवालेके द्वारा ही जानता हूँ, जाननेवालेके लिये ही जानता हूँ, जाननेवालेसे ही जानता हूँ, जाननेवालेमें ही जानता हूँ, जाननेवालेको ही जानता हूँ। यह विरूप्य रूप विचार है। अथवा मैं नहीं जानता हूँ, न जानता हुआ जानता हूँ, न जाननेवालेके द्वारा जानता हूँ, न जाननेवालेके लिये जानता हूँ, न जाननेवालेसे जानता हूँ, न जाननेवालेमें जानता हूँ, न जाननेवालेको जानता हूँ।

वालेके लिये जानता हूँ, न जाननेवालेमे जानता हूँ, न जाननेवालेमे जानता हूँ, न जाननेवालेको जानता हूँ, किन्तु मैं सर्व प्रकारसे विशुद्ध जाता मात्र भावरूप हूँ । यह विकल्प रहित अनुभव है । आगे शिष्य प्रश्न करता है कि क्यों चेतना दर्शन-ज्ञान विमल्लोको नहीं त्यागती जिससे यह चेतनेवाला जाता दृष्टा रहता है? इसका समाधान यह कहा जाता है कि चेतनाभाव प्रतिभासघ्न है तो सर्व ही वस्तुओंके सामान्य और विशेषरूप दोनों स्वभावोंको बतलाता है क्योंकि वस्तुओंका स्वभाव ही सामान्य व विशेषरूप है, इसीमे वह चेतना दर्शन और ज्ञान रूप है इसमे वह चेतना इनको नहीं उल्लंघन कर सकती । यदि इन दोनोंको उल्लंघन जावे तो सामान्य और विशेषरूपके त्याग देनेसे वह चेतना ही न रहे । ऐसा माननेसे दो-दोष आ जावेंगे, एक तो यह कि अपने गुणके नाशसे चेतना गुण अचेतन हो जायगा तब व्यापकके अभावमें व्याप्य जो चेतन उगका भी अभाव हो जावेगा यह दोष आना उचित नहीं है, ऐसे ही चेतना गुण और गुणी दोनोंका नाश हो जायगा । इसलिये दर्शन ज्ञानरूप ही चेतना है ऐसा जानना योग्य है । ऐसा ही श्री अमृतचन्द्र आचार्यकृत कलशोंमें कहा है ।

अद्वैतापिहि चेतना नगति चेदङ्गत्वात्तिरूप त्यजेत् ।

तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत् ।

तत्पारो जडता चितोपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-

दात्मा चातमुपैति तेन नियत दृग्ज्ञप्ति रूपास्तु चित् ।

तथा—एकश्चित्तश्चिन्मयएव भावो भावा परे ये किल ते परेषाम् ।

ग्राह्यस्ततश्चिन्मयएव भावो भावा परे सर्वत एव हेया ॥

अर्थ—निश्चयसे चेतना अद्वैतरूप ही है तो भी अपने दर्शन ज्ञानरूपको नहीं छोड़ती है । यदि वह अपने दर्शन ज्ञानरूपको त्याग देवे तो अपने सामान्य और विशेष रूपके त्याग देनेसे वह चेतना अपने अस्तित्वको भी छोड़ देवे । अपना अस्तित्व छोड़ देनेसे वह चेतना भी जडरूप होजावे तथा व्याप्य विना व्यापकके नहीं रह सकता इससे चेतनाके विना आत्माका भी अन्त हो जावे सो ऐसा हो नहीं सकता इसमे वह चेतना दर्शन ज्ञानरूप है, चेतन्यात्माका एक चेतन्य मात्र भाव ही है उसके सिवाय सर्व ही अन्य भाव निश्चयमे पर द्रव्योक्त है । इस कारण चेतन्यमात्र भाव ही ग्रहण करने योग्य है और उसके सिवाय अन्य सर्व भाव सर्व तरहसे छोड़ने योग्य ही है । यही ऐसा जानना योग्य है कि मेरे चिदानन्दमे एक चेतन्य भावके सिवाय शेष सर्व ही गगद्वेष आदि विषाव परिणाम पर है । यही शिष्यने कहा कि चेतनाके ज्ञान दर्शन भेद नहीं है एक चेतना ही है, ऐसा माननेसे यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा है ऐसे दो प्रकार केमे सिद्ध होता है । इसका समाधान करते हैं कि वस्तुके सामान्य स्वभावको ग्रहण करनेवाला दर्शन है तथा विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है । तथा

हर एक वस्तु सामान्य और विशेषरूप है इसलिये सामान्य व विशेषरूप दोनों रूप चेतना हैं, यदि दो रूप चेतनाको न माने तो चेतनाका अभाव हो जाने । चेतनाका अभाव होनेपर आत्मा जड़पनेको प्राप्त हो जाने तथा आत्माका विशेष व अमाधागुण गुण चेतना है इसको न मानने पर आत्माका अभाव ही हो जावे, परन्तु यह दोनों बातें नहीं हो सकती क्योंकि न तो आत्मा चटुरूप द्विवर्ग है पड़ता है और न उसका अभाव है क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध हो जायगा । क्योंकि आत्माका देखना जानना कार्य प्रत्यक्ष प्रकट है, स्व सवेदन गोचर है । इससे सिद्ध हुआ कि यद्यपि अमेद नयसे चेतना पररूप है, ती भी सामान्य और विशेष जानने योग्य विषयके भेदमे दर्शन और ज्ञान दो रूप चेतना है ऐसा भेद नयसे है ऐसा अभिप्राय जानना । भावार्थ — चेतनाके दर्शन और ज्ञान दो भेद हैं । तथा जगतमे पदार्थोंका स्वरूप भी सामान्य और विशेषरूप है । इसलिये वह चेतना मात्र दर्शनरूप व मात्र ज्ञानरूप नहीं हो सकती, इसीमे यह आत्मा चेतन्यरूप व ज्ञाता दृष्टारूप कहा जाता है, ज्ञानी विचारता है कि जो कोई देवनेराला है वह मैं ही हूँ व जो जाननेवाला है वह मैं ही हूँ, इसके सिवा अन्य रागद्वेषादि विभाव परिणाम मेरे नहीं हैं ॥ ३२०-३२१ ॥

आगे कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावस्वरूप परमात्माके शुद्ध चेतन्यरूप ही एक भाव है । राग-द्वेषादिक भाव नहीं है ॥

गात्रा — को नाम भणिज्ज बुहो णाहु सव्वे परोदये भावे ।

मज्झमिण निय वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥ ३२२ ॥

संस्कृतार्थ — को नाम भणद बुव श्रुत्वा च नि परादयान् भावान् ।

ममैदमिति वचन जाननपरमार्थ शुद्ध ॥ ३२२ ॥

भामान्यार्थ — सर्व ही रागादिभावोंको हमोंके उदयसे उत्पन्न जानकर और शुद्ध आत्माको अनुभव करता हुआ कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो यह कहे कि यह परमाव मेरे हैं ? अर्थात् परमात्माको अपने सोई भी नहीं मानेगा ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (मल्ले-भावे) सर्व ही मिथ्यादर्शन व रागद्वेष आदि विभाव परिणामोंको (परोदये) शुद्ध आत्माके भित्त द्रव्यस्मृति के उदयसे उत्पन्न हुए हैं ऐसा (णाहु) निर्मल आत्माका अनुभवरूपी लक्षणको रखनेवाले भेद ज्ञानके रूपमे जान सकें तथा (मुद्ध) भावकर्म रागद्वेषादि, द्रव्यकर्म जानाव-गमननि नोर्मम धावा शरीरादि इनसे रहित शुद्ध (अप्पय) आत्माको (जाणनो) शुद्ध आत्माकी

फिर स्वानुभवके द्वारा समस्त मिथ्यात्व व रागद्वेषादि विभाव परिणामोन्ने अपनी शुद्ध आत्मीक परिणतिसे भिन्न अनुभव करता हुआ निश्चयसे न कभी ऐसा मान सकता है कि यह पर भाव मेरे है और न वचनोंके द्वारा कट सकता है क्योंकि वह दर्शन ज्ञान चारित्र्यमई अभेद रत्नत्रयकी भावनारूप निज समाधिमे लीन है, उसीका रसिक है। उमी परिणतिको अपनी वस्तु समझता है ।

इसतरह विशेष भेद भावनाके व्याख्यानकी मुख्यतासे तीसरे स्थलमे पांच सूत्र समाप्त हुए ॥ ३२२ ॥

आग प्रकाश करते हैं कि मिथ्यादर्शन व राग द्वेषादि परभावोंको अपना माननेसे यह जीव कर्मोंसे बचता है तथा बीतराग परम चैन-यमई लक्षणको रखनेवाले अपन आत्मीक स्वभावको अपना माननेसे यह जीव कर्मोंसे मुक्त होता है ।

गाथा — तेयादी अवराहे कुण्वादि जो सो ससंकिदो होदि ।

मा वज्झेऽह केणवि चोरोत्ति जणम्मि विचरंतो ॥ ३२३ ॥

जो ण कुण्वादि अवराहे सो णिस्सको हु जणवढे भमदि ।

णवि तस्स वज्झिहुं जे चिन्ता उप्पज्जदि कयावि ॥ ३२४ ॥

एवं हि सावराहो वज्झामि अह तु संकिदो चेदा ।

जो पुण णिरावराहो णिस्संकोहं ण वज्झामि ॥ ३२५ ॥

संस्कृतार्थ — तेयादीनपराधान् करोति य स शकितो भवति ।

मा बध्ये केनापि चौर इति जन विचरन् ॥ ३२३ ॥

यो न करोत्यपराधान् स नि शकरो जनपदे भ्रमति ।

नापि तस्य बह्व अहो चिंतोत्पद्यते कदाचित् ॥ ३२४ ॥

एव हि सावराधा बध्येऽहं ह शकितमेतयिता ।

य पुनर्निरपराधो नि शकोऽहं न बध्य ॥ ३२५ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई चोरी आदि अपराधोंको करता है वह मनमे शका करता है कि लोगोंमे धूमते हुए मैं किसी को ताल आदिसे बाध न लिया जाऊगा । तथा जो अपराधोंको नहीं करता है वह नि शक रहता हुआ लोगोमे धूमता है उसके कदापि यह चिन्ता नहीं पैदा होती है कि मैं कभी किसीसे बाधा जाऊगा । इसीतरह जो अपराधी है वही आत्मा यह शका करता है कि मैं कर्मोंसे बचूंगा परंतु जो अपराध रहित है वह यह शका नहीं करना है कि मैं बचूंगा इससे नि शक रहता है । शब्दार्थ महित विशेषार्थ — (जो) जो कोई, (तेया दी अवराहे) चोरी परस्त्री रमण आदि अपराधोंको (कुण्वादि) करता है । (सो) वह पुरुष (संकिदो होदि) इस शका सहित होता है कि (जणन्दि विचरतो) जनसमूहके मध्यमे विचरने हुए (यह) मैं (नोरोत्ति) चोर हूँ ऐसा मानकर (केणानि) किसी भी कोतगात्र आदिसे

(भावज्जे) न बाध लिया जाऊ । यह अन्वय दृष्टान्त गाथा हुई । परन्तु (जो) जो कोई पुरुष (अवराहे) चोरी परस्त्री आदि अपराधोंको (ण कुणदि) नहीं करता है (सो) वह पुरुष (जणपदे) योगिके बीचमे (णिम्मंकोदु भमदि) बिना किसी शस्त्रके किये हुए निज वृत्ता है (तस्म) उस पुरुषके (विना) यह चिन्ता (कयावि), कभी भी (णविउप्पमदि) नहीं पैदा होती है (जे बन्दिदु) कि अहोर्म किमीमे भी चोर मानकर बाध लिया जाऊगा । यह व्यतिरेक दृष्टान्तकी गाथा पूर्ण हुई । (एवं हि) इसी प्रकारसे ही (सावराहो) यह मनुष्य जो रागद्वेषादि परद्रव्यका ग्रहण या स्वीकार करता है सो अपने आत्मानमें स्थितिरूप भावमे गिरा हुआ अपराधी होता है, वही अपराधी (चेदा) चेतन स्वरूप आत्मा (अहं वज्जामि) मैं ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे बंधूंगा ऐसा मानकर (संक्रितो तु) शंका सहित होता है इसीलिये कर्मबंधमे डरा हुआ अपनेको प्रायश्चित्त व प्रतिक्रमणरूप दंड देता है । (पुण) परन्तु (जो गिरावराहो) जो कोई रागादि भावरूप अपराधोंसे रहित है अर्थात् निरपराधी है वह (अहं ण वज्जामि) मैं नहीं कर्मोंसे बंधूंगा ऐसा मानकर (णिम्मक) शंका रहित रहता है । वह बाह्य प्रतिक्रमण आदि दंडके लिये बिना भी अनत ज्ञान दर्शन मुग्य वीर्यादिरूप निर्वोष परमात्माकी भावनासे ही शुद्ध हो जाता है । यह अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्तकी गाथा पूर्ण हुई । भावार्थ—आत्माके शुद्ध स्वभावकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, रागद्वेषादि भावकर्म, व धरीरादि नोकर्म सर्व पर वस्तु है । जो परकी चीजको ग्रहण करता है वह चोर और अपराधी है उनके यह अवश्य शंका होती है कि कोई मुझे पकड़ न ले । तथा जो किसीकी चोरी नहीं करता उसे पकड़ जानेकी शंका नहीं होती । इसीतरह जो कोई अपने शुद्धात्मीक भावके सिवाय अन्य रागादि भावोंको ग्रहण करता है वह अपराधी है और कर्मोंसे बंधता है,—इसी शंकासे वह प्रायश्चित्तादि दंड ग्रहण करता है । परन्तु जो पर भावको न ग्रहण कर अपने शुद्ध स्वरूपमें लीन रहता है वह बिना प्रतिक्रमण आदिके किये हुए ही परमात्माकी भावनासे ही शुद्ध हो जाता है । अतएव रागादि निकल्पोंको त्यागकर शुद्ध आत्मीक अनुभूतिमें लनलीन होनायोग्य है जिसमे पर ग्रहण रूप अपराध न हो ॥ ३२३-३२४-३२५ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि अपराध क्या है उसका उत्तर करते हैं—

गाथा—संसिद्धिराधसिद्धी साधितमाराधितं च पयद्वो ।

अवगदराधो जां खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥ ३२६ ॥

मैश्वर्यार्थ—संसिद्धिराधसिद्धिः साधितमाराधितं चैकार्थं ।

अपगतराधो यः खलु चेतयित्वा स भवत्यवराधः ॥ ३२६ ॥

सामान्यार्थ—संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित, आराधित यह सर्व एक अर्थ वाली है, जो कोई निश्चयमे, दृढ़ गममे रहित है सो नेतनेवाग आत्मा अपराधी है ।

शब्दार्थ सहित विवेचार्थ — (ससिद्धिराध सिद्धी साधिदमाराधितच एयदो) तीन कालवर्ती सर्व मिथ्यात्व व विषय कयायादि विभाव परिणामोंसे रहित होनेसे विकल्प रहित समाधिमें ठहरकर अपने शुद्धात्माकी आराधना या सेवा करना उमको राध कहते हैं । ससिद्धि, सिद्धि, माधित, व आराधित यह सर्व उम ही राध शब्दके पर्याय वाची नाम हैं । (जो चेदा) जो कोई चेतनस्वरूप आत्मा (खलु) निश्चयसे (अगदराधो) शुद्धात्माकी आराधनाको नष्ट करनेवाला है अर्थात् गगद्वेषादि विभाव परिणामोंमें ठहरनेवाला है (सो अवराहो होदि) वही अपराधरूप होता है । जो आत्मा अपराध महित है ब्रह्म सापराधी है परन्तु जो इससे विपरीत मन, वचन, रायकी गुप्तिरूप समाधिमें तिष्ठनेवाला है वह निरपराधी है । भावार्थ — अपने शुद्धात्माकी सेवाको राध कहते हैं — शुद्ध स्वरूपकी सिद्धिको ससिद्धि व सिद्धि, शुद्ध स्वरूपके साधनको साधित व उसकी आराधनाको आराधित कहते हैं, इसलिये यह सप्त शब्द एक अर्थके वाचक हैं । जो कोई आत्मा निश्चयसे इस रायका सेवक है वह तो निरपराधी है परन्तु जो इस सेवासे भ्रष्ट है और रागद्वेषादि परिणामोंमें वृत्तन करनेवाला है वह अपराधी है । जो अपराधी है वह स्मरणसे लिप्त होता है ।

यहा शिष्यने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! शुद्ध आत्माकी आराधनाके परिश्रमसे क्या सिद्धि होगा ? क्योंकि यह आत्मा प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठानोंसे ही अपराध रहित होजाता है । क्योंकि जो अपराध सहित है उसके अप्रतिक्रमण अर्थात् प्रतिक्रमणका न करना आदि दोष होते हैं उस दोषरूप अपराधके न विनाशक होनेके कारण उसे विषय अर्थात् जहरका कुभ कहते हैं । और प्रतिक्रमण आदिक दोष या अपराधके विनाश करनेवाले हैं इसलिये इनको अमृत कुभ कहते हैं, जैसा कि चिरंतन प्रायश्चित्त ग्रन्थमें कहा है ।

उक्तं च गाथा — अपडिक्रमण अपडिसरण अपडिहारो अधारणा चैव
अणियतीय अणिदा अगरहा सोहीय विसकुभो ।
पडिक्रमण पडिसरण पडिहरण धारणा णियत्तीय
णिदा गरुहा सोही अट्टविहो अमय कुभो दु ॥

भावार्थ — प्रतिक्रमण, प्रतिमरण, प्रतिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गद्दा, शुद्धि इनका न करना सो निपत्ता कुभ है तथा इन आठों भेदोंका करना सो अमृत कुभ है ॥ ३२६ ॥

अब इस पुर्व पणका परिहार करन है —

गाथा — पडिक्रमणं पडिसरणं परिहरणं धारणा णियत्तीय ।

णिंदा गरुहा सोहिंय अट्टविहो होदि विसकुंभो ॥ ३२७ ॥

संस्कृतार्थ — प्रतिक्रमण प्रतिमरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च ।

निंदा गद्दा शुद्धि अट्टविधा भवति निपत्तुम् ॥ ३२७ ६ ॥

मामान्यार्थः—प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार व प्रतितृष्ण, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुद्धि यह आठ प्रकारका विषय कुम्भ है। शब्दार्थ सहित प्रयोगार्थ—(पडिक्रमण) पूर्वमे किये हुए दोषना निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है। (पडिमरण) मम्यत्त्व आदि गुणोंमें प्रेरणा करना सो प्रतिसरण है। (परितृष्ण) मिथ्यात्व व रागद्वेषादि दोषोंका निवारण करना सो प्रतितृष्ण है। (धारणा) पंच नमस्कार आदि मंत्रोंके व प्रतिमा आदि बाहरी द्रव्यके आलम्बनके द्वारा चित्तका स्थिर करना सो धारणा है। बाह्यके पचेन्द्रियोंके विषय ओर कर्मायोंमें इच्छा पूर्वक आने हुए चित्तका हटाना सो निवृत्ति है। अपने आत्माको साक्षी करके स्वयं अपने दोषोंका प्रकट करना व विचार करना सो निन्दा है। गुणकी साक्षीमें उनके सामने अपने दोषोंका प्रकट करना सो गर्हा है। दोष हो जाने पर उसका प्रायश्चित्त लेकर अपनी विशुद्धता करनी सो शुद्धि है। यह आठ भेदरूप शुभोपयोग है सो यद्यपि मिथ्यात्व आदि विषय कर्मायोंमें परिणतरूप अशुभोपयोगकी अपेक्षासे यह विकल्परूप सारागचारित्र है इसमें इस अवस्थाम इन आठ भेदोंको अमृतता कुम्भ कहते हैं तथापि रागद्वेष मोह, अपनी प्रसिद्धि, प्रमा, लाभ देखे, सुने, अनुभव भोगोंकी इच्छारूप निदानवध आदि सर्व परद्रव्यके आलम्बन रूप विभान परिणामोंसे शून्य चिदानन्दमें एक स्वभावरूप विशुद्ध आत्माके आलम्बनसे भ्रष्ट विकल्प रहित शुद्धोपयोग लक्षणको रखनेवाले निश्चय प्रतिक्रमणकी अपेक्षासे वीतराग चारित्र्य ठहरे हुए पुरुषोंके लिये विषय कुम्भ है। क्योंकि निश्चय प्रतिक्रमण आदि भावोंन रखनेवाला ज्ञानी जीन है उसके निश्चय प्रतिक्रमण आदि भाव होते हैं और वे शुद्ध आत्मीन भाव अमृतके कुम्भक समान हैं।

चिन्ता वि इमं गायाम कहा है।

अपक्रिमण अप्पडिसरण अप्पट्टिहारो अप्पारणा चेव ।

अणियत्तीय अण्णिदा अगुरुहा विसोहिय अमिय कुम्भो ॥

यह निश्चय प्रतिक्रमण आदि रूपभावन अमृतमई है। यह तीसरी भूमि है इसकी अपेक्षामें व्यवहार प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त आन्तरिक जो दूसरी भूमि है वह नियमई है। परन्तु शुभोपयोगमई प्रतिक्रमण आदि रूप दूसरी भूमिको छोड़कर जो इम प्रतिक्रमणका भी अभाव रूप अशुभोपयोगमई पहली भूमि है उसकी अपेक्षा यह दूसरी भूमि अमृत कुम्भ है ॥

इम कथनका विशेष खुलासा आचार्य करते हैं नि—अप्रतिक्रमण दो प्रकारका होता है—एक अज्ञानी जनोके आश्रित दूसरा ज्ञानी जनोके आश्रित। अज्ञानी जनोमें जो अप्रतिक्रमण आदि होने हैं वे विषय व कर्मायोंमें परिणमनरूप अशुभोपयोगरूप होते हैं। परन्तु आत्म ज्ञानी जीवोंमें जो अप्रतिक्रमण होता है वह शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान ओर चारित्र्य लक्षणको रखनेवाला मूल वचन कायकी गुप्तिरूप होता है। तबज्ञानी जनोके आश्रितरूप

जो अप्रतिक्रमण है वह सराग चारित्र लक्षणको रखनेवाले शुभोपयोगकी अपेक्षासे यद्यपि अप्रतिक्रमण कहा जाता है तौ भी वीतराग चारित्रकी अपेक्षासे वही अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण है । व्यवहार प्रतिक्रमणकी अपेक्षासे इसको अप्रतिक्रमण कहते हैं तथा यही भाव ज्ञानी मनुष्यके मोक्षका कारण होता है । व्यवहार प्रतिक्रमणका ऐसा फल है कि यदि कोई अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको उपादेय अर्थात् ग्रहणे योग्य मानके निश्चय प्रतिक्रमणके लिये निमित्त साधक है ऐसा ज्ञान विषय व कथायोंसे हटनेके लिये इस व्यवहार प्रतिक्रमणको करता है उसके लिये यह व्यवहार प्रतिक्रमण भी परम्परासे मोक्षका कारण होता है । और यदि शुद्धात्माकी भावनाके अभिप्रायसे नहीं किया जाता है तौ यही व्यवहार प्रतिक्रमणरूप शुभोपयोग स्वर्गादि सुखोंके निमित्तभूत पुण्य कर्म बंधका ही कारण है । तथा अज्ञानी जनोमें होनेवाला मिथ्यात्व व विषय कषाय आदिरूप जो अप्रतिक्रमण है वह तो नरक आदिके दुःखोंका ही कारण है । इस तरह यह कहा कि यह प्रतिक्रमणरूप आठ प्रकारका विकल्प रूप शुभोपयोग यद्यपि विकल्प सहित अवस्थामें अमृतका कुंभ है तौ भी सुख दुःख आदिमें समतामई लक्षणको धारनेवाले परम उपेक्षा संयमकी अपेक्षासे विषका कुंभ ही है । इसप्रकार व्याख्यानकी मुख्यतासे ४ गाथाएं पूर्ण हुई । भावार्थः—प्रतिक्रमण आदि करना कि मेरे पिछले दोष मिथ्या हों इस कारण तो अमृतका कुंभ है कि यह अशुभोपयोगको मिटाकर शुभोपयोगको रखनेवाला है तथा इस कारण यह विषका कुंभ है कि यह बंधका कारण है । और शुभोपयोगमें तल्लीनतारूप निश्चय प्रतिक्रमण अमृतका कुंभ है । अतएव ज्ञानी जीवोंको अशुभ उपयोगके टालनेके निमित्त निश्चय प्रतिक्रमणकी प्राक्तिके उद्देश्यसे व्यवहारप्रतिक्रमण करना योग्य है । परंतु जब निश्चय स्वरूपमें स्थितिरूप निश्चय प्रतिक्रमणका लाभ हो तब यह व्यवहार प्रतिक्रमण त्यागने योग्य है क्योंकि यह पुण्यबंधका कारण है । प्रतिक्रमणका विलकुल न करना उसे भी अप्रतिक्रमण कहते हैं तथा शुद्धात्मामें लीन होकर व्यवहार प्रतिक्रमणको न करते हुए निश्चय प्रतिक्रमणके करनेको भी अप्रतिक्रमण कहते हैं । अज्ञानी जीवोंका पहला अप्रतिक्रमण अशुभ उपयोगरूप और नारकादि दुःखोंका कारण पापकर्मका बंध करनेवाला है तथा तत्त्वज्ञानी जीवोंका अप्रतिक्रमण बंधको नाशक और मोक्षका साधक तथा परम उपादेय अमृतरूप है । व्यवहार प्रतिक्रमण शुभोपयोगरूप है सो अशुभोपयोगकी अपेक्षा अमृत कुंभ है पर शुभोपयोगकी अपेक्षा विषकुंभ है । इस अभिप्रायको भले प्रकार समझकर तत्त्वज्ञानीको रागद्वेष त्याग वीतराग चारित्रमई स्वरूपमें वर्त्तन करना योग्य है ॥३२७॥

इसप्रकार समयसारकी शुद्धात्मानुभूतिमई लक्षणको रखनेवाली तात्पर्यवृत्तिरूप समयसारकी व्याख्यामें २२ गाथाओंसे चार अंतर अधिकारोंसे नवां मोक्षका अधिकार समाप्त हुआ ।

तथा मेमा होनेपर श्रृंगार रहित नाट्यके पात्रको तर्ह गगद्वेषादिमे रहित तथा शात रममें परिणमन करना हुआ शुद्ध आत्मीकरूपमे मोक्ष तत्व ग्गभूमिसे चला गया ।

दशकं महाधिकांश (१०)

मोक्षतत्त्व चूलिका ।

सर्व विशुद्ध ज्ञान ।

अन सर्व विशुद्धज्ञान प्रवेश करता है ।

यद्यपि यह जीव ममार पर्यायतो आश्रय करके अशुद्ध उपदानरूपसे व अशुद्ध निश्रय नयसे कर्तापना, भोक्तापना तथा नव मोक्ष आदि परिणामोंसे युक्त है तथापि सर्व प्रकारसे विशुद्ध पाणिनामिक परममात्रको ग्रहण करनेवाली शुद्ध उपादानरूप शुद्ध द्रव्यार्थिक नयमे यह जीव कर्तापना भोक्तापना व नव मोक्ष आदि करणरूप परिणा मांमे जन्य ही है इसलिये "द्विविध न उपजति" इत्यादि गाथातो आदि लेख १४ गाथाओं पर्यन्त मोक्ष पदार्थकी चूलिकाका व्याख्यान करने हैं । उनमेंमे जादिके २ चार सूत्रोंमें यह वर्णन है कि निश्रयमे यह जीव कर्मका कर्ता नहीं है उसके पीछे शुद्ध उपयोगधार्मिक जो ज्ञानावर्णन आदि प्रवृत्तियोंका घन होना है मोक्षज्ञानकी महिमा है इसके करनेके लिये 'चेत्तज्ज्ञं पश्यति अदृ' इत्यादि प्राप्तके ज्ञानेन चार है । इनके पीछे निश्रयमे यह जीव भोक्ता नहीं है इस बातको प्रकट करनेके लिये 'अण्णाणी कम्मपण' इत्यादि सूत्र चार है ।

इसे आदि उसी सुवर्णकी अवस्थाएं हैं और यह सुवर्ण उनसे भिन्न नहीं है।
 ते ही (जं द्रविय उत्पन्नदि, जो द्रव्य अपनी पर्यायोंमें उत्पन्न होता है
 अर्थात् परिणमन करता हैं (तं) सो द्रव्य (तेहि गुणेहि) अपने ही गुणोंके साथ
 अणुणं) अनन्य अर्थात् एक है उनमें जुग नहीं है ऐसा (जाणसु) जानो। भावार्थ—द्रव्यमें
 गुण नित्य रहते हैं कभी गुण द्रव्यको छोड़ते नहीं है। द्रव्यकी जो २ अवस्थाएं होती हैं
 १ ही गुणोंकी अवस्थाएं हैं—ये अवस्थाएं, द्रव्य व गुणसे भिन्न नहीं होमर्त्ता—प्रत्येक द्रव्य
 अपने ही गुणोंमें परिणमन करता है कोई द्रव्य अन्य द्रव्यरूप नहीं होता, जैसे सुवर्णकी
 चाहे जितनी चीजें बनावें वे सर्व सुवर्णमें भिन्न नहीं होतीं। उसीतरह, द्रव्य अपनी पर्यायोसे
 भिन्न नहीं होता, कोई द्रव्य पर द्रव्यका कर्त्ता नहीं होसक्ता। यह कथन उपादानकी अपेक्षा
 किया है ॥-३२८ ॥

अब जीव अजीव द्रव्यके सम्बन्धमें कहते हैं—

गाथा:—जीवस्सा जीवस्सय जं परिणामा वु देसिदा सुत्ते ।

तं जीवमजीवं वा तेहि अपाण्णं वियाणाहि ॥ ३२९ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्य जीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सन्ते ।

ते जीवमजीवं वा तेनान्य वियाणाहि ॥ ३२९ ॥

साधनार्थः—सूत्रमें व परमागममें जो जीव व अजीवके परिणाम बतलाए हैं वे
 परिणामक्रमसे जीव व अजीव रूप हैं उनसे भिन्न नहीं हैं। शब्दार्थ महित विशेषार्थः—(सुत्ते)
 सूत्ररूप परमागममें जे जो (जीवस्स जीवस्सय) जीव या अजीव सम्बन्धी (परिणामा) अवस्थाएं
 (देसिदावु) कही गई हैं (तेहिमण्णं) उन ही पर्यायोसे अभिन्न (तं जीवं वा अजीवं) उस
 जीव वा अजीव द्रव्यको (वियाणाहि) जानो। भावार्थ—जैसे सुवर्ण अपनी कुंडलादि पर्यायोंसे
 अभिन्न अर्थात् एक रूप है, इसीतरह जीव द्रव्य अपनी चेतनाके ज्ञान दर्शनादि परिणामोंमें
 व पुद्गल अपनी नाना प्रकार पर्यायोंसे अभिन्न अर्थात् एकरूप है। जीव द्रव्यकी पर्याय जीव-

नहीं है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(नम्हा) क्योंकि (सोआदा) वह आत्मा (कुदोवि) शुद्ध निः
नयकी अपेक्षा किसी भी कर्मके द्वारा कभी भी (णविउप्पण्णो) नर नारक आदि विभाव पर्या
रूपसे नहीं पैदा हुआ है (तेण) इस कारणसे (ण कज्जं) कर्म और नोकर्मकी अपेक्षासे :
उनका कार्य नहीं है (ण किंचिवि) और यह आत्मा न किसी द्रव्यकर्म या नोकर्मको उपादं
रूपसे (उप्पादेदि) पैदा करता है (तेण) इसकारणसे (सो कारणमवि) यह आत्मा कर्म अं
नोकर्मका कारण भी (णहोदि) नहीं होता है इसलिये यह अपनेसे पर कर्मोंका न तो कर
वाला है और न उनको छोड़नेवाला है इससे शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा यह बंध और मोक्ष
कर्ता नहीं होता है । भावार्थः—शुद्ध निश्चय नय शुद्ध स्वरूपको ही ग्रहण करनेवाली है उस
अपेक्षा यदि विचार किया जाता है तो यह आत्मा केवल अपने शुद्धभावोंका ही कर्ता औ
भोक्ता है, न यह ज्ञानायरणादि कर्म व शरीरादि नोकर्मोंको करता है और न इसके नर नार
क आदि पर्याप्त हैं, इससे न वह द्रव्यकर्मोंके उदयका कार्य है और न वह द्रव्यकर्मोंके करने
उनका कारण होता है । उपादान मूल पदार्थको ही कहते हैं उसकी अपेक्षा कोई वस्तु परक
करनेवाली व परसे की हुई नहीं हो सकती । इस कारण न तो आत्मा अपनेसे मित्त पर पुट्टला
दिकोंका कर्ता है और न उनसे किया जाता है इससे कारण और कार्य नहीं है । शुद्ध निश्चय
नयसे अपने शुद्ध स्वरूपमें ही रहता है ॥ ३३० ॥

भागे कर्त्ताकर्मका उपचार है ऐसा कहते हैंः—

गाथाः—कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।

उप्पज्जतिव णियमा सिद्धिं दु ण दिस्सदे अण्णा ॥ ३३१ ॥

संस्कृतार्थः—कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तार तथा प्रतीत्य कर्माणि ।

उपयत्ने नियमासिद्धिस्तु न दृश्यतेऽन्या ॥ ३३१ ॥

सामान्यार्थः—कर्मकी प्रतीति करके उपचारसे जीव कर्ता है तथा जीव कर्ताको प्रतीति
करके उपचारसे उसके कर्म उत्पन्न होते हैं ऐसा नियमसे कहते हैं इसके सिवाय अन्य
प्रकारसे कर्त्ताकर्मकी सिद्धि नहीं हो सकती । शब्दार्थ सहितविशेषार्थः—पहले कहा है कि
जैसे सुवर्ण द्रव्यका अपने कुंडल रूप परिणामके साथ एकता व अभिन्नता है ऐसे ही जीवका
अपने जीव सम्बन्धी परिणामोंके साथ और पुट्टलका पुट्टल सम्बन्धी परिणामोंके साथ एकत्व
है तथा फिर कहा है कि कर्म और नो कर्मोंसे जीव नहीं पैदा होता और न जीव उपादान
रूपसे कर्म और नोकर्मोंको पैदा करता है इससे नीचे प्रमाण जाना जाता हैः— कि (कम्मं
पडुच्च कत्ता) कर्म अर्थात् भाव कर्म व द्रव्यकर्मोंको जानकर यह कहनेमें आता है कि यह
जीव उपचारसे व व्यवहार नयसे उन्हें कर्मोंका कर्ता है (तह कम्माणि कत्तारं पडुच्च उप्पज्जतिव)
तथा द्रव्य द्वायकर्मोंको उपचारसे जीव कर्ता है ऐसा मानकर ये कर्म उत्पन्न होते हैं

(णियमा) यह बात नियमसे है इसमें कोई सदेहकी जरूरत नहीं है अर्थात् एक दूसरेका निमित्त नैमित्तिक संबन्ध है, द्रव्य कर्मोंके उदयके निमित्तसे जीवके भाव होते, व भावोंके निमित्तसे नवीन द्रव्य कर्मोंका आश्रय होता है। (अण्णा, सिद्धी दु ण दिस्सदे) इस परस्परके निमित्त भावको छोड़कर अन्य प्रकारसे अर्थात् शुद्ध उपादान रूपसे व शुद्ध निश्चय नयसे जीवके सम्बन्धमें कर्ता कर्मपनेकी सिद्धि नहीं देखी जा सकती अर्थात् शुद्ध निश्चयन-यसे जीव कर्म वर्गणा योग्य पुद्गलोंका कर्ता नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध निश्चयन-यसे यह जीव पुद्गलमई कर्मोंका कर्ता नहीं है। इस प्रमाण चौथी गाथा हुई। भावार्थ — जीव और कर्मोंके साथ केवल निमित्त नैमित्तिक संबन्ध है। उपादान दोनोंके भिन्न है। शुद्ध निश्चय नयसे न यह द्रव्यकर्मादि जीवके कर्म हैं और न जीव इनका कर्ता है, व्यवहारमे उपचारसे कर्मोंकी अपेक्षा जीवको कर्ता और उन कर्मोंको जीवका कर्म कहते हैं शुद्ध निश्चय से नहीं। ऐसा जानकर आत्मानो शुद्धरूप कर्तृत्वमे ठहरानेका यत्न करना जरूरी है॥३३१॥ इस प्रमाण निश्चयनयसे जीव कर्मोंका कर्ता नहीं होता है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे, पहले, स्थलमे चार गाथाएँ पूर्ण हुईं।

आगे निश्चयसे शुद्ध आत्माका ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके साथ जो कर्मोंका बंध होता है वह अज्ञानकी महिमा है ऐसा प्रकट करते हैं—

श्लोक—चेदा दु पयडियट्ठं उप्पज्जदि विणस्सदि ।

पयडोवि चेदयट्ठं उप्पज्जदि विणस्सदि ॥ ३३२ ॥

एवं वधो दुण्हवि अण्णोण्णपञ्चयाण हवे ।

अप्पणो पयडि एय ससारो तेण जायदे ॥ ३३३ ॥

संस्कृतार्थ — चेतयिना तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।

प्रकृतिरपि चेतनार्थमुत्पद्यते विनश्यति ॥ ३३२ ॥

एवं वधो द्वयोरपि—अत्मवशोर्भवेत् ।

आत्मन प्रकृतेश्च ससारस्तेन जायते ॥ ३३३ ॥

सामान्यार्थ — यह अज्ञानी आत्मा तो कर्मकी प्रकृतिका उदयका निमित्त पाकर अपने विभाव परिणामोंसे उत्पन्न होता है व नष्ट होता है। इसीतरह कर्म प्रकृति भी आत्मा के परिणामोंका निमित्त पाकर उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसी प्रकारसे उसारी आत्माका और ज्ञानावरणीय आदि कर्म वर्गणाओका परस्पर बंध होता है। इसी बंधसे हम जीवके ससार उत्पन्न होता है। शब्दार्थ सहित विवेचनार्थ—(चेदा दु) यह आत्मा तो अपने आत्मामें तखीनतारूप स्वस्थ भावमे गिरा हुआ (पयडियट्ठं) कर्म प्रकृतियोंके उदयका

(विणम्मदि) नष्ट होता है। अर्थात् पूर्वमे बाधे हुए कर्मोत्ता निमित्त पाकर जन यह अपने स्वरूपमें लीन नहीं रहता तब रागादि परिणामोक्त करता रहता है और वे परिणाम हो होकर नष्ट हो जाते हैं। (पयणीवि) कर्मोक्ती प्रकृति भी (चेदयट्ट) चेतनेवाला जो जीव उसके रागद्वेषादि परिणामोक्ता निमित्त पाकर (उप्पज्जति) ज्ञानावर्णाथ आत्ति कर्मोक्ती अवस्थारूप उत्पन्न होती है अर्थात् जीवके रागादि भावोंके निमित्तसे नवीन कर्मवर्गणाथ आत्तर आत्मासे सम्बन्ध करती है तथा (विणम्मदि) अपना काल पाकर कर्मरूप अवस्थामे नष्ट होती है अर्थात् आत्मासे सम्बन्ध छोड़ देती है। (एव) पूर्वमे कहे हुए प्रमाण अपने म्यम्यभाससे भ्रष्ट आत्माके (दुण्हपि अप्पणोपयड्डिएय) आत्मा और कर्म वर्गणा योग्य पुष्ट पिट्ठरूप ज्ञानानरणादि प्रकृतियोंका (यथो) एक क्षेत्रवगाहरूप वर (अण्णोण्णपच्चयाण) परस्पर निमित्त कारणरूप होने हुए (हवे) होता है अर्थात् रागद्वेषादि अज्ञान भावमे इन कर्मोक्ता वध होता है (तेण) उन्नी बधके कारणमे (सत्तागे पायदे) समार उत्पन्न होता है। आत्माके स्वभावमई निज स्वरूपमे कर्मोक्ता वध नहीं होता और न समार होना है। अर्थ—युर्ननद्ध कर्म जन उदयमे आता है तब यदि यह आत्मा म्य स्वरूपमें नहीं है तब उस उन्त्य अनित द्रव्यकर्मोक्ता निमित्त पाकर इसके रागद्वेषादि परिणाम होते हैं। और जब इसके रागद्वेषादि परिणाम होने हैं तब ही नवीन कर्मवर्गणाथ आकर्षित होकर उन भावोक्ता निमित्त पाकर कर्म वधरूप परिणमती है ऐसा कर्मवध और आत्मामें परस्पर निमित्त निमित्तिक सम्बन्ध है। मूल कारण राग द्वेष अज्ञान भाव है। यदि यह पुरगर्था होकर विमान भावोंके मैटनेना यत्न करे तो जिसना राग द्वेष हटायेगा उतना बन्धन होगा, कर्मवध जन तक है तब ही तक ससार है क्योंकि पाप व पुण्यरूप बधने निमित्तमे यह आत्मा चारो गतियोंमे भ्रमण करता है। भव भ्रमणसे छूटता नहीं। ऐसा जान मुमुक्षु आत्मानो रागद्वेषादि विमान भावोंके हटानेना यत्न करना आवश्यक है ॥ ३३२-३३३ ॥

आगे उपदेश करत है कि जब तक यह जीव पुद्गलमात्र अनुभवसे गिरा हुआ उदयरप प्रकृतिका मिश्रित पाकर रागादिक भाव करता है उनको छोड़ता नहीं है उस समय तक यह अज्ञानी रहता है। जब रागादि भावोंके त्यागता है तब पानी होता है।

श्लोक—जाणसो पयड्डियट्ट चेदगो ण विमुचदि ।

अयाणओ हवे ताव मिच्छादिट्ठी असज्जदो ॥ ३३४ ॥

जदा विमुचदे चेदा कम्मफलमणंतयं ।

तदा विमुत्तो हवदि जाणगो पस्सगो सुणी ॥ ३३५ ॥

संस्कृतार्थ—यावदेव प्रवृत्त्यर्थं चेतयिता नैव विमुचत

अथ यत्ने भवेत्तानि मप्यादीष्टिगमन ॥ ३३४ ॥

यदा विमुच्यते चेतयिता कर्मफलमन्तरं ।

तदा विमुक्तो भाति ज्ञायको दर्शको मुनिः ॥ ३३५ ॥

सामान्यार्थ — जब तक यह आत्मा कर्मादयरूपमे तन्मईपनेको नहीं छोड़ता है तब तक मिथ्यादृष्टी, अज्ञानी और असयमी है और जब यह आत्मा अनत शक्तिरूप कर्मके फलको अर्थात् उसमे तन्मई होनेके भावको छोड़ देता है तब यह सम्यग्दृष्टी, ज्ञानी और सयमी होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (जाए) जब तक (एसो) यह (चेदगो) चेतने वाला जीव परमात्म स्वरूपके सम्यग्श्रद्धान, उसीका सम्यग्ज्ञान व उसीमें अनुभव स्वरूप अभेद रत्नत्रयमई भावके अभावसे (पयडियट्टं) द्रव्यकर्मोंके उदयरूप रागादिक भागोंको (णवि मुचदि) नहीं छोड़ता है (ताव) उस समय तक रागद्वेषादि विभाव परिणाम स्वरूप ही आत्मा है ऐसी श्रद्धा रखता है, ऐसा जानता है व ऐसा ही अनुभव करता है इस कारणमे (मिच्छादिट्टी) मिथ्यादृष्टी व (अयाणओ) मिथ्याज्ञानी व (असज्जो) असयमी (हवे) होता है । ऐसा होता हुआ मोक्षका लाभ नहीं कर सक्ता, तथा (जदा) जब (चेदा) यह आत्मा (अण-तय) शक्तिरूपसे अनत (कम्मफल) ऐसे मिथ्यात्व व रागद्वेषादिरूप कर्म फलोंको (विमुचदे) छोड़ देता है (तदा) तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप आत्मतत्त्वको भले प्रकार श्रद्धान, ज्ञान, व अनुभव स्वरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यके सम्भावसे अर्थात् लाभ करलेनेसे मिथ्यात्व रागादिक भागोंसे भिन्न आत्माको श्रद्धान करता है, जानता है व उसका अनुभव करता है तब (पत्तगो) सम्यग्दृष्टी, (जाणगो) सम्यग्ज्ञानी और (मुणी) सम्यक् चारित्र्यी सयमी मुनि होता है और ऐसा होता हुआ विशेषकरके भाव कर्मोंको व मूल व उत्तर प्रकृतिरूप द्रव्य कर्मोंको नाश करके (विमुतो) मुक्त (हवदि) हो जाता है । भावार्थ — कर्मोंके उदयके निमित्तसे जो २ औपाधिक भाव होते हैं उनको जो अपना मानकर उनमें तन्मई हो जाता है वही मिथ्यात्वी, अज्ञानी और असयमी है परंतु जो अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमे यथा र्थ श्रद्धा रखता हुआ उसके विशेष ज्ञान व स्वात्मानुभवमे तल्लीन रहता है वह अभेद रत्न त्रयको पाकर कर्मोंके फलमे रागद्वेषादि भाव नहीं करता है और सम्यग्दृष्टी, ज्ञानी और सयमी रहता हुआ अपने दृढ अभ्यासके बलसे सर्व भाव और द्रव्य कर्मोंसे दूरकर मुक्त हो जाता है ॥ ३३४-३३५ ॥

इमतरह यद्यपि यह आत्मा शुद्ध निश्चय नयसे कर्ता नहीं है ता भी अनादि कर्मवृत्तके कारणसे मिथ्यात्व राग द्वेषादि अज्ञानभाव रूपसे परिणमन करता हुआ कर्मोंको वाधता है, ऐसी अज्ञानकी सामर्थ्यको बतलानेके लिये दूसरे स्थलमें चार सूत्र पूर्ण हुए ।

आगे कहते हैं कि शुद्ध निश्चयसे कर्मोंके फलोंको भोगना जीवका स्वभाव नहीं है क्योंकि मोक्षप्राप्त अज्ञान स्वभाव यह है ।

गाथा — अण्णाणी कम्मफलं पयडिस्सहावट्ठिदो दु वेदेदि ।

णाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेदि ॥ ३३६ ॥

संस्कृतार्थ — अज्ञानी कर्मफल प्रवृत्तिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ।

ज्ञानी पुन कर्मफल जानाति उदित न चदयत ॥ ३३६ ॥

सामान्यार्थ — अज्ञानी आत्मा कर्मोंकी प्रवृत्तियोंके स्वभावमें ठहरा हुआ कर्मोंके फलमें अनुभव करता है तथा ज्ञानी कर्मोंके फलको जानता मात्र है, उदयरूप अवस्थाको भोगता नहीं है ।
 गन्धार्थ सहित विशेषार्थ — विशुद्ध ज्ञान, दर्शन स्वभावमें आत्मतत्त्वका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप अमेद रत्नत्रयमें भेदज्ञानके अभावमें (अण्णाणी) अज्ञानी जीव (पयडिस्सहावट्ठिदो) उदयमें आए हुए कर्मोंकी प्रवृत्तिके स्वभावमें सुख दुःखरूप अवस्थामें ठहरकर हर्ष और विपादसे तन्मई होकर (कम्मफलं दु वेदेदि) कर्मोंके फलको अनुभव करता है (पुण) परन्तु (णाणी) ज्ञानी पहले कहे हुए भेदज्ञानके रखनेके कारण वीतराग स्वभावात् हीसे परमानन्दरूप सुख रसके आस्वादसे अर्थात् परम समता रसमें भावसे परिणमन करता हुआ (उदिदं कम्मफले) उदयमें आए हुए कर्मोंके फलको (जाणदि) जैसा उस वस्तुका स्वभाव है उसीके स्वभावरूपसे उसी तरह जाता दृष्टा रहता हुआ जानता ही है तथा (णवेदेदि) हर्ष और विपादसे तन्मई होकर नहीं अनुभव करता है ।
 भाषार्थ — अज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्मीय स्वभावके अनुभवसे बाहर है इसलिये पापके उदयमें तन्मई होकर दुःखी होता है व पुण्यके उदयमें तन्मई होकर क्षणभरके लिये सुख कल्पना करलेता है कभी हर्ष कभी शोक इस परिणतिमें फंसा रहता है अर्थात् कर्मोंके उदयमें तन्मई रहता है । परन्तु ज्ञानी आपा प रक्षा भेद जानता है इससे जन शुभ कर्मोंका उदय आता है और जन जो सातारूप अरम्या होती है उसमें हर्ष न करके यह पुण्योदयना क्षणिक कार्य है ऐसा मानता है और जन पाप कर्मोंका उदय आता है तब जो असातारूप अवस्था होती है उसमें शोक व विपाद न करके यह पापोदयना क्षणिक कार्य है ऐसा मानता है । ज्ञानी सब वस्तुके स्वरूपका विचार रखता है इससे कर्मोदयोमें तन्मई नहीं होता, अपने शुद्ध आत्मीय स्वरूप ही में लचलीनता हीको अपना मुख्य कर्तव्य समझता है ॥ ३३६ ॥

अज्ञानी जीव अपराधी होता है इसीसे शत्रुत्व रहता है निश्चय नहीं होता तथा ऐसा होता हुआ कर्मोंके फलको तन्मई होकर भोगता है परन्तु ज्ञानी अपराधी नहीं होता ऐसे ज्ञानीको अब कर्मोंका उदय होता है तब क्या करता है सो ब्रूते है -

गाथा — जो पुण गिरावराहो चेदा णिस्सकिदो दु सो होदि ।

आराहणाय णिचं चट्ठदि अहमिदि वियाणतो ॥ ३३७ ॥

संस्कृतार्थ — य पुनर्निष्पन्नश्चतसिग नि शक्तिस्तु स भवति ।

आराहणाय णिचं चट्ठदि अहमिदि विराग्य ॥ ३३७ ॥

सामान्यार्थः—परन्तु जो कोई चेतनेवाला आत्मा अपराध रहित है वह निःशंक रहता है तथा अपने स्वरूपको अनुभव करता हुआ नित्य आराधना सहित वर्त्तन करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पुण) परन्तु (जो चेष्टा) जो कोई ज्ञान, दर्शन स्वभावधारी आत्मा (गिरावरहो) परको अपना नहीं मानता हुआ अपराध रहित है (सो वह (णिस्मकिदो हु होति) परमात्माकी आराधना व मेवा व अनुभवमें शंका रहित होता है, निःशंक रहकर (अहमिदि वियाणतो) मैं अनन्त ज्ञानदर्शन सुखादिरूप हू ऐसा विकल्प रहित समाधिमें उठकर भले-प्रकार जानता हुआ अर्थात् शुद्ध आत्माका परम समता रसके भावसे अनुभूत करता हुआ (णिच्चं) सर्वकालमें (आराहणाय वइदि) निर्दोष परमात्माकी आराधनारूप निश्चय आराधनासे वर्त्तन करता है । भा॥र्थ—जिसने रागद्वेषादि भाव दूर किये हैं और परको अपनी छोड़ा है वह निरपराधी है इसीसे किसी प्रकारकी शंका नहीं रखता है न किसी तरहका भय करता है । वह निरन्तर स्वात्मानुभवमें ही लीन रहता हुआ स्वात्मरसका रसिक रहता है तथा अपने स्वरूपको शुद्ध निश्चयसे अनन्त ज्ञानादिरूप जानता है ॥ ३१७ ॥

आगे कहते हैं कि अज्ञानी नियमसे कर्मोंका भोता हो जाता है—

गाथाः—ण मुयदि पयडिममब्बो सुट्ठुवि भज्झाइदण सच्छाणि ।

• गुडदुद्धपि पिवन्ता ण पणया गिव्विस्ता होंति ॥ ३१८ ॥

संस्कृतार्थः—न मुचति प्रकृतिमभव्यः सुप्तुवि-अधीत्य शास्त्राणि ।

गुडदुधमपि पिबन्ता न पणया निर्विषा भवन्ति ॥ ३१८ ॥

सामान्यार्थ —जैसे साप दूध और गुड़को पीते हुए भी अपने विषको नहीं छोड़ते ऐसे ही अभव्यजीव भलेप्रकार शास्त्रोंको पढ़ कर भी कर्म प्रकृतिके उदयके स्वभावको नहीं छोड़ते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—जैसे (पणया) सर्प (गुडदुद्धपि पिवन्ता) सक्कर सहित दूधको पीते हुए भी (गिव्विस्ता) विष रहित (होंति) नहीं होते हैं तैसे (अभव्यो) अज्ञानी अभव्यजीव (सच्छाणि) शास्त्रोंको (सुट्ठुवि) भलेप्रकार (अज्झाइदण) पढ़ करके भी (पयडिम्) मिथ्यात्व रागद्वेषादिरूप कर्म प्रकृतिके स्वभावको (णमुयदि) नहीं छोड़ता है । क्योंकि इसके भीतराग स्वसंवेदन ज्ञानका अभाव है इसका भी कारण यह है कि मिथ्यात्व रागद्वेषादि भावोंमें तन्मई होता है । भा॥र्थ—जिस वस्तुका जो स्वभाव होता है वह उस स्वभावको नहीं त्याग सक्ता, जैसे सर्पोंके अन्दर विष होता है उनको चाहे दूध और मिश्री कितनी ही पिछाई जावे परन्तु वे अपने विषपनेको छोड़ विपरहित नहीं होने हैं उनका विष नहीं उतरता है । उसीतरह अभव्य अज्ञानी जीव चाहे कितना ही शास्त्रोंको पढ़े मिथ्यात्व व रागादि भावोंमें तन्मईपना धरनेके स्वभावको नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके अन्दरमे अपने शुद्ध आत्मतत्त्वाका ऐसा निश्चय नहीं है कि जिससे उसके वि-

तमें वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानका अनुभव रहा करे। इसी कारण अज्ञानी-जीव अशुभकर्मोंके उदयमें मैं दुःखी हूँ इस भावसे तन्मई होकर घबड़ाता है और जब शुभ कर्मोंका उदय होता है तब मैं सुखी हूँ इस भावमें तन्मई होकर अहंकार कर लेता है। इसीसे कर्मोंका भोक्ता हो जाता है—मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता ॥ ३३८ ॥

आगे कहते हैं कि ज्ञानी नियमसे कर्मोंका भोक्ता नहीं होता—

गाथाः—**पिब्वेदसमावण्णो णाणी कम्मफलं विद्याणादि**

मधुरं कडुवं बहुविहमवेदको तेण पण्णत्तो ॥ ३३९ ॥

संस्कृतार्थः—निवेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विज्ञानाति ।

मधुरं कडुवं बहुविहमवेदको तेन प्रकृतः ॥ ३३९ ॥

सामान्यार्थ—वैराग्यको धारनेवाला ज्ञानी जीव कर्मोंके फलोंको मधुर, कटुकादि नाना प्रकाररूप मात्र जानता है इसीसे उसको अभोक्ता कहा है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—
(पिब्वेद समावण्णो) संसार, धरीर, भोग इन तीनोंसे वैराग्य भावको रखता हुआ (णाणी) परम तत्त्वज्ञानी-जीव (कम्मफलं) उदयमें आए हुए शुभ या अशुभ कर्मोंके फलोंको वस्तु स्वरूपसे तथा विशेषपने (विद्याणादि) विकार रहित अपने शुद्ध आत्म स्वरूपसे भिन्न जानता है, अर्थात् (मधुरं-कडुवं बहुविहम्) उन कर्मोंमेंसे अशुभ कर्मोंके फलोंको नीम, कांजीर, विष व हलाहलके समान कड़वा जानता है तथा शुभ कर्मोंके फलोंको नाना प्रकार-गुड़, खांड, सक्कर और अमृतरूपसे मीठा जानता है। अघातिया कर्मोंमें जब अशुभ नाम, गोत्र, आयु तथा वेदनीयका उदय होता है तब उनके स्वरूपको विचार लेता है कि यह नीम कांजीर आदिके समान कटुक फलदायी है और जब शुभ नाम, गोत्र, आयु व वेदनीयका उदय होता है तब उसके फलोंको गुड़ खांड आदिरूप मधुर है ऐसा जानता है, इस कारण वह तत्त्वज्ञानी शुद्ध आत्माके ध्यानसे उत्पन्न जो स्वाभाविक परमानंदरूप अतीन्द्रिय सुख है उसको छोड़कर पांचों इन्द्रियोंके सुखोंमें नहीं परिणमन करता है (तेण) इसी कारणसे (अवेदकोपण्णत्तो) वह ज्ञानी भोक्ता नहीं होता है ऐसा कहा गया है यह नियम है। भावार्थः—तत्त्वज्ञानी उसे ही कहते हैं जो वस्तुके स्वरूपको जैसाका तैसा जाने—आत्माका निश्चयसे जो शुद्धज्ञान दर्शन आनंदमई स्वरूप है व उसमें भिन्न ज्ञानावरणादि कर्मोंका जो स्वरूप है व जब वे उदयमें आते हैं तब किस प्रकारके फलोंको प्रकट करते हैं यह सब भले प्रकार जानता है। जब अशुभ कर्मोंके उदयमें अशुभ संयोग प्राप्त होते हैं तब तो उनमें द्वेष नहीं मानता है उनके स्वरूपका ऐसा ही परिणमन है ऐसा जान संतोषी रहता है। और जब शुभकर्मोंका उदय होता है और उससे साताकरी संयोग प्राप्त होने है तब उनके उदयके यथार्थ स्वरूपको जानता हुआ उनमें अहंकार बुद्धि नहीं

करता है । क्योंकि वह जानी दोनों ही अवस्थाओंको अपनेसे भिन्न अनुभव करता है । इसीसे वह इन कर्मोंके फलोंमें आसक्त नहीं होता, है । और यही कारण है जिससे वह भोक्ता नहीं बनता है । इसीलिये आचार्यने कहा है कि ज्ञानी अपने स्वाभाविक अतीन्द्रिय आनन्दका भोक्ता और उसीसा रमिक है तब वह इन कर्मजनित अवस्थाओंको नियमसे नहीं भोक्ता है केवल उनके स्वरूपका ज्ञाता दृष्टा रहता है ऐसा जानना ॥ ३३९ ॥

इसतरह ज्ञानी शुद्ध निश्चयनयसे शुभ व अशुभ कर्मोंके फलोंका भोक्ता नहीं होता है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे तीसरे स्थलमे ४ सूत्र पूर्ण हुए ।

भाग्य कहने हैं कि रागादि रहित शुद्धात्माके अनुभवरूप दम्पणको धरनेवाले भेदज्ञानसे पुत्र ज्ञानी पुण्य न तो शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता है और न भोक्ता है—

गाथा — णवि कुब्बदि णवि वेददि णाणी कम्माइ वहु पयाराइ ।
जाणदि पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च ॥ ३४० ॥

संस्कृतार्थः—नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।

जानाति पुन कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥ ३४० ॥

सामान्यार्थ — ज्ञानी नाना प्रकार कर्मोंको न तो करता है । और न भोगता है

किन्तु पुण्य व पापको व बंधको और कर्मोंके फलोंको केवल जानता ही है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (णाणी) मन, वचन, कायकी गुप्तिके बलसे, व अपनी प्रसिद्धि, प्रजा, लाभ, व देखे, सुने अनुभव किये हुए भोगोंकी इच्छारूप निदानबन्ध आदिमें लेकर सर्वही पर द्रव्योंके आलम्बनसे शून्य होनेके कारणसे व अनतज्ञान दर्शन सुखवीर्य स्वरूप आहंनृमेभगपूर होनेके कारणसे विरूप रहित समाधिमे ठहरा हुआ ज्ञानी जीव (बहुपयाराइ कम्माइ) नानाप्रकार ज्ञानावरणीय आदि मूल आठकर्म व उनके उत्तर १४८ भेदरूप कर्मोंको (णवि कुब्बदि) नहीं करता है (णवि वेददि) तथा तन्मय होकर नहीं अनुभव करता है, तो फिर क्या करता है इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि (कम्मल) सुखदुस्वरूप कर्मोंके फलों, (बंध) मरुति बंध आदि चार प्रकार बंधों व (पुण्ण) सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभगोत्ररूप पुण्यकर्मोंको (च पावं) तथा असातावेदनीय अशुभ आयु, अशुभ नाम व अशुभ गोत्र रूप तथा ४ घातियारूप पाप कर्मोंको (जाणदि) परमात्माकी भावनामे उत्पन्न सुखमें तृप्त होकर वस्तुको वस्तु स्वरूपके समान जानता ही है । भावार्थ — ज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका अनुभव करता हुआ आत्मजनित-सुखमें तृप्त रहता है । अतएव शुभ अशुभ कर्मोंको न तो करता है और न कर्मोंके उदयको तन्मय होकर भोगता है इसलिये वह केवल ज्ञाता, दृष्टा ही रहता है ॥ ३४० ॥

आगे इसी बातका समर्थन करते हैं कि ज्ञानी जीवमें कर्त्तापने और भोक्तापनेका अभाव है—

गाथा — दिद्वी संपि णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।

जाणदिय वंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चेव ॥ ३४१ ॥

संस्कृतार्थः—दृष्टिः स्वयमपि ज्ञानमकारकं तथाऽवेदकं चेव ।

जानाति च वधमोक्ष कर्मादय निजरा चैव ॥ ३४१ ॥

सामान्यार्थ — जैसे दृष्टि अग्निसे देव्यती हुई न तो अग्निसे कृती है और न उसका अनुभव करती है तैसे विशुद्धज्ञान भी स्वयं न तो कर्ता है और न भोक्ता है केवल वंध, मोक्ष, कर्मोंका उदय और निजराके स्वरूपको जानता मात्र है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (दिद्वी) जैसे दृष्टि अर्थात् नजर देव्यने योग्य अग्निसे न तो उम अग्निसे धौकनेवाले पुरपकी तरह करती है, जैसे अग्निसे जलानेवाला पुरप अग्निसे जलता है ऐसे वह दृष्टि नहीं जलती है, और न वह गरम लोहेके पिंढकी तरह उमका अनुभव करती है। अग्निसे लोहा जल रहा है परंतु दृष्टि नहीं जलती है तैसे ही (णाणं) शुद्ध ज्ञान (संपि) अपने आप ही अथवा अमेद नयमे शुद्धज्ञानमें पणिमन करनेवाला जीव शुद्ध उपादानरूपसे (अकारक तथा अवेदक चेव) न तो परमात्र व पर वस्तुका कर्ता होता है और न उसका अनुभव करता है अथवा केवलदर्शन व क्षायिकज्ञान निश्चयसे न तो कर्मोंके कर्ता है और न भोक्ता है किन्तु यह शुद्धज्ञान (बंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चेव जाणदि) कर्मबंध व मोक्षके स्वभावको तथा शुभ व अशुभरूप कर्मोंके उदयको व भविष्यक अविष्यकरूपसे वा सत्ताम तथा असत्तामरूपसे दो प्रकारकी निजराको (जाणदि) जानता ही है। भावार्थ — जैसे दृष्टि केवल देव्यने मात्र काम करती है तैसे ज्ञान केवल जानता ही है। ज्ञानी पुरप अपने आत्मज्ञानमें तन्मय रहता हुआ हरेक वस्तुके स्वभावको जैसा तैसा जानता है। कर्मोंके स्वभावको, मोक्षके स्वभावको, कर्मोंके उदयको, और निजराके स्वरूपको आगम व श्रद्धाके अनुसार यथार्थपने जानता है; इसीलिये कर्मजनित कार्योंमें अह बुद्धि न करता हुआ उन कार्योंका कर्ता और भोक्ता नहीं होता है ॥ ३४१ ॥

इसतरह मने प्रकार विशुद्ध पारणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाले शुद्ध उपादान स्वरूप शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके द्वारा यदि विचार किया जाय तो यह भीव कर्त्तापनेके, भोक्तापनेके, बंधके तथा मोक्षके कारण जो परिणाम है उनसे शून्य है, इस प्रकार ममुदाय पातनिकामें कहा गया है। फिर पीछे चार गाथाओंमें जीवमें अकर्त्तागुण है इस व्याख्यानकी मुख्यतामें सामान्य वर्णन किया गया। फिर ४ गाथाओंमें यह कहा कि निश्चयसे शुद्ध जीवके जो प्रकृति बंध होता है सो अज्ञानकी महिमा है इसतरह अज्ञानकी सामर्थ्यको कहते हुए विशेष वर्णन किया गया फिर चार गाथाओंमें यह कहा कि जीव भोक्ता

नहीं है। इसके बाद ऊपर कही हुई १२ गाथाओंका संक्षेपरूप दो गाथाओंमें यह कहा कि शुद्ध निश्चय नयसे इस जीवके कर्तापना, भोक्तापना व प्रथम मोक्ष आन्त्रिक कारण परिणामोंका अभाव है।

इसतरह इस तात्पर्य वृत्ति नामकी शुद्धात्मानुभूत लक्षणको रखनेवाली समयसारकी व्याख्यानमें मोक्ष अङ्किक सन्ध्या की १४ गाथाओंमें व ४ अंतर अधिकांशसे चूलिका वगन समाप्त हुआ—अथवा दूसरे रूपसे कहा जाय तो यहा मोक्षाधिकार समाप्त हुआ।

अब यहा विचारते हैं कि औपशमिक आदि पांच भावोंमेंसे किस भावके द्वारा मोक्ष होता है। सो यहा औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक तथा औदयिक ऐसे ४ भाव पर्यायरूप हैं परन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। यह द्रव्यपर्याय परम्पर अपेक्षा रहित है। यह आत्मा पदार्थ द्रव्यपर्याय दोनों रूप कहा जाता है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं इन तीनोंके बीचमें शुद्ध जीवपना जो शक्ति रूप लक्षणको रखनेवाला पारिणामिकपना है सो शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके आश्रय है इससे यह आनरण रहित शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है ऐसा जानना योग्य है सो भाव तो बंध और मोक्ष पर्यायकी परिणतिसे रहित है। तथा जो आयु स्वासोश्वास आदि १० बाह्य प्राणरूप जीवपना है तथा भव्य व अभव्य भाव है सो पर्यायार्थिक नयके आश्रय होनेसे अशुद्ध पारिणामिक भाव कहे जाते हैं। इन भव्य अभव्य व १० प्राणरूप जीवत्वको अशुद्ध क्यों कहते हैं इसका समाधान यह है कि शुद्ध निश्चय नयसे ससारी जीवोंके और सिद्ध महारानोंके सर्वथा ही इन १० प्राणरूप जीवत्व व भव्यत्व अभव्यत्वका अभाव है। इन तीनोंमेंसे भव्यत्व लक्षणको रखनेवाला जो पारिणामिक भाव है उसको पर्यायार्थिक नयसे ढरुनेवाले सम्यक् दर्शन आदि जीवके गुणोंके घातक देशघाति व सर्व घाति नामके मोहादिक कर्म सामान्य हैं अर्थात् जो दर्शनमोह व चारित्र मोह जीवके सम्यक्त्व व चारित्र गुणके घातक हैं वे ही कर्म सामान्य भव्यत्व गुणके भी प्रच्छादन हो रहे हैं। यहा जन काल आदि लब्धियोंके बशसे भव्यत्व शक्तिकी व्यक्ति अर्थात् प्रगटता होती है तब यह जीव सहज ही शुद्ध पारिणामिक भावरूपी लक्षणको रखनेवाले अपने ही परमात्म द्रव्यके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान व चारित्रमई पर्यायसे परिणमन करता है उसी ही परिणमनको आगमकी भाषामें औपशमिक, क्षयोपशमिक, व क्षायिक भाव कहते हैं। अध्यात्मीय भाषाकी अपेक्षा उसी भावको शुद्धात्माके सन्मुख परिणाम व शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायरूप नामसे कहते हैं। यह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भावमई लक्षणको रखनेवाले शुद्ध आत्मीय द्रव्यमें किसी अपेक्षा भिन्न हैं क्योंकि यह परिणति भावनारूप है परन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव भावनारूप नहीं है। यदि एकान्त नयसे यह परिणति शुद्ध पारिणामिक भावमें अभिन्न मान ली जाय तब यह दोष आवेगा कि तब यह परिणति भावनारूप है तथा मोक्षकी कारणभूत है तब मोक्षके प्रप्ताव (काष्णादि) के नाश होते हुए शुद्ध पारिणामिक भावका भी विनाश हो जायगा क्योंकि यह शुद्ध पारिणामिक भाव इस

भावनारूप परिणतिते सर्वथा एक ही मान लिया गया, मो ऐसा नहीं हो सक्ता क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्यरूप सदा अविनाशी रहता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भावके सम्बन्धमें जो भावना है उसी रूप औपशमिक, अयोपशमिक व क्षायिक ऐसे तीन भाव हैं । यही भाव मर्म रागद्वेषादि भावोंमें रहित होनेके कारणसे तथा शुद्ध उपादान रूप कारण होनेसे मोक्षका कारण होता है । शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्षका कारण नहीं है । तथा जो शक्तिरूपी मोक्ष है वह शुद्ध पारिणामिक भावरूप है मो पहलेसे ही निश्चयमान है यहा पर तो व्यक्तिरूप मोक्षका ही विचार है । ऐसा ही सिद्धान्तमें कहा है “निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक निष्क्रियदत्ति” अर्थात् क्रिया रहित शुद्ध पारिणामिक है इसीसे निष्क्रिय है अर्थात् बंधके कारणभूत जो क्रिया है वह रागद्वेषादिकी परिणतिरूप है इस रूप भी शुद्ध पारिणामिक नहीं है तथा मोक्षकी कारणभूत जो क्रिया शुद्ध स्वरूपकी भावनारूप परिणति है उस रूप भी नहीं है, इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव व्येयरूप है अर्थात् व्यान निये जाने योग्य है परन्तु ध्यानरूप नहीं है क्योंकि ध्यान विनाश होनेवाला है । ऐसा ही श्री योगेन्द्रदेवने श्री परमामप्रकाशमें कहा है ।

“णविउप्पच्चइ णमि मग्गं बहु ण मुक्खुकरेइ,
जिउ परमत्थे जोडया जिणवर एउभणेइ”

अर्थात् जिनेन्द्र भगवानने ऐसा कहा है कि जो परमार्थ दृष्टिसे देखा जाये तो यह आत्मा न पैदा होता है न मरता है न बंध और मोक्ष करता है । तात्पर्य यह है कि विवक्षामे ली हुई एक देश शुद्ध नयके आश्रित जो भावना विकार रहित स्वसंवेदन लक्षणरूप है वह क्षयोपशमिक ज्ञानरूप होनेके कारणसे यद्यपि एक देश व्यक्तिरूप है अर्थात् केवलज्ञानी (सायिक ज्ञानी) की तरह सर्वथा सर्व देश व्यक्त अर्थात् प्रकट नहीं है, तौ भी ध्यान करनेवाला पुरुष यही भावना करता है कि जो कोई सम्पूर्ण आरणोंसे रहित अम्बड एक प्रत्यक्ष शलङ्कनेवाला अविनाशी शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप परमभावमई लक्षणको रखनेवाला अपना परमान्म द्रव्य है सो ही मैं हूँ, मैं खंड ज्ञानरूप नहीं हूँ, यह व्याख्या परम्पर अपेक्षा महित आगम व अव्यात्म व निश्चय व्यवहार नयके अभिप्रायसे कोई विरोध नहीं आये इसी तरहसे कहा है । ऐसा ही विवेकी ज्ञानियोंको जानना चाहिये । भासार्थ — पांच भावोंमें शुद्ध पारिणामिक भाव तो व्येयरूप है अर्थात् मोक्षरूप है परन्तु उपशम, क्षयोपशम, व क्षायिक भाव ध्यान रूप है । नम फाल लब्ध आदिके निमित्तमें मन्थन शक्तिकी प्रकृता होनी है तब शुद्धात्माके सम्मुख जो परिणाम है वही भावना रूप है, वही मोक्षका उपाय है, वही स्तनत्रय स्वरूप है, वही आत्माका अनुभव रूप है, अतएव मोक्षके कारण भावोंमें उपयोग स्थिर कर स्वस्वरूपका अनुभव करके आत्मसुखका लाभ करना योग्य है ।

व्याख्यान महाधिकार (११)

समयसारचूलाका ।

इसके आगे जीव आदि ९ अधिकारोंमें जो जीवका कर्त्तापना और भोक्तापना आदि स्वरूप अपने २ स्थानपर निश्चय नय और व्यवहार नयके विभागसे सामान्यपने जो पूर्वमें कहा गया है उसीका ही विशेष वर्णन करनेके लिये “लोगस्म कुणदि विण्ह” इत्यादि गाथाको आदि लेकर पाठ क्रमसे ९६ गाथाओंमें चूलिकाका व्याख्यान करते हैं ।

चूलिका शब्दके अर्थ तीन प्रकार हैं—कहे हुए व्याख्यानका विशेष कहना, कहे हुए और बिना कहे हुए व्याख्यानको मिलाकर कहना, तथा कहे हुए और बिना कहे हुए व्याख्यानको संक्षेपमें कहना ।

अब यहाँ ९६ गाथाओंमें विष्णुदेव आदि पर्यायोंका कर्त्ता है इस बातको खडन करते हुए “लोगस्सकुणादिविण्ह” इत्यादि गाथाएँ सात हैं । इसके पीछे अन्य कर्त्ता हैं अन्य भोक्ता हैं इस एकान्तो निषेध करते हुए बौद्ध मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यके समझानेके लिये “किहिंदु पजएहि” इत्यादि ४ सूत्र हैं । इसके बाद सांख्य मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यके लिये एकान्तसे जीवके भाव मिथ्यात्व आदिका कर्त्तापना नहीं है इसका निराकरण करनेके लिये “मिच्छता जदि पयडी” इत्यादि सूत्र पाच हैं । इसके बाद ज्ञानअज्ञान सुख दुःख आदि भावोंको एकान्तमें कर्म ही कर्त्ता है आत्मा नहीं, इस प्रकार सांख्यमतके अनुसार माननेवालेको खडन करनेके लिये “कमेहि अण्णाणी” इत्यादि १३ सूत्र हैं । इसके बाद कोई भी नाम

अज्ञानी शिष्य शब्द आदि पाचो इन्द्रियोंके विषयोंका विनाश करना चाहता है किन्तु मैं मनमें तिष्ठ हुए विषयोंके अनुरागका घात करूँ ऐसे विशेष विवेकको नहीं जानता है उसको समझानेके लिये ‘द्रमण णाण चरित्त’ इत्यादि सूत्र ७ हैं । उसके बाद कहते हैं कि नसं सुनार आदि रागीगर कुडल आदि सोतेकी चीजोंको अपने हाथ व कट्टर या हथौचा आदि उपकरणोंसे फ़रता है तथा उसका फल उसकी कीमत बेंगरेहको भोक्ता है तो भी उस समयमें तन्मयी अर्थात् एकमेव नहीं होता है तैसे ही यह जीव भी ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंका कर्त्ता है और उनके फलोंको भोगता है तो भी तन्मई नहीं होता है इत्यादिको प्रतिपादन करने हुए “जह सिप्पियो दु” इत्यादि गाथाएँ ७ हैं । इसके पीछे जैसे यद्यपि खडिया व्यवहार नयसे दीवालको सपेन्द्र मर्ती है तो भी उससे तन्मयी नहीं होती तैसे यह जीव भी व्यवहार नयसे जानने योग्य द्रव्यको जैसी वट है उस तरह जानता है, देखता है, छोटता है व श्रद्धान करता है तो भी निश्चयसे उसमें तन्मयी नहीं होता, ऐसा कहने हुए ब्रह्म अद्वैत मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यको समझानेके लिये ‘जह पेडिया इत्यादि सूत्र

१० है। उसके बाद शुद्धात्माकी भावना रूप निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना निश्चय चारित्रिक व्याख्यानकी मुख्यतामे “कम ज पुल्लकय” इत्यादि सूत्र ८ है। उसके बाद गग द्वेपोंकी पैदाइशके सम्बन्धमें ज्ञानस्वरूप अपनी बुद्धिका दोष ही कारण है अचेतन शब्द आदि विषय नहीं है ऐसा कहनेके लिये “णिदिद मयुद वयणाणि” इत्यादि गाथाएं १० हैं। इसके बाद उदयमे आए हुए कर्मोंमें भोगते हुए यह भोग है यह मुझमे किया गया है ऐसा जो मानना है वह अपने आत्मामें लज्जलीनतारूप भावमे शून्य होता हुआ मुझी और दुःखी होता है वह फिर भी दुःखोंके बीजरूप आठ तरहके कर्मोंमें नाबता है ऐसा कहनेकी मुख्यतासे “पेटतो कमफल” इत्यादि गाथाएं तीन हैं। इसके बाद आचाराग सूत्र कृताग आदि द्रव्य श्रुत व इन्द्रियोंके विषय व द्रव्यकर्म, व धर्म, अधर्म, आनाश, काल, व गगद्वेप आदि भाव भी शुद्ध निश्चयमे शुद्ध जीवना स्वरूप नहीं है इस व्याख्यानकी मुख्यतामे “मच्छ णाण ण ह्यदि” इत्यादि १५ सूत्र हैं। इसके बाद निम शुद्ध नयनं अभि-प्रायमे आत्मा मुक्ति रहित है उसी अभिप्रायमे यह कर्म और नोर्मके आहारमे भी रहित है इस व्याख्यान रूपमे “अप्पा जम्म असुत्तो,” इत्यादि गाथाएं तीन हैं। इसके बाद देहके आश्रित जो द्रव्य लिंग है वह विकल्प रहित ममाधिमंडे लक्षणसे गमनेवाले भावलिंगसे रहित यती-लिंगोंके लिये मुक्तिका प्राण नहीं है। तथा भावलिंगके धारी है उनसे लिये द्रव्यलिंग केवल महत्तरी कारण है। इस व्याख्यानकी मुख्यतामे “पावडी लिंगाणिय” इत्यादि सूत्र ७ है। इसके बाद इस समय प्राप्तन ग्रथके पढ़नेके फलसे कहते हुए ग्रथकी ममाधिके लिये “जो ममय पाहुइ मिण” इत्यादि सूत्र एक है इसतरह १३ अतर्क अधिकारोंसे समयसारकी शूलिकाके अधिनारमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ॥

आगे १३ अधिकारोंका क्रममे विशेष व्याख्यान किया जाना है। १३ अंग व्यक्त

भाग कहने है जो अन्तमे आत्माकी कर्ता भावने है उन जीवों अज्ञानी मनुष्यकी तरह मोह नही होता।

गाथा --लोगस्स कुणदि विद्ध सुरणारयतिरियमाणुमे सत्ते ।

ममणाणपिय अप्पा जदि कुल्वदि छव्विहे काण ॥३४२॥

लोगसमणाणमेव सिद्धत पडि ण दिस्सदि विसंसे ।

लोगस्स कुणदि विण्ह समणाण अप्पओ कुणदि ॥३४३॥

एव ण कोवि मुक्खो दीसइ दुण्हपि समण लोयाण ।

णिच कुल्वताणं मदेव मणुआसुरे लोगे ॥ ३४४ ॥

संस्कृतार्थ—कोइस करति विष्णु मुनारवतिरियमाणु सत्ताम् ।

ममणाणामपि यदि क्वेति पडि ण दिस्सति ॥ ३४२ ॥

लोकश्रमणानामेव सिद्धात प्रीति न दृश्यते विशेषः ।

लोकस्य करोति विष्णु श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥ ३४३ ॥

एव न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणाना द्वयेषा ।

नित्य कुर्वता सदैवमनुजासुरसीहिते लोके ॥ ३४४ ॥

सामान्यार्थ—लोगोंके मतसे यदि कोई विष्णु देव, नरक, तिर्यच, मनुष्य गति सम्बन्धी जीवोंको करता है । तथा श्रमण व मुनियोंके मतसे यदि कोई आत्मा छ प्रकार कायोंको करता है । ऐसा मानने पर लोगोके और मुनियोंके मतमे कोई फर्क नहीं दिखता है । लोगोके मतसे विष्णु करता है मुनियोंके मतमे भी आत्मा करता है । इसतरह सदा ही मनुष्य व देव व असुर सहित इस लोकका कर्त्तापना मानते हुए लोगोको और मुनियोंको दोनोंमेंमे किसीको भी किसी प्रकार भी मोक्षका होना समभव नहीं है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(लोगस्स) लोगोके मतसे ऐसा मानना है कि (विण्ह) कोई विष्णु भगवान (सुरणरय तिरियमाणुसे सत्ते) देव, नारकी, तिर्यच व मनुष्यमई जीवोंको (कुणदि) करता है या बनाता है इसी तरहसे (जदि) जो ऐसा कहा जाय कि (समणा-णंपिय) श्रमण अर्थात् मुनियोंके मतमे भी (अप्पा) यह आत्मा (छव्विहेकाए) छ प्रकारकी कायोको अर्थात् एश्वरी, अप, तेज, वायु व धनस्पति व त्रसकायोंको (कुव्वदि) करता है । तो (लोगसमणाणं) लोगोका और मुनियोंका (एव मिद्धंतं पडि) इस ऊपर कहे हुए सिद्धातकी तरफ (विसेत्तो) कोई भी फर्क या विशेष (णं टिम्सदि) नहीं दिखलाई पड़ता है क्योंकि (लोगस्स) लोगोके मतसे (विण्ह कुणदि) कोई उनके द्वारा माना हुआ विष्णु नामका पुरुष विशेष कर्त्ता होता है तथा (समणाणं) श्रमणोंके मतसे (अप्पओ) यह आत्मा (कुणदि) करता है । अर्थात् अर्थमे कोई फर्क नहीं है लोगोके मतमे जो विष्णु है वही मुनियोंके मन्त्रसे आत्मा है । (एव) इसतरह (मणुआसरे लोगे) मनुष्य, सुर व असुरमे पूर्ण (लोगे) इस लोकमें (सदेव णिच्च) सदा ही नित्य (कुव्वन्ताणं) कर्मसे करते हुए या कर्त्तापना मानते हुए (समणलोयाणं दुण्हपि) मुनि व लोग दोनोंके ही विचारमे (कोऽपि मुक्खणेण दीसदि) किसी प्रकार भी मोक्षका होना नहीं दीखता है । यहा नात्पर्य यह है कि राग व द्वेष रूप परिणमन करनेको ही कर्त्तापना कहते हैं । लोग व मुनि दोनोंके मतमे राग, द्वेष मोहका परिणमन होते हुए अपने शुद्ध स्वभावके धारी आत्मीक तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान, व उमीका यथार्थज्ञान व उसीमें आचरणरूप निश्चय रत्नत्रयमई मोक्षमार्गसे पतन हो जाता है इसी लिये ही मोक्ष नहीं होता है ॥

भावार्थ—कुछ लोगोका ऐसा मानना है कि कोई विष्णुभगवान है जो इस जगत्को व उसके जीवोंको बनाता है । आचार्य कहते हैं कि इसतरह बनानेके काममे ही रागद्वेष मोहका

परिणाम कहते हैं । जब लोगोक्त मतसे वह बनानेवाला हुआ तो अग्र्य रागद्वेष मोहमहित हो गया, ऐसा होनेपर वह विष्णु मोक्षरूप हैं व उसे मोक्ष होगा यह मानना कभी भी ठीक नहीं हो सक्ता, इसीतरह जो कोई मुनि श्र्वान्तनयसे इस आत्माको ही स्थानर व त्रस सम्बन्धी छ थाय मर्द जीवेका करनेवाला मानते हैं उनके मतसे आत्मा गमी व द्वेषी हुआ और इसीसे वह मोक्ष नहीं पा सक्ता—क्योंकि जहा रागद्वेष मोह है वहा मोक्ष मार्गसे पतन है अर्थात् यदि आत्माको सर्वकाल पर द्रव्य व परमात्मा कर्ता माना जायगा तो उसमेंसे रागद्वेष रभी जा नहीं सक्ता, रागद्वेष न जानेसे वह रभी मोक्ष नहीं पासक्ता ॥ ३४१-३४३-३४४ ॥

इस तरह पूर्व पक्ष रूपसे तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥

अब इसका उत्तर कहते हैं निम्नयमे आत्माके पुत्रल द्रव्यके साथ कृता व क्रमरा संबंध नहीं है किन्तु तरह यह आत्मा कर्ता हो जायगा ।-

गाथा — व्यवहारभासिदेण तु परद्रव्यं मम भणंति विदिदत्था ।
जाणंति निच्छयेण तु णय इह परमाणुमित्तं मम किंचि ॥ ३४५ ॥
जह कोवि णरो जंपदि अद्याण गामविसयपुररट्ठ ।
णय होंति ताणि तस्सट्ठु भणदिय मोहेण सो अप्पा ॥ ३४६ ॥
एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णिस्संसयं हवदि एसो ।
जो परद्रव्यं मम इदि जाणतो अप्पय कुणदि ॥ ३४७ ॥
तस्मा ण मेति णचा दोहं एदाण कस्ति चयसाओ ।
परद्रव्ये जाणंतो जाणे जो दिट्ठिरहिदाण ॥ ३४८ ॥

संस्कृतार्थ — व्यवहारभासिदेन तु परद्रव्यं मम भणत्यविदितार्था ।

जानति निश्चयेन तु नचेह परमाणुमात्रमात्र किंचित् ॥ ३४ ॥

यथा कोऽपि मये जलरते अस्माकं ग्रामावयवपुरराष्ट्र ।

न च भवति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥ ३४६ ॥

एवमेव मिथ्यादृष्टिर्जानी निस्मृत्य भवत्यय ।

यः परद्रव्यं ममेति जानन्नप्यमर्णं कराति ॥ ३४७ ॥

तस्मात् न मे इति ज्ञात्वा द्रव्येणाम्येतथा कनन्यवधाय ।

परद्रव्ये जानन् वानीयादृष्टिर्हिताना ॥ ३४८ ॥

मामान्यार्थ — तत्त्वज्ञानी जीव व्यवहार नयसे ही पर द्रव्य भोग हैं ऐसा कहे हैं परन्तु निश्चयसे यह जानते हैं कि इस लोकमें परमाणु मात्र भी भोग नहीं है । जैसे कोई पुरुष कहे कि यह भोग ग्राम है, देश है, नगर है, राज्य है इतना करनेमें वे सब उसके नहीं होनाते वह नो केवल मोहका भोग हुआ ऐसा कहना है ऐसे ही जो ज्ञानी व्यक्त्यामें मूढ़ होकर ऐसा माने व कहे कि यह पर द्रव्य भोग है, वह निश्चयसे मिथ्यादृष्टी होनाता है इसलिये य

जाना जाता है कि पर द्रव्य मेरा नहीं होता ऐसा जानकर भी जो लोग व जैन मुनि पर द्रव्यका कर्ता आत्मा है ऐसा जो निश्चय रखते हैं वह निश्चय दृष्टिसे छूटे हुए जीवोंका ही निश्चय है ऐसा तीसरा निकट वर्त्ती पुरुष जानता है ।

शब्दार्थग्रहित विशेषार्थः—(विदिदत्था) पदार्थोंके ज्ञाता तत्त्ववेदी पुरुष (ववहा भासिदेणदु) व्यवहारनयके द्वारा ही (परदव्वं मम) परद्रव्य मेरा है ऐसा (भणति) कहते हैं । (णिच्छण्णदु) परन्तु निश्चयनयसे (जाणन्ति) जानते हैं कि (इह) इस लोकमें (किं च परमाणुमिस्स) कोई परमाणु मात्र भी (मम) मेरा (णय) नहीं है । अथवा (जहं) जैसे (कोविणरो) कोई भी सामान्य मनुष्य (जपदि) कहे कि (अम्हाणं) यह हमारे (गाम) ग्राम है अर्थात् वाइस वेदे हुए ग्राम है (विषयं) देश है, (पुर) नगर है (रट्ठं) व राज्य है (दु) परन्तु (ताणि) वे मम ग्राम नगरादिक (तस्स) उस पुरुषके (णयहति) नहीं होते हैं तो भी (सो अप्पा) सो अज्ञानी आत्मा (मोहेण भणदिय) मोह करके ऐसा कहता है कि यह मेरे ग्रामादिक है, यह दृष्टान्त कहा । आगे दाष्टान्त कहते हैं । कि (एमेव) इसी ही तरह (एसो णाणी) वह ज्ञानी जीव व्यवहारमें मूढ़ होकर (जो परदव्वं मम) यदि परद्रव्य मेरा है (इदि जाणतो) ऐसा जानता हुआ (अणयं कुणदि) उसे अपना करता है अर्थात् परद्रव्य मेरा है ऐसा कहता है तो (णिस्संसयं) इसमें कोई शंका नहीं है कि वह (मिच्छादिट्ठी) मिथ्यादृष्टी (हवदि) हो जाता है । (तम्हा) जैसा कि अभी अभी कहा है कि जैसे कोई मूख दूसरेके ग्राम आदिको अपना कहे ऐसे जो कोई अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनासे गिरा हुआ परद्रव्यको अपना करलेता है, वह मिथ्यादृष्टी होता है, इस कारणसे यह जाना जाता है कि (मम इतिणच्चा) पूर्वमें विकार रहित स्व और परको जाननेवाले ज्ञानके द्वारा परद्रव्य मेरा नहीं हो सक्ता ऐसा ज्ञान करके भी जो (दोण्हं एदाण कत्तिववसाओ) दोनोंका अर्थात् लोगोंका और जैन मुनियोंका परद्रव्यको आत्मा करता है इस रूपसे परद्रव्यमें आत्माके कर्तापनेका निश्चय है इसको (जाणतो) जानता हुआ कोई भी तीसरा पुरुष (जाणिज्जो) यही जानेगा कि यह (दिट्ठि रहिदाणं) वीतराग सम्यग्दर्शनमई निश्चय दृष्टिसे रहित पुरुषोंका व्यवसाय है । भावार्थः—ज्ञानी जीव तत्त्वज्ञानका रसिक होकर रहता है इससे वह परद्रव्यको अपना कदापि नहीं मानता यद्यपि व्यवहारमें वह कभी पर वस्तुको अपना कह भी दे तो भी निश्चयसे वह इस बातका गाढ़ श्रद्धानी है कि पर द्रव्य रंच मात्र भी मेरा नहीं है ऐसी यथार्थ बात है । तो भी यदि कोई ज्ञानी होकरके भी पर वस्तुमें मोहित होकर उसे अपनी माने व कहे तो वह मिथ्यादृष्टी है क्योंकि उसने उस समय यही निश्चय कर लिया कि पर द्रव्यका कर्ता आत्मा है । जैसे कोई साधारण ग्रामवासी अपने जन्मके मोहसे किसी देश, राज्य, व ग्रामको अपना मानले तो वह उसका कभी हो नहीं सक्ता वह तो किसी शासक राजाका है

अर्थात् संख्यातीत अवसर्पिणी कालके वीत जाने पर हुंडावसर्पिणी काल आता है उसी समय परसमय अर्थात् बाह्यमें मिथ्या धर्मकी उत्पत्ति होती है—ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है । इसके सिवाय और कोई भी जगतका कर्त्ता महेश्वर नामे पुरुष विशेष नहीं है । उसे ही कोई भी पुरुष विशेष तपस्या करके पीछे तपके प्रभावसे स्त्रीके विषयके निमित्त चार मुखरूप होता है उसीका नाम ब्रह्मा है और कोई भी जगतका कर्त्ता लोकमें व्यापी एक-रूप ब्रह्मा नहीं है । तेसे ही कोई भी पुरुष दर्शन विशुद्धि, विनयसंपन्नता आदि १६ कारण भावनाको भाकर इंद्रादिक देवोंके द्वारा रची हुई गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष कल्याणकी पूजाके योग्य तीर्थकर नाम पुण्य कर्मको बांधके जिनेश्वर अर्थात् वीतराग सर्वज्ञ होता है ऐसा वस्तुका स्वरूप जानना योग्य है । भावार्थः—यहां पर प्रयोजन यह है कि यह आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता निश्चयसे नहीं है । जो आत्माको परद्रव्यका कर्त्ता मानते हैं वे यथार्थ बातके जाननेवाले नहीं हैं । जैसे वे लोग जो ब्रह्मा, विष्णु, महेशको जगत्का कर्त्ता आदि मानते हैं वे यथार्थ ज्ञानी नहीं । क्योंकि जैसा मूल उपादान कारण होता है, ऐसा ही कार्य होता है । निराकार ब्रह्मा आदिसे साकार जगत नहीं बन सकता । ऐसे ही निराकार आत्मासे साकार परद्रव्य नहीं किया जासکتा यह जगत अनादि अनंत जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ऐसे छः द्रव्योंका समुदाय है । यह सदासे हैं, मदा रहेंगे इसीके समुदायको जगत कहते हैं—यह सर्व ही द्रव्य परिणामी हैं । आत्मा और पुद्गलका प्रवाहरूपसे अनादि ऐसा कोई सम्बन्ध है जिससे एक दूसरेके लिये निमित्त कारण हो रहे हैं अर्थात् कर्मोंके उदयरूप परिणामसे आत्मामें परिणति और आत्माकी परिणतिसे पुद्गलका कर्मरूप परिणमना ऐसे ही विचारोंको यथार्थपने जानता हुआ ज्ञानी जीव भूलसे भी परद्रव्यका कर्त्ता अपनेको नहीं मानता । व्यवहारमें भी सदा सावधान रहता है । अपने स्वरूपका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव करता हुआ निजात्मविचारमें परम संतोषी रहता है । तथा यहां यह भी बतलाया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश व जिन आत्माकी अवस्था विशेष है जिनको अपने २ कर्मानुसार यह जीव पासक्ता है ॥३४५—

मुख्यतासे विचार किया जाय तो एक ही भवकी अपेक्षा जो कर्म बाल्यावस्थामें किये गए हैं उनका फल यौवन व वृद्धावस्था आदि पर्यायोंमें यह जीव भोगता है तथा अति संक्षेपमें विचार किया जाय तो, कर्म बांधनेके अंतर्मुहूर्त्त पीछे यह जीव उमर का फल भोगता है तथा अन्य भवकी अपेक्षासे मनुष्य पर्यायसे किये हुए कर्मोंका फल देव आदि पर्यायोंमें भोगता है। भावार्थ—द्रव्य सदा नित्य रहता है, पर्यायें सदा अनित्य क्षणिक होती हैं—मिट्टीके घड़े, प्याले, सकोरे बनाये जानेपर भी मिट्टी नित्य है पर वे सब क्षणिक हैं, समय २ पुगने पड़ते जाते हैं, अवस्थाको बदलते हैं तौ भी मिट्टीपना उनकी हर एक अवस्थामें मौजूद है। इसीतरह यह आत्मा द्रव्य नित्य है परन्तु पर्याय जो अवस्थाएँ हममें होती हैं वे अनित्य हैं। द्रव्यार्थिक नय द्रव्यकी ओर देखनेवाली व पर्यायार्थिक नय पर्यायको जाननेवाली है।—इस कारण यदि द्रव्यार्थिक नयमें देखा जाय तो यही अनुभव होता है कि जो आत्मा कर्मोंको बाधता है वही कर्मोंका फल भोक्ता है कालमें अन्तर पड़नेपर भी कर्ता पर्याय में वही आत्मा था जो कि भोक्ता पर्यायमें है परन्तु पर्यायार्थिक नयमें विचार जाय तो जिस अवस्थामें एक जीवने कर्म किये थे उम अवस्थावाले जीवसे वह अवस्थावाला जीव भिन्न है जो उमके फलको भोग रहा है। मनुष्य भवमें कर्म बाधनेवालेको मनुष्य और देव पर्यायमें उसके फलको भोगनेवालेको देव कहते हैं पर्यायें भिन्न २ हैं तौ भी द्रव्य अपेक्षा जो जीव मनुष्य था वही देव हुआ है। इसलिये वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है, इसमें जो एकान्तसे एक ही माने तो वस्तुके स्वरूपको न पावे क्योंकि पदार्थ नित्य और अनित्य स्वरूप एक ही कालमें है ॥ ३४९-३५० ॥

—केहिं चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिं चिदु जीवो ।

जह्मा तह्मा कुब्बदि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥ ३४९ ॥

केहिं चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिं चिदु जीवो ॥

जह्मा तह्मा वेददि सोवा अण्णो व णेयंतो ॥ ३५० ॥

संस्कृतार्थः—कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित् जीवः ।

यस्मात्तस्मत्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥

कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित् जीवः ।

यस्मात्तस्माद्देदयति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥

सामान्यार्थः—यह जीव पर्यायार्थिक नयके द्वारा कई देव, मनुष्यादि पर्यायोंसे नाश होता है परन्तु द्रव्यार्थिक नयसे वही जीव नाश नहीं होता है । इस कारणसे ऐसा नित्य य अनित्यरूप जीवका स्वभाव है इसी लिये वह जीव द्रव्यार्थिक नयसे तो कर्त्ता है परन्तु पर्यायार्थिक नयसे अन्यही कर्त्ता है इसमें एकान्त नहीं है तथा इसी कारणसे वही जीव द्रव्यार्थिक नयसे भोक्ता है परन्तु पर्यायार्थिक नयसे अन्य ही भोक्ता है इसमें एकान्त नहीं है

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव (केहिं चिदु पज्जयेहिं) पर्यायार्थिक नयसे कितनी ही देव, मनुष्य आदि पर्यायोंसे (विणस्सदे) नाश होता है (केहिं चिदु) तथं द्रव्यार्थिक नयसे (णेव) नहीं नाश होता है (जह्मा) इस कारणसे कि इस जीवका रूप नित्य तथा अनित्य स्वभावरूप है । भावार्थः—द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । (तह्मा) तिस कारणसे (सो वाकुब्बदि) द्रव्यार्थिक नयसे वही जीव कर्मोका कर्त्ता है जो उसके फलको भोक्ता है (अण्णो वा) परन्तु पर्यायार्थिक नयसे दूसरा ही कर्त्ता है (णेयंतो ण) इसमें एकान्त नहीं है । ऐसे कर्त्तापनेकी मुख्यता करके प्रथम गाथा कही । तथा (जीवो केहिं चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे) यह जीव पर्यायार्थिक नयमें कितनी ही देव, मनुष्य आदि पर्यायोंमें नष्ट होता है (केहिं चिदु णेव) परन्तु द्रव्यार्थिक नयके द्वारा नहीं नष्ट होता है (जह्मा) इस कारणसे इस जीवका रूप नित्य और अनित्य स्वभाव है (तह्मा) तिस कारणसे (वेददि सोवा) निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न जो सुखरूपी

मुख्यतासे विचार किया जाय, तो एक ही भवकी अपेक्षा जो कर्म बाल्यावस्थामें किये गए हैं उनका फल यौवन व वृद्धावस्था आदि पर्यायोंमें यह जीव भोगता है तथा अति संक्षेपसे विचार किया जाय तो कर्म बांधनेके अंतमुहूर्त्त पीछे यह जीव उसका फल भोगता है तथा अन्य भवकी अपेक्षासे मनुष्य पर्यायसे किये हुए कर्मोंका फल देव आदि पर्यायोंमें भोगता है। भावार्थः—द्रव्य सदा नित्य रहता है, पर्यायें सदा अनित्य क्षणिक होती हैं—मिट्टीके घड़े, प्याले, संकोरे बनाये जानेपर भी मिट्टी नित्य है पर वे सब क्षणिक हैं, समय २ पुराने पड़ते जाते हैं, अवस्थाको बदलते हैं तौ भी मिट्टीपना उनकी हर एक अवस्थामें मौजूद है। इसीतरह यह आत्मा द्रव्य नित्य है परन्तु पर्याय जो अवस्थाएं इसमें होती हैं वे अनित्य हैं। द्रव्यार्थिक नय द्रव्यकी ओर देखनेवाली व पर्यायार्थिक नय पर्यायको जाननेवाली है। इस कारण यदि द्रव्यार्थिक नयमें देखा जाय तो यही अनुभव होता है कि जो आत्मा कर्मोंको बांधता है वही कर्मोंका फल भोगता है कालमें अन्तर पड़नेपर भी कर्त्ता पर्याय में वही आत्मा था जो कि भोगता पर्यायमें है परन्तु पर्यायार्थिक नयमें विचारा जाय तो जिस अवस्थामें एक जीवने कर्म किये थे उस अवस्थावाले जीवसे यह अवस्थावाला जीव भिन्न है जो उसके फलको भोग रहा है। मनुष्य भवमें कर्म बांधनेवालेको मनुष्य और देव पर्यायमें उसके फलको भोगनेवालेको देव कहते हैं पर्यायें भिन्न २ हैं तौ भी द्रव्य अपेक्षा जो जीव मनुष्य था वही देव हुआ है। इसलिये वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है, इसमें जो एकान्तसे एक ही माने तो वस्तुके स्वरूपको न पावे क्योंकि पदार्थ नित्य और अनित्य स्वरूप एक ही कालमें है ॥ ३४९—३५० ॥

सामान्यार्थ — जो जीव करता है सो ही भोगता है जिसका एकान्त नयसे ऐसा सिद्धान्त है सो जीव अर्हत मत्के बाहर मिथ्यादृष्टी है ऐसा जानना योग्य है। तथा दूसरा ही करता है तथा उससे दूसरा ही कोई कर्म फलों भोगता है जिसका यह सिद्धांत है वह जीव भी अर्हत मतसे विरुद्ध मिथ्यादृष्टी है ऐसा जानना योग्य है। शब्दार्थसहित विशेषार्थ — (जो चेव) जो कोई जीव (कुणदि) शुभ या अशुभ कर्म करता है (सो चेव) वही जीव एकान्तनयसे भोगता है दूसरा कोई नहीं भोगता है (जम्स) निम जीवका (एस सिद्धांतो) ऐसा सिद्धान्त व आगम है (मो जीवो) वह जीव (अणारिहदो) अर्हतके मतसे बाहर (मिच्छा दिट्ठी) मिथ्यादृष्टी है ऐसा (णादब्बो) जानना योग्य है। इस प्रकार माननेवालेको इसीलिये मिथ्यादृष्टी कहते हैं कि यदि उसके मतमें एकातनयमें यह जीव कूटस्थ नित्य परिणमन स्वभावमें रहित टकोत्कीर्ण मारत्य मतकी तरह होने अर्थात् जैसे साख्य पुरुष अर्थात् आत्माको अपरिणामी, कृतापनेमें रहित नित्य कूटस्थ मानता है ऐसा ही वह भी माने तो जिस मनुष्य भ्रममें, नरक गतिमें जानेके लायक पाप कर्म न्येगण स्वर्गगतिमें जानेके लायक पुण्यकर्म किया गया उस जीवका नरक या स्वर्गमें गमन नहीं मानना पट्या तथा उसके मतमें शुद्धात्माके अनुभयमें मोक्ष भी उसे सिद्ध होगी क्योंकि उसने तो जीवको एकातमे नित्य मान लिया है।

भावार्थ — गति बदलने पर जीवकी अवस्था व पर्याय पलटती है सो यह बात तब ही मभव हो सकती है जब दूसरो परिणमन स्वभाव मानकर द्रव्य अपेक्षा नित्य और पर्याय अपेक्षा अनित्य माना जाय। तथा इसीतरहसे (अण्णो करेदि) दूसरा ही कोई कर्म करता है (अण्णो परिभुजदि) तथा दूसरा ही कोई उस कर्मके फलों भोगता है (एस सिद्धतो) ऐसा सिद्धांत एकान्तनयसे (जम्स) निम किमीका हो (सो जीवो) वह जीव भी (अणारिहदो) अर्हतके मतमें बाहर मिथ्यादृष्टी है ऐसा (णादब्बो) जानना योग्य है। यदि जिस किसीक द्वारा मनुष्य भवमें पुण्यकर्म किया गया व पाप कर्म किया गया व मोक्षके लिये शुद्धात्माका अनुभव किया गया तथा उस पुण्य कर्मसे देवलोकेमें अन्य ही कोई भोगता है वह जीव भोगता नहीं है तब ही नरकमें भी दूसरा कोई भोक्ता है, वैसे ही केवलज्ञान आदि गुणोरी प्रकृतानो रखनेवाली मोक्षको भी कोई अन्य ही प्राप्त करता है तब उस पुण्य या पाप तथा मोक्षके लिये अनुष्ठान व प्रिया करना उथा हो जायगा। इसतरह जो बौद्ध मतके ममान आत्माको शोणिक मानने हैं, कर्ता और भोक्ता भिन्न कल्पना करते हैं उनको द्रव्य दिया गया।

भावार्थ — इस आत्माका स्वभाव नित्य अनित्यरूप है। द्रव्यार्थिकनयमें विचार जाय तो अपनी सम्पूर्ण पर्यायोंमें एक आत्मा ही है पर्यायार्थिक नयसे विचारा जाय तो प्रत्येक पर्यायमें भिन्न २ रूप है। क्योंकि जैसा एक पर्यायमें था वैसा दूसरी पर्यायमें नहीं है। एक मनुष्य बाल्यावस्थामें युवावस्थामें आया। द्रव्योरी अपेक्षा तो यह वही युवान है

नो, बालककी अवस्थामें था परंतु पर्यायकी अपेक्षा वह बालक बालक ही था, यह युवान् युवान् ही है। इसीतरह यह जीव अपने शुभ या अशुभ भावोंसे जो कर्म बांधता है उसका नञ् उदय आता है तब मनुष्यभूतसे देवगति या नर्क गतिमें जाता है वहां वही जीव अपने कर्मोंके सुख या दुःखरूप फलको अनुभव करता है अथवा कोई जीव इस मनुष्य भवमें शुद्धात्माको अनुभव स्वरूप ध्यानका अभ्यास करता है वही जीव कर्मोंको नाशकर मुक्त हो जाता है और सिद्धालयमें जाता है तब उसे सिद्ध कहते हैं। इन तीनों ही विषयोंमें जिस जीवने कर्म किया था या मोक्षका उपाय किया था वही जीव कर्मोंके फलको व मोक्षके आनन्दको भोग रहा है, द्रव्यकी अपेक्षासे वही जीव है। पर्यायकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो मनुष्यभवमें तो वह मनुष्य था अब देव व नर्क गतिमें वह देव या नारकी हुआ। या मिडलोकमें सिद्ध हुआ। इससे न तो सांख्यमतकी तरह जीव कूटस्थ नित्य है और न बौद्ध मतकी तरह अनित्य व क्षणिक है। कथंचित् अनित्य है ऐसा जानना योग्य है। इसतरह दो गाथाओंसे नित्य एकांत व क्षणिक एकांत मतका निराकरण किया गया। ३५१-३५२।

इस तरह दूसरे स्थलमें गाथाएं ४ पूर्ण हुई।

गे कहते हैं कि यद्यपि शुभ नयसे शुभ बुद्ध एक स्वभावरूप होनेके कारणसे यह जीव कर्मोंका कर्ता नहीं है तो भी अनुज नयसे रागेद्वेषादि भावकर्मोंका वह ही कर्ता है पुनः नहीं है यहां पांच गाथाएं हैं इनमें प्रत्येक गाथाके पञ्चादमें सांख्यमतके अनुसार चलने वाले सिद्धका पूर्व पक्ष है तथा उत्तरादमें इसीका परिहार या उत्तर है ऐसा जानना योग्य है।

गाथाः—मिच्छत्ता जदि पयड़ी मिच्छादिट्टी करेदि अप्पाणं ।

तच्चा अचेदणा दे पयड़ी णणु कारगो पत्ता ॥ ३५३ ॥

॥ स्तुतार्थः—मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिच्छादृष्टिं करोत्यात्मात् ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतेर्ननु कारकः प्रातः ॥ ३५३ ॥

सामान्यार्थः—यदि मिथ्यात्व नामा कर्मकी प्रकृति इस आत्माको मिथ्यादृष्टी करे तो तेरे मतसे अचेतन प्रकृति भाव मिथ्यात्वकी कर्ता होजायगी। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जदि) यदि—(मिच्छत्ता पयड़ी) द्रव्य मिथ्यात्व नामा कर्मकी प्रकृति (अप्पाणं) स्वयं नहीं परिणमन करनेवाले आत्माको (मिच्छादिट्टी करेदि) हठसे मिथ्यादृष्टी कर देवे अर्थात् बल पूर्वक उसे भ्रष्टात्-रहित कर देवे (तच्चा) तो इस कारणसे (दे) तेरे मतसे (णणु) बड़े आश्चर्यकी बात है कि (अचेदणा पयड़ी) चेतना रहित जड़ मिथ्यात्व कर्म प्रकृति (कारगो पत्ता) भाव मिथ्यात्वकी करनेवाली होगई। और यह जीव एकांतसे अकर्ता होगया। नञ् यह जीव कर्ता नहीं हुआ तब इसके कर्मोंका बंध भी नहीं हुआ। कर्मबंधके न होनेसे उसके संसारका ही अभाव होगया परन्तु यह बात हो नहीं सकती क्योंकि प्रत्यक्षमें ही विरोधरूप है। भावार्थः—सांख्य

मतके अनुसार जो आत्माको अपरिणामी व अकर्ता मानते हैं और रागद्वेष आदि भावोंमें मूलकारण जड प्रकृतिको ही मानते हैं उनके मतको दोष देते हुए आचार्य कहते हैं कि फिर आत्मा तो कर्मोंसे निर्लेप होगया। निर्लेप होनेमें उसके सत्सार ही न रहा। परन्तु यह बात गलत है क्योंकि प्रत्यक्षमें ही विरोध रूप है॥ ३५३ ॥

इस बातको और भी कहते हैं —

गाथा — सम्मत्ता जदि पयड़ी सम्मादिद्वी करेदि अप्पाणं ।

तत्त्वा अचेदणा दे पयड़ी णणु कारगो पत्ता ॥ ३५४ ॥

संस्कृतार्थ — सम्यक्त्व यदि प्रकृति, सम्यग्दर्श कियेत्वात्मान ।

तत्त्वादचेतना ते प्रकृतेर्ननु कारक प्राप्त ॥ ३५४ ॥

सामान्यार्थ — यदि सम्यक्त्व प्रकृति इस आत्माको सम्यग्दर्शी करे तो तैरे मतमें अचेतन प्रकृति सम्यक्त भावकी करनेवाली होगई। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (जदि) जो (सम्मत्ता पयड़ी) सम्यक्त्व प्रकृति दर्शन मोहनीयकर्मकी तीमरी प्रकृति (अप्पाण) स्वयं नहीं परिणमनेवाले आत्माको (सम्मादिद्वी करेदि) क्षयोपशम या वेदना सम्यग्दर्शी कर देवे (तत्त्वा) तो (ते) तैरे मतसे (णणु) अहो बडे अश्चर्यकी बात है कि (अचेदणा पयड़ी) अचेतन जड सम्यक्त्व प्रकृति (कारगो पत्ता) सम्यक्त्व-भावकी करनेवाली होगई तथा जीव एकान्तमें सम्यक्त्व परिणामका अकर्ता होगया। ऐसा मानने पर जीवके वेदना सम्यक्त्वका अभाव हो जायगा, वेदना सम्यक्त्वके अभाव होनेमें क्षयिक सम्यक्त्वका अभाव हो जायगा। तब मोक्षका भी अभाव हो जायगा, परन्तु ऐसा नहीं हो सक्ता क्योंकि इस बानमें प्रत्यक्षमें भी विरोध होगा और आगममें भी विरोध जा जायगा। भावार्थ — जो आत्मा स्वयं परिणमन स्वभाव न हो उसके भीतर परिणाम नहीं हो सक्ते, कृम्य नित्यको जन्म निमित्त होनेपर भी उसका कुछ नहीं कर सक्ते। यहा शिष्यने प्रश्न किया कि सम्यक्त्व प्रकृति दर्शन मोहनीयके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन तीन भेदोंमें एक भेद है-कर्म विशेष है। यह सम्यग्दर्शन रूप कैसे हो सकती है, क्योंकि सम्यक्त्व तो भय्य नीचता परिणाम है और वह परिणाम विना रहित सदा आनन्दमें एक लक्षणको गन्नेवाले परमात्मतत्त्व आदिके श्रद्धानुरूप है तथा मोक्षका बीज कारण है। इसका समाधान आचार्य कहते हैं कि ठीक है सम्यक्त्व प्रकृति तो कर्मका ही भेद है तो भी जैसे निम विषका निष मर जाता है, अर्थात् फका हुआ सखिया आदि निमीका मग्न नहीं करता है तैमे ही शुद्धात्माके सन्मुख परिणामोंमें प्राप्त जो मात्रके ममान विशेष भावकी शुद्धि सो उम मिथ्यात्व कर्ममें मिथ्यामात्र करनेकी शक्तिको नष्ट कर देती है तब उम कर्ममूढको निममें मिथ्यात्व भाव नष्ट होगया है सम्यक्त्व प्रकृति कहते हैं क्योंकि यह सम्यक्त्व कर्म प्रकृति विशेष क्षयोपशम, विशुद्धि

देशना, प्रायोग्य और कारण लब्धिसे उत्पन्न प्रथम औपश्रमिक सम्यक्त्वके पीछे होनेवाले वेदक सम्यक्त्वके स्वभावरूप तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप जीवके परिणामको नहीं मार सकता है इस कारणसे उपचार नयके द्वारा सम्यक्त्वका कारण है इसी हेतुसे उम कर्म विशेषको भी सम्यक्त्व कहते हैं । जैसे तीर्थंकर नाम कर्म परम्परासे मोक्षका कारण है तैसे यह प्रकृति भी परम्परासे मुक्तिकी कारण है इससे कोई दोष नहीं है । भावार्थ—जैसे मारा हुआ विष खानेपर जहर नहीं चढ़ता तैसे शुद्धात्माके अनुभवके द्वारा मिथ्यात्वका विष ऐसा भार डाला जाता है जिससे वह प्रकृति सम्यक्त्व प्रकृति रहलाती है क्योंकि उसमें सम्यक्त्वको विराधनेकी शक्ति नहीं है उसके उदय होनेपर ही वेदक सम्यक्त्वरूप जीवका परिणाम होता है और यह परिणाम परम्परासे मुक्तिका कारण है । ऐसा जानना ॥ ३५४ ॥

आगे फिर भी इसीसे कहते हैं—

गाथा—अहवा एसो जीवो पोगलदब्बस्स कुणदि मिच्छत्तं ।

तन्हा पोगलेदब्ब मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ॥ ३५५ ॥

संस्कृतार्थ—अथैव जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्व ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्य मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीव ॥ ३५५ ॥

सामान्यार्थ—अथवा यदि कोई ऐसा माने कि यह जीव पुद्गलद्रव्यके भाव मिथ्यात्व कर देता है तो ऐसा माननेसे पुद्गल द्रव्य मिथ्यादृष्टी हो जायगा, जीव नहीं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अहवा) अथवा पूर्वमें कहे हुए दोषके भयसे कोई ऐसा माने कि (एसो जीवो) यह प्रत्यक्ष प्रगट जीव (पोगल दब्बस्स) द्रव्यकर्मरूप पुद्गल द्रव्यके (मिच्छत्तं) शुद्धात्मीक तत्त्व आदिमें विपरीत अभिप्रायको पैदा करनेवाले भाव मिथ्यात्वको (कुणदि) कर देता है तथा स्वयं यह जीव भाव मिथ्यात्व रूपसे नहीं परिणमन करता है (तन्हा) तो ऐसा एनातसे माननेसे (पुगल दब्ब) नड पुद्गल द्रव्य (मिच्छादिट्ठी) मिथ्यादृष्टी हो जायगा । (ण पुण जीवो) परंतु जीव मिथ्यादृष्टी न होगा । तब कर्मोंका बंध भी उसी ही जड़के होगा, ससार भी उसीको ही होगा, जीवको न बंध होगा न ससार, ऐसा होनेसे प्रत्यक्षमें ही विरोध आ जायगा । भागार्थ—यहां पर कोई शिष्य ऐसा मानने लगे कि यह जीव पुद्गल द्रव्यको भाव मिथ्यात्वरूप कर देता है । तथा स्वयं यह जीव भाव मिथ्यात्वरूप नहीं परिणमन करता है तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि भाव मिथ्यात्व आत्माका ही अशुद्ध परिणाम है यदि जीवके यह भाव न माना जायगा तो यह जीव बंध व ससारमें रहित हो जायगा सो यह बात सरासर विरोधरूप है ॥ ३५५ ॥

आगे इसी बातको और भी कहते हैं—

गाथा—अह जीवो पयडी विष पोगलदब्ब कुणति मिच्छत्त ।

तन्हा दोहिकदत्त दोहिवि भुजति तस्स फल ॥ ३५६ ॥

संस्कृतार्थः—अथ जीवः प्रकृतिरापि पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वं ।

तस्माद्वाग्वा कर्तुं द्वावपि भुंजते तस्य फलं ॥ ३५६ ॥

सामान्यार्थः—अथवा पूर्व दूषणके भयसे कोई ऐसा माने कि जीव और प्रकृति दोनों ही पुद्गल-द्रव्यको मिथ्यात्वरूप कर देते हैं तब दोनों करके जो कर्म किया गया उस कर्मके फलको दोनों ही भोगेंगे ऐसा हो जायगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अहं) अथवा पूर्वके दूषणके भयसे यदि कोई ऐसा माने कि (जीवो) यह जीव (पयडीविय) तथा प्रकृति द्रव्य कर्म भी दोनों मिलकर (पोगलद्रव्यं) पुद्गलद्रव्यको (मिच्छत्तं) भाव मिथ्यात्वरूप (कुण्ठति) कर देते हैं (तस्मात्) तो ऐसा माननेसे (दोहिकदत्तं) जीव और पुद्गल दोनोंके उपादान कारणसे किया हुआ यह भाव मिथ्यात्व जब हुआ तब (दोहिवि) जीव और पुद्गल दोनों ही (तस्मिन् फलं) उस भाव मिथ्यात्वके फलको (भुञ्जति) भोगेंगे—तब अचेतन पुद्गलकी प्रकृतिके भी भोक्तापना प्राप्त होजायगा । सो ऐसा हो नहीं सकता यह प्रत्यक्ष विरोधरूप बात है । भावार्थः—ऊपरकी बातको खंडित हुई देखकर कोई ऐसा माने कि भाव कर्मके कर्ता जीव और पुद्गल दोनों हैं अर्थात् रागद्वेषादिक भावोंके जिम्मेदार दोनों हैं तब दोनोंके ही कर्मबंध होना और दोनोंके ही उसके सुख व दुःख रूप फलका भोगना होजायगा ।—यह बात प्रत्यक्ष विरोध रूप है ॥ ३५६ ॥

अथ इती विषयको सकोचते हुए गाथा कहते हैंः—

गाथाः—अहं य पयडी य जीवो पोगलद्रव्यं करोति मिच्छत्तं ।

तस्मा पोगलद्रव्यं मिच्छत्तं तंतु णहु मिच्छा ॥ ३५७ ॥

संस्कृतार्थः—अथ न प्रकृतिर्न च जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तत्तु न खलु मिथ्या ॥ ३५७ ॥

सामान्यार्थः—अब कहते हैं कि न तो पुद्गल कर्मकी प्रकृति और न यह जीव एकांतसे पुद्गल द्रव्यको भाव मिथ्यात्वरूप करते हैं इससे जो इस गाथाके पहले तीसरे सूत्रों कहा था कि ‘अथवा ऐसा जीवो पोगल द्रव्यस्स कुण्ठति मिच्छत्तं’ यह जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वमय कर देता है क्या प्रगटपने मिथ्या नहीं है ? अवश्य मिथ्या है । यहां प्रयोजन यह है कि शुद्ध निश्चय नयमे यद्यपि यह जीव शुद्ध है तो भी पर्यायार्थिक नयसे कथंचित् अर्थात् किसी अपेक्षामें परिणामी होनेके कारणसे अनादि कर्मके उदयके वशसे रागद्वेषादि उपाधि परिणामको स्फटिकमणिकी तरह ग्रहण करता है । यदि एकांतसे अपरिणामी हो तो इसमें उपाधि भाव नहीं सिद्ध हो सकता है । जसा फलद्वारा उपाधिरूप परिणमनक शक्ति होनेपर ही स्फटिकमें जसा पुष्प अपनी उपाधिको उत्पन्न करता है । काठा निमें नहीं कर सकते क्योंकि काष्ठानिमें उपाधिरूप परिणमनकी शक्तिका अभाव

है। इस प्रकार यदि द्रव्य मिथ्यात्वरूपी कर्मकी प्रकृति एकातसे भाव मिथ्यात्वको पैदा करदे तो जीव भाव मिथ्यात्वका कर्ता न रहे। भाव मिथ्यात्व न होने पर उसके कर्म बधका अभाव हो जावे। कर्म बध न होनेपर सत्साराका अभाव हो जावे। परंतु ऐसा असमभव है क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध आता है इत्यादि व्याख्यानरूपसे तीसरे स्थलमे १ गाथाए पूर्ण हुई। भावार्थ—पुद्गल कर्ममय वर्गणाका परिणमन पुद्गल द्रव्यकर्मरूप और जीवके परिणामका परिणमन जीवके भावरूप होता है। जवतरु यह जीव सत्सारी है तब तरु एक दूसरेको निमित्त कारण है जैसे स्फटिक मणिमे स्वयं अपनी चमकमे किसी दूसरे रंगकी चीजके लगनेसे उस रंगरूप परिणमनकी शक्ति है तौही जपा पुण्य आदि कोई भी वस्तुका सम्बन्ध होनेमे वह स्फटिक लाल या हरा हो जाता है। यदि काठके टुकड़ेके उस रंगवाली चीजका सम्बन्ध करें तो उसका परिणमन उम रूप नहीं होगा क्योंकि काठमे परिणमन शक्तिका अभाव है। ऐसे ही द्रव्य मिथ्यात्वनाम पुद्गलकर्मकी प्रकृतिका उदय होने पर जीव मय भाव मिथ्यात्वरूप परिणमन करता है। यदि द्रव्य मिथ्यात्व न होता तो जीव भावमिथ्यात्वरूप कभी भी परिणमन नहीं करता। इसी तरह भाव मिथ्यात्व मय जीवके परिणाम होनेके निमित्तसे द्रव्य कर्म वर्गणाए द्रव्य मिथ्यात्वरूप परिणमन करती है। जीव हठसे पुद्गलको मिथ्यात्वरूप नहीं करता—ऐसा जानना। अशुद्ध भावोंका कार्य जीवका ही परिणमन है। न तो जीव और पुद्गल दोनोंका है न पुद्गलका है और न शुद्ध जीवका है। द्रव्य कर्मोंके उदय आनेपर जीवका ही अशुद्धभावरूप परिणमन है ॥ ३१७ ॥

आगे ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख आदि कर्म एकातसे कर्म ही करता है आत्मा नहीं करता ऐसा सांख्य मतके अनुसार चलनेवाले शिष्य कहते हैं। उन्हीं की तरफ इशारा करके फिर भी नय विभागसे यह सिद्ध करते हैं कि यह जीव कथंचित् कर्ता है। इसकी १३ गाथाए हैं इनमे कर्म ही एकातसे कर्ता होता है इस बधनकी मुख्यतामे 'कम्महिंदु अण्णाणी' इत्यादि सूत्र ४ है। उसके बाद सांख्यमतमे भी ऐसा कहा गया है इस सवादको दिखलानेके लिये ब्रह्मचर्यके स्थापनकी मुख्यतासे "पुरिमिच्छियाहिलासी" इत्यादि गाथाए २ है। अहिंसा स्थापनकी मुख्यतासे "जम्हा घादेदि पर" इत्यादि गाथाए २ है। प्रकृतिके ही कर्तापना है आत्माके नहीं। इस एकातको दूर करनेके लिये इसी ही ४ गाथाओंका ही दिखाया हुआ दृषणका सकोचरूप "एव मसुबदेम" इत्यादि एक गाथा है। ऐसे पांच सूत्रोंके समुदायसे दूसरा अंतर स्थल हुआ। उसके बाद आत्मा कर्म व कर्मजनित भाव नहीं करता है किन्तु अपने आपको करता है इसको कहते हुए एक गाथामें पूर्व पत्र करके तीन गाथाओंमे उमका समाधान है इस तरह समुदायमे 'अहंवा मणमि मज्ज' इत्यादि सूत्र ४ है—

कैसे ४ ये अनर अधिधारमें तीन स्वर्गके द्वारा समुदाय पातनिका हूँ सो ही कहत है—

गाथा — कस्मेहिंदु अण्णाणी किज्जदि णाणी ॥ हेर कस्मेहिं ।
 कस्मेहिं सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कस्मेहिं ॥ ३५८ ॥
 कस्मेहिं सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कस्मेहिं ।
 कस्मेहिय मिच्छत्तं णिज्जदिय असंजयं चेव ॥ ३५९ ॥
 कस्मेहिं भमाडिज्जदि उद्धमहं चावि तिरियलोपम्मि ।
 कस्मेहिं चेव किज्जदि सुहासुहं जेतियं किंचि ॥ ३६० ॥
 जह्मा कम्मं कुण्णदि कम्म देदित्ति हरदि ज किंचि ।
 तथा सत्त्वे जीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥ ३६१ ॥

संस्कृतार्थः—कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।

कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः ॥ ३५८ ॥

कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते च कर्मभिः ।

कर्मभिस्तु मिथ्यात्व नीयते नीयतेऽवयम चैव ॥ ३५९ ॥

कर्मभिर्भ्राम्यते ऊर्ध्वमवस्थापि तत्पर्यग्लोक च ।

कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभ यावत्किंचित् ॥ ३६० ॥

प्रसमात् कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरताति किंचित् ।

तस्मात्तु सर्वे जीवा अकारका भवत्यात्मनः ॥ ३६१ ॥

सामान्यार्थ — द्रव्य कर्मोंके द्वारा यह जीव एकात्मसे अज्ञानी व ज्ञानी किया जाता है, कर्मोंके द्वारा सुखाया जाता व जगाया जाता है, कर्मोंके द्वारा सुखी या दुखी किया जाता है तैसे ही कर्मोंके द्वारा मिथ्यात्वमें लाया जाता है व कर्मोंके द्वारा एकान्तसे असत्यमी किया जाता है । कर्मों ही के द्वारा ऊपर, नीचे व मध्यलोसमें घुमाया जाता है तथा जो कुछ शुभ या अशुभ है सो सर्व कर्मोंके द्वारा किया जाता है क्योंकि कर्म ही जो कुछ करता है सो करता है, कर्म ही जो कुछ देता है सो देता है व कर्म ही जो कुछ हरता है सो हरता है, एकात्म नयसे यदि कर्म ही सब कुछ करता है तो सर्व जीव अकर्ता होगए, जीवना कुछ भी कर्तव्य न रहा ।

शब्दार्थ सहित विरोधार्थ — कस्मेहिं दु) कर्मोंके द्वारा तो (अण्णाणी) अज्ञानी (किज्जदि) किया जाता है (तहेव) तैसे ही (कस्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (णाणी) ज्ञानी किया जाता है । (कस्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (सुवाविज्जदि) एकान्तसे सुखाया जाता है (तहेव) तैसे ही (कस्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (जग्गाविज्जदि) जगाया जाता है (कस्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (सुहाविज्जदि) सुखी किया जाता है (तहेव) तैसे ही (कस्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (दुक्खा विज्जदि) एकात्मसे दुःखी किया जाता है । (कस्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (मिच्छत्तणिज्जदि) एकात्म मिथ्यात्वमें डाला जाता है

(य) और (चेव) वैसे ही असंयम (असंयमी) होता है। (कम्मेहिं) कर्मोंके द्वारा ही (उड्डम) ऊपर स्वर्गलोकमें (अहं) अधो नर्कलोकमें (चावि) तैसे ही (तिरियल्लोयम्मि) इस तिर्यक् मध्यलोकमें (भमाडिज्जदि) भ्रमाया जाता है (चेव) तैसा ही (जेतियं किं च) जो कुछ यहां (सुहासुहं) शुभ या अशुभ है सो सब (कम्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (किज्जदि) किया जाता है। (जह्मा) इसकारण जब यह कहा गया कि (कम्मं कुल्लदि) कर्म ही सब कुछ करता है (कम्मं देदित्ति) कर्म ही सब कुछ देता है, (जंकिंचिहरदि) जो कुछ हरता है सो कर्म ही हरता है तह्मा) तो एकांत नयसे (सव्वे जीवा) सर्व ही जीव (अकारया आवण्णा हुंति) कर्त्तापनेसे रहित प्राप्त हो जावेंगे। जब सर्व जीव अकर्त्ता होजायेंगे तब उनके कर्म बंधका अभाव होनायगा, कर्म बंधके अभावमें संसारका अभाव होनायगा यह बात हो नहीं सकती क्योंकि प्रत्यक्षसे ही विरोध रूप होनायगी ॥ ३५८-३५९-३६०-३६१ ॥

इस तरहसे कर्म एकांतसे कर्त्ता है ऐसा मानने पर जो दोष आता है उसको दिलाते हुए आचार्य सुप्र नमात हुए आगे फिर इसीको कहते हैं:-

गाथा:-**पुरुसिच्छिवाहिलासी इच्छी कम्मं च पुरिसमहिलसदि ।**

एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी हु सुदी ॥ ३६२ ॥

तह्मा ण कोवि जीवो अवहयारी हु तुल्लं सुवदेसे ।

जह्मा कम्मं चेवहि कम्मं अहिलसदि जं भणियं ॥ ३६३ ॥

संस्कृतार्थ:-पुरुषःस्वामिलासी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति ।

एसाचार्यपरंपरागतेदृशी श्रुतिः ॥ ३६२ ॥

तस्मात्त कोवि जीवोऽब्रह्मचारी शुभाकमुपदेश ।

यस्मात्कर्मैव हि कर्माभिन्वयतीति यदुभयानि ॥ ३६३ ॥

सामान्यार्थ:-पुरुष नामा कर्म स्त्री की इच्छा करता है व स्त्रीकर्म पुरुषकी इच्छा रता है ऐसे आचार्य परंपरासे चली आई श्रुति है। ऐसा माननेसे तब तुम्हारे उपदेशमें कोई जीव अब्रह्मचारी नहीं है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:-पहले कहा था कि जो कर्म ही एकांतसे ब्रह्म करता है ऐसा माननेसे क्या दोष आता है आगे फिर भी उसी एकांतभावको श्री कुंदकुंदाचार्य देव साख्यमतके साथ संवाद या वार्त्तालाप दिखला करके समर्थन करते हुए दोष देते हैं-प्रथम ही आचार्य साख्यमतानुसारी शिष्यमें कहते हैं कि हम द्वेषसे कहते हैं यह बात नहीं है। आपके मतमें यह बात कही गई है कि एकांतसे (पुरुसिच्छी अहिलासी) पुरुषवेद नामा कर्म स्त्री वेद स्त्री कर्मकी इच्छा करता है तथा (इच्छी कम्मं च पुरिस महिलसदि) स्त्री वेद नामाकर्म-पुरुषवेद नाम कर्मकी अभिलाषा करता है, किन्तु जीव इच्छा नहीं करता है। (एसा) इस तरहसे आयरिय परंपरा गदा एरिमीहु सुदी) आचार्योंकी परिपाटी द्वारा चली आई हुई श्रुति है।

साग्न्येकि आगमको श्रुति रहते हैं । यदि ऐसा वाक्य माना जाय तो क्या दोष आयगा सो आचार्य कहते हैं । (तस्मा) ऐसा माननेपर (लोवि जीवो) कोई भी जीव (तुल्य उवदेसे) तुम्हारे मतमें (अब्रह्मयारीणदु) अब्रह्मचारी न रहेगा । जैसे शुद्ध निश्चय नयसे सर्व जीव ब्रह्मचारी हैं तैसे एकान्तमें अशुद्ध निश्चय नयके द्वारा भी सर्व ही ब्रह्मचारी हो जायेंगे (नस्मा) क्योंकि (कमचेव हि स्म अहिलसति) पुवेदु नामा व स्त्रीवेद नामाकर्म ही क्रमसे स्त्री व पुरुषकर्मकी इच्छा करता है जीव नहीं (ज मणिद) ऐसा जो कहा गया है सो प्रत्यक्षमें विरोधरूप है । भावार्थ—यदि एकान्तसे जीवको अकर्ता और प्रकृतिको ही कर्ता माना जायगा तो फिर यदि कोई पुरुष स्त्रीकी इच्छा करता है तो उसे कोई भी दोष न होगा, क्योंकि इच्छा करनेवाला पुरुष वेदनामा कर्म है, जीवका भाव नहीं। तब वह पुरुष भी ब्रह्मचारी ही रहेगा, अब्रह्मचारी नहीं । सो यह बात ठीक नहीं है । यद्यपि जैन मतमें भी पुरुष वेद नामाकर्म है पर वह नहीं परिणमनेवाले जीवको परे गगन आप स्वयं स्त्रीकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं तो जड़ है जड़के इच्छा नहीं किन्तु जब उस कर्मका उदय होता है तब जीव स्वयं ही परिणमन करके अपना भाग रागी व डोपी उनालेता है । ऐसा जानना एकान्तमें कर्म कर्ता नहीं है ॥ ३६२-३६३ ॥

इसतरह अब्रह्मका कथन करते हुए दो माथाएँ पूर्ण हुई—

आग हिंसाका भाव बतान हुए कहते हैं,—

माथा —जह्मा घादेदि परं परेण घादिज्जदेदि सापयडी ।

एदेणच्छेणदु किर भण्णदि परघादणामेत्ति ॥ ३६४

तस्मा ण कोवि जीवो उवघादगो अत्थि तुल्य उवदेसे

जह्मा कम्मं चेवहि कम्मं घादेदि जं भणियं ॥ ३६५

संस्कृतार्थ —परमादिति पर पोष हन्यते च सा प्रकृति ।

एतेनार्थेन मण्यते परघात नामेति ॥ ३६४ ॥

तस्मात् कोवि जाय उवघातको तुल्यकमुपदेसे ।

तस्मात्कर्मव हि कर्म इति मणित ॥ ३६५ ॥

सामान्यार्थ —निममें दूसरे कर्मका घात किया जाय व जो कर्म दूसरी प्रकृतिसे जाय वह प्रकृति परघात इसी अर्थमें कही गई है। यदि एकान्तसे परघात द्वारा ही हिंस जीवका सम्बन्ध नहो तो तुम्हारे उपदेशमें कोई भी जीव घातक नहीं हो सक्ता क्योंकि ही कर्मकी हिंसा करना है ऐसा कहा गया है । शब्दार्थ महित विशेषार्थ —(नस्मा कारणमें हि (पर) दूसरे कर्म स्वरूपको (सा पयरी) वह कर्म प्रकृति (घादेदि) इन (य) और (परेण) दूसरी कर्मप्रकृतिमें (घादिज्जदेदि) बड़ी प्रकृति घात की जानी है

जीवको वह प्रकृति घात करती है और न जीव उसको घात करता है इस अर्थको बतानेवाली जैन मतमें भी परघात नामकी एक प्रकृति कही है। परन्तु वह प्रकृति म्वय किसीको नहीं मारती जब जीव हिंसाके भावसे परिणमन करता है तब यह परघात नामाकर्म केवल सहकारी कारण है इससे कोई विरोध नहीं आसक्ता । इस पर साख्यानुसारी शिष्य कहता है कि शुद्ध परिणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाली शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे जैनागममें भी इस जीवको अपरिणामी अर्थात् हिंसा परिणाममे गहित रूहा गया है । इसका समाधान यह है कि जैन मतमें यह वचन है “सब्बे सुद्धा हु सुद्धण्या” कि शुद्ध निश्चय नयसे सर्व जीव शुद्ध है परन्तु व्यवहार नयसे परिणामी है । ऐसा तुम्हारे मतमें नहीं है (जम्हा) क्योंकि (कम्मचे बहि कमघादेदि) कर्म ही कर्मसे घात करता है आत्मा नहीं (इदि भणिद) ऐसा तुम्हारे यहां कहा गया है (तम्हा) इसी लिये (तुम्ह उवदेसे) तुम्हारे उपदेशमें (कोवि जीवो) कोई भी जीव (उवघादगो) उपघात करनेवाला (ण अत्थि) नहीं है । भावार्थ—साख्य मतमें सर्वथा कर्म प्रकृतिको ही प्रधान माना गया है और आत्माको अकर्त्ता कहा गया है तब सब ही क्रमोंकी करनेवाली प्रकृति जड है वही हिंसा करनेवाली है उसीकी ही हिंसा हुई । जीवका कुछ सम्बन्ध नहीं रहा इससे जीव हिंसक नहीं रहा । तब वह फलका भागी भी कैसे होगा । जैन मतमें जीवको परभावका अकर्त्ता व कर्त्ता नय विभागसे कहा गया है । शुद्ध निश्चय नयसे परभावका अकर्त्ता है परन्तु अशुद्ध निश्चयनयसे अपने अशुद्ध भावोंका कर्त्ता है परघातनामा नाम कर्म केवल निमित्त मात्र है । प्रति जीव अपने परिणामोसे ही दूसरेकी हिंसा करता है तब ही वह जीव हिंसक या हिंसाके फलका भागी होता है ॥ ३६४—३६५ ॥

इसतरह हिंसाके विचारकी मुख्यता सब दो गाथाएँ पूरा हुई । आगे इसीको फिर कहते हैं—

गाथा—एवं संखुवदेसं जेदु परुर्विति एरिसं समणा ।

तेसिं पयडी कुब्बदि अप्पा य अकारया सब्बे ॥ ३६६ ॥

संस्कृतार्थ—एवं सारयपदेश य तु प्रकृत्यसिद्धस्य श्रमणा ।

तेषां कृतं बोधोत्पत्तमात्राकारवा सर्वे ॥ ३६६ ॥

सामान्यार्थ—इस प्रकार साख्यमतकासा उपदेश जो कोई द्रव्यलिङ्गी मुनि श्रमण कहते हैं उनके मतमें जड प्रकृति कर्त्ता हो जायगी तथा आत्मा सब अकर्त्ता हो जायगे । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एव) इस प्रकार पूर्वमें कहे हुए (एरिस) इसतरह एकात नयसे (सखुवदेस) साख्य मतके से उपदेशको (जेदु समणा) जो कोई श्रमणाभास द्रव्य लिङ्गी मुनि (परुर्विति) कहते हैं (तेसिं) उन्हींके मतसे एकातसे (पयडी कुब्बदि) जड कर्म प्रकृति कर्त्ता हो जाती है (य) और (सब्बे) सब (अप्पा) आत्मा, अकारया) अकर्त्ता हो जाते हैं । जब आत्मामें कर्त्ता पना न रहेगा तो उसमें कर्मोंके बंधका अभाव हो जायगा । कर्मबधका अभाव होनेसे ससारका

अभाव हो जायगा। संसार न होनेसे आत्माको सदा मोक्ष होनेका प्रसंग आ जायगा। यह बात प्रत्यक्षसे विरोधरूप है। जैन मतमें परस्पर अपेक्षाको लिये हुए निश्चय और व्यवहार दोनों नयेकि द्वारा यह सर्व घटता है कोई दोष नहीं है। भावार्थः—व्यवहार नयसे जीव ही परभावका कर्ता है। शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह जीव परभावका कर्ता नहीं है अर्थात् व्यवहारनय कर्मननित अवस्थाओंको देखनेवाली है इससे उसके द्वारा जीव ही अपने परिणमन स्वभावसे द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर मिथ्यात्वस्वरूप परिणमन करता है परंतु जब शुद्ध निश्चयनयसे इस जीवके स्वभावको देखते हैं तब यह जीव अपने स्वभावके सिवाय अन्य पर स्वभावका कर्ता नहीं होता है ॥ ३६६ ॥ इस तरह सांख्यमतके संबादको निम्नाकरके जीव एकांतसे अकर्ता है ऐसा दूषण देते हुए पांच सूत्र पूर्ण हुए।

फिर उसी माध्यमे अनुसार बुद्धि रखनेवाले शिष्यको कहते हैं—

गाथाः—अहवा मणसि मज्झं अप्पा अप्पाण मप्पणो कुणदि ।

एसो मिच्छसहावो तुहं एवं भणंतस्स ॥ ३६७ ॥

संस्कृतार्थः—अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।

एव मिथ्यास्वभावमनैतन्मन्यमानस्य ॥ ३६७ ॥

सामान्यार्थः—अथवा यदि तू ऐसा माने कि मेरा आत्मा आत्माको ही अपनेसे कर्ता है। उसके लिये आचार्य कहते हैं कि ऐसा माननेवालेके तुम्हारे यह बात भी मिथ्यास्वभाव रूप है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—यहां फिर सांख्यको कहते हैं। हे सांख्य (अहवा) अथवा (मणसि) तू पूर्वमें कहे हुए दोषके आनेके भयसे ऐसा माने कि (मज्झं) मेरे मतमें तो जीव ज्ञानी है। ज्ञानी होनेपर उसके कर्मका कर्तापना नहीं घट सकता है क्योंकि कर्मका बंध अज्ञानी जीवके होता है किन्तु (अप्पा) आत्मा कर्ता होकर (अप्पाणं) आत्माको कर्मरूप करके (अप्पणो) आत्माको कर्मरूप करके (कुणदि) करता है इस कारणसे अकर्तापनेका दोष नहीं आ सकता। उसको आचार्य कहते हैं कि (एवं) इसतरह (मुणंतस्स) मानते हुए (तुहं) तुझे (एसो मिच्छसहावो) यह भी मिथ्या स्वभावरूप है ॥ ३६७ ॥

है। इसलिये यह आत्मा अपनेको अपनेमें नहीं करता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अह) अब हे शिष्य! और भी जानो कि (जाणगोदु भावो) ज्ञाता अर्थात् जाननेवाला आत्मा पदार्थ (जाण महविण) जान स्वभाव रूपसे तो (अत्थिदेदि मत्त) पहलेमें ही मौजूद है यह सम्मत है ही। (तत्था) इसकारणसे कि निमेल आनन्दमई एक ज्ञान स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा पहलेमें ही है इसलिये (अप्पा) यह आत्मा कर्त्ता होकर (अप्पय) अपने आत्माको कर्म रूप करके (मयय्) अपने आप ही (अप्पणो) अपने ही हाथ (णवि) नहीं ही (कुणदि) करता है। एक दृष्टान्त तो यह है हमारे यह कि जो विकार रहित परमतत्त्व ज्ञानी है वह तो कर्त्ता होना ही नहीं। यह पहले ही कहा जा चुका है। भावार्थ—साध्य पुरुषको सर्वथा अकर्त्ता मानने है उसके अनुसार बुद्धि रगनेवाले शिष्यों पहले तो आचार्यने समझाया कि यदि तुम आत्माको बिल्कुल अकर्त्ता मानोगे तो हिंसा, क्रुशी आदि पापोंका कर्त्ता एकात्ममें पुनरुत्पन्न कर्म जो जड़ है सो ठहर जायगा तब आत्मा कर्मबंध न करके संसारी ही न होगा न दुःखी होगा न दुःख भोगेगा यह बात नहीं बन सकती है क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध है। तब फिर उक्त शिष्यने कहा कि आत्मा अपनेको अपने द्वारा करता है इससे वह कर्त्ता है—इसीका भी खंडन आचार्यने किया कि यह आत्मा तो स्वरूपसे ज्ञान स्वभाव व असंख्यात प्रदेशी पहलेसे ही है इसने अपने ताई किया ही क्या? इससे इस तरह कर्त्ता मानना भी मिथ्या है।

इस तरह पूर्व पक्षको गटन करने हुये तीसरे अंतरस्थलमें चार गथाएँ पूर्ण हुईं।

यह किमीने प्रश्न किया—कि इस जीवसे प्राण भिन्न है कि अभिन्न यदि अभिन्न हैं तो जैसे जीवना नाश नहीं है वैसे प्राणोंका भी विनाश नहीं होगा तो फिर हिंसा क्या होगी। यदि जीवसे प्राणोंको भिन्न माने तो फिर जीवके प्राणोंका घात करने पर जीवका क्या बिगडा? कुछ नहीं, इसमें इस तरह भी हिंसा न हुई। इसका आचार्य समाधान करते हैं कि नाश आदि प्राणोंके साथ किसी अपेक्षामें भेद और कथंचिन् अमेद है। किस कारणसे है कि जैसे गरम लोहेके पिंडमेंमें उम बत्तेमान कालमें अग्नि अलग नहीं की जासक्ती इसी तरह शरीरमें ज्ञान आत्मा तिष्ठते तब उस वत्तेमान कालमें उसे अलग नहीं करसके। इसकारण व्यवहार नयमें प्राणोंके साथ जीवना अमेद है निश्चयसे भेद है क्योंकि मरणके समय काय प्राण आदि जीवके साथ नहीं जाते हैं। यदि एकात्मसे जीव और प्राणोंका सर्वथा भेद माना जायतो जैसे दूसरेके शरीरको छेदते भेदने हुए भी अपनेको दुःख नहीं होता तैसे अपनी कायको भी छिदते भेदने हुए दुःख नहीं होना चाहिये मो बात नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोधरूप है। तब फिर शब्दों का कहते हैं कि तो फिर व्यवहारमें ही हिंसा हुई निश्चयसे नहीं हुई। इसपर आचार्य कहते हैं कि यह बात तुमने सत्य ही कही जैसे व्यवहारसे हिंसा है वैसे पाप भी व्यवहारसे है तथा नरक आदिके दुःख भी व्यवहारसे है यह बात हमने सम्मत है ही। यदि नरक आदिके

दुःखोंमें तुम्हें प्रीति है तो हिंसा करो यदि भय है तो हिंसाको छोड़ो । इससे यह सिद्ध किया कि एकात्मसे सारयमतके समान यह जीव अकर्ता नहीं है । तो फिर किस तरह है इसके लिये आचार्य कहते हैं कि रागद्वेषादि विकृतियोंमें रहित समाधि लक्षणको स्वप्नेवाले भेदज्ञानके समयमें यह जीव कर्मोंका कर्ता नहीं है शेष सर्वकालमें कर्ता है ॥ ३७० ॥ इम व्याख्यानकी मुख्यतासे अतर म्यल तीनके द्वारा चौथे स्थलमें १३ सूत्र पूर्ण हुए ।

आगे कहते हैं कि जब तक भयन शुद्ध आत्माको आत्मरूप करके नहीं जानता है और पाचों इन्द्रियोंके विषय आदिक पर द्रव्यको अपनेसे भिन्न पररूप नहीं जानता है तब तक यह जीव रागद्वेषोत्ते परिणमन करता है । अथवा बाह्यके पाचों इन्द्रियोंके विषयके त्यागकी सहायतासे क्षीभ रहित चिराकी भावनासे पैदा हुआ जो विनाश रहित सुख मद अमृत रसका स्वाद उसके मनमें म इन्द्रियोंके विषय, कर्म, और शरीरका घात रूप इस घातको न जानता हुआ आत्मज्ञान व स्वसंवेदन ज्ञानमें रहित कायेन्द्रशरीरों जो भ्रमना दमन करता है उस जीवको भेदज्ञानकी प्राप्ति होनेके लिये शिक्षा देते हैं--

गाथा — दंसणणाणचरितं किंचिवि णत्थि तु अचेदणे विसण ।

तस्मा किं घादयदे चेदपिदा तेसु विसणसु ॥ ३७१ ॥

दंसणणाणचरितं किंचिवि णत्थि तु अचेदणे कम्मे ।

तस्मा किं घादयदे चेदपिदा तेसु कम्मेसु ॥ ३७२ ॥

दंसणणाणचरितं किंचिवि णत्थि तु अचेदणे काये ।

तस्मा किं घादयदे चेदपिदा तेसु कायेसु ॥ ३७३ ॥

संस्कृतार्थः—दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति स्वचेतने विषये

तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ ३७१ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति स्वचेतने कर्मणि ।

तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कर्मसु ॥ ३७२ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति स्वचेतने काये ।

तस्मात् किं घातयति चेतयिता तेषु कायेसु ॥ ३७३ ॥

साम न्यार्थ—विशेषके साथ ही लिखा जाता है—(अचेदणे विसण कम्मे काये) चेत

नता रहित शब्द आदि पाचों इन्द्रियोंके विषयोंमें व ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार द्रव्यकर्मोंमें व औंशरिक आदि पाच प्रकार कायोंमें (किंचिवि) कुछ भी (दंसणणाणचरितं) दर्शनज्ञान चरित्र नहीं है (तस्मा) इस कारणसे (चेदपिदा) चेतनेवाला आत्मा (तेसु विसणसु कम्मेसु कायेसु) उन विषय, द्रव्यकर्म, वा शरीरोंमें (किं) क्या (घादयदे) घात करता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं । तात्पर्य यह है कि शब्द आदि पाचों इन्द्रियोंकी अभिलाषारूप, व ज्ञानावरण आदि द्रव्य-कर्मोंका कारणरूप तथा शरीरसे ममत्तारूप जो कोई मिथ्यात्व व रागद्वेषादि

परिणाम भर्त्सने विरत रहा है। इसका धार्मिक भावना चाहिए तथा वे शब्दों में रागद्वेष भावों के बाहरी कारण है इस लिये इनको भी छोड़ना चाहिये ॥ भावायं योहं ऐसा भानो वक्तु कि इन्द्रियों के विषय रूप पद्यों को छोड़ दे। व अचेतन कर्मों को नाश कर दे। शब्दों के अस्मरक का पक्षेय आदि तपोमे सुधा वृत्तों मुनि रत्नत्रय को लाभ होना प्राणा नमस्तेत्याचार्य कहते हैं कि मात्र बाहरी अचेतन पद्यों को छोड़ने से कुछ लाभ न होगा जब तक कि मिथ्याभाव व रागद्वेष भावों को न त्याग जाय क्योंकि इन्हीं भावों के कारण इस भ्रमात्मिक रत्नत्रयरूप परिणाम नहीं हो सके है अतएव इन भावों को दूर करना चाहिये और इस कारणमे कि बाहरी पदार्थ अंतरंग भावों के विगाड़न के निमित्त कारण है इससे उपाय भी त्याग करना चाहिये । मुख्यतामे मिथ्यात्व—रागद्वेषादि, भावों के त्याग ही उपादेय है ॥ ३७१-३७२-३७३ ॥

“यबे इस ही माबेको आँ भी गदिनिताने है”-

। गौर्याः—पाणस्स दंसणस्स धि भणिदो घाटोत्तहा श्यरित्तस्स ।

१. ८८६ । णवि तामिहोऽवि सुगलद्वये। घादो मुनिहिदो ॥३७४॥

॥ जीवन्मुक्तेर्जगुणा फट्तेऽप्यतिस्वल्पं हि सुदृढेषु ॥

॥ ७८ ॥ तन्मासम्मादिदृष्टिं गत्ये रागो दुःखिमंस्तु ॥ ३७५ ॥

१ चित् प्रसङ्गो द्योतको मोहिनि विवेकस्तु, क्षणपण परिणामा ।

॥ ६७ ॥ एतेषां श्रुतिषोर्ण दुस्तरादिसुम्भ्यस्थितौ गतिः ॥ ३७३ ॥

संस्कृतार्थ—हानस्य दधन्स्य मणितो धतिस्तथा त्वोर्गस्य निष्पत्तिः— मोहकुम्भ

नापि तत्र १८६३ र पुद्गलद्रष्टुस्य यतो निर्दिष्टम् ३३४-११

मीषद्वयः ये गुणाः कश्चित् स्मृते सङ्गो वेदेष्वप्युद्भिद्युतः ॥

तस्मात्सम्यक्दृष्टेर्नास्ति स्वागतं निश्चयेषुगा ३६८।३ २।३३५

रागो द्वेयो मोहो जीवस्यैव चानि बद्धिणिमो । पिप्पलाफलम् ॥

एतेन कथयेत् । वृत्तशब्दादिषु । नञ्शक्तिः रागादयः । ति ३७६५ ।

तत् सा सामान्यार्थ-मिथ्याज्ञान, मिथ्याद्वयेन तथा मिथ्याचारित्र्यको धीन कह्यो गयो है। पुनः
मन्त्रव्याख्यानको अहं (विद्वान्तर्मे) कह्यो धीन कह्यो गयो है। नो जीव मयन्धी श्रुणाहिन्वे
मन्त्रोद्देशी निश्चयसे जीवके सिवाय परब्रह्ममें नहीं है। हाडनीलिये मममहटीका रागोभनेन्द्रि
एवम् विषयोंमें नहीं होता। जगद्वेष मोह (भीषकही) निन प्यार है। ममवश्याने से ब्रह्मादिके
संबंधें रोगादिको भाव नहीं है। मन्त्रव्याख्या कह्यो निश्चयार्थ-मिथ्या (मन्त्र) अहं आदि पुनः
आदि मन्त्रोद्देशी रूपमें ही कायेका मयन्वे रूपसे जो ज्ञानविष्णोयें आदि कर्मद्वयमें मिलित कारण
अनंतानुबन्धी आदि रोगद्वेषरूप मिथ्या शर्मरूपी काका जो मतमें विधिग्राह्य है उम मिथ्या-

तन्मय-गुह्यता है। तथा क्योंकि बाहरी पदार्थ रागादि भावोंके निमित्त कारण है/अतएव उनका भी ममर्ग नहीं करता है पर गुह्यतामे अपने-भावोंको ही मुद्रशाता है। ऐसा- नान-मुमुक्षु जीवको उचित है कि रागादि भावोंको मेरा आत्म ज्ञानमे तन्मय रहनेका यत्न करे ॥ ३७४-३७५-३७६ ॥

इस तरह छ गाथाएँ कर्नी ।

इन-गाथाओंमे यह सिद्ध हुआ कि चेतन या अचेतन राग आदि इन्द्रियोंके विषय-रागद्वेषादि भावोंके उत्पन्न करनेमें निमित्तक नयन कारण नहीं है, इन्द्रियों कहते हैं —

गाथा — अण्णद्वियेण अण्णद्वियस्स णो कीरदे गुणविघादो ।

तस्मा दु सव्वद्वया उत्पज्जने सहावेण ॥ ३७७ ॥

संस्कृतार्थ — अन्यद्रव्येणा यद्रव्यस्य न क्रियते गुणविघातः ।

तस्मात् सव्यद्रव्यादुत्पन्नते स्वभावेण ॥ ३७७ ॥

सामान्यार्थ — अन्य द्रव्यमें अन्य द्रव्यके गुणोंका घात नहीं किया जा सकता है इस लिये सर्व द्रव्य अपने-२ स्वभावमें उत्पन्न होते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (अण्णद्वियेण) अन्य द्रव्य अर्थात् बाह्यमे निमित्त कारण रूप कुम्हार आदि पर द्रव्योंका हाथ (अण्णद्वियस्स) घड़ेके लिये उपादान कारणरूप मिट्टी आदि कुम्हारसे अन्य द्रव्योंके (गुण (विघादो) गुणोंका नाश (णो कीरदे) नहीं किया जाता है अर्थात् कोई अचेतन-द्रव्य किसी चेतनके-चेतन्यमय गुणोंका नाश करके उस चेतनको अचेतन नहीं कर सकता ऐसे ही कोई भी चेतन-द्रव्य किसी भी अचेतन द्रव्यके अचेतनमय गुणोंका नाश करके उस अचेतनको चेतनरूप नहीं कर सकता (तस्मादु) इसकारणमे ही (सव्वद्वया) मिट्टी आदि सर्वद्रव्य (सहावेण उत्पज्जते) अपने अपने स्वभावमें उत्पन्न होते हैं अर्थात् मिट्टी अपने स्वभाव रूप घट आदि रूपसे ही उत्पन्न होती है क्योंकि घटका उपादान कारण मिट्टी है यद्यपि मिट्टीको घट बननेमे हाथ निमित्तकारण कुम्हार व चाक्र आदि पर द्रव्य है तो भी वह मिट्टी कुम्हार व चाक्र आदि रूप नहीं होती है घट अब म्यामे भी अपने स्वभावमें रहती है क्योंकि जैसा उपादान यानी मूल कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इस कथनमे यह सिद्ध किया गया कि यद्यपि पांचो इन्द्रियोंके विषयरूप शब्द आदिक बाह्य निमित्तके-होने पर अज्ञानी जीवके रागद्वेषादि भाव पैदा होते हैं तथापि वे रागादि भाव जीव स्वरूप रूप ही हैं, चेतन हैं। जेमे शब्द आदि अचेतन हैं-वैसे अचेतन नहीं हैं। भावार्थ चेतन अचेतनका घात व अचेतन-चेतनका घात नहीं कर सकता। यद्यपि परब्रह्मसत्तेको निमित्त कारण है तथापि परिणमन अचेतनका अचेतनरूप और चेतनका चेतनरूप होता है। अचेतनके घातसे चेतन, अचेतनके घातसे अचेतन अपने-२ स्वभावको त्याग कर अन्यरूप-नहीं होता। इसतरह जो कोई भी प्रथम अवस्थाका शिष्य अपने चित्तमें उद्देह-हुए रागद्वेषादि

भावोंको नहीं जानता है और यह ज्ञानरूप कि रागादि करनेवाले बाहरी शब्द-आदि पंचेन्द्र-
योंके-विषयरूप पदार्थ हैं जो कि वास्तवमें केवल रागद्वेष आदि भावोंके निमित्त कारण हैं
वह शिष्य विरक्त रहित समाधि लक्षणको रखनेवाले भेद ज्ञानके अभावसे ऐसा चिन्तन
करता है कि मैं बाहरी शब्द आदि-पदार्थोंका घात कर डालूँ तो भला होगा। उसको समझानेके
लिये पूर्वमें गाथा छ के साथ सूत्र मात समाप्त हुए। इसमें यह समझाया गया कि चित्तमें
ठहरे हुए रागद्वेषादि भावोंको दूर करनेका प्रयत्न करना आवश्यक है। विना इनके त्याग
भेदज्ञानकी स्थिरता नहीं रह सकती ॥ ३७७ ॥

आगे कहने हैं कि व्यवहार करके कर्ता और कर्मका भेद है परन्तु निश्चयमें जो ही कर्ता
है सो ही कर्म है ऐसा उपदेश करते हैं—

गाथा — जह सिप्पिओ दु कम्मं कुव्वदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
तह जीवोवि य कम्मं कुव्वदि णय तम्मओ होदि ॥ ३७८ ॥
जह सिप्पिओ दु करणेहिं कुव्वदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
तह जीवां करणेहिं कुव्वदि णय तम्मओ होदि ॥ ३७९ ॥
जह सिप्पिओ करणाणि गिह्णदि णय सो दु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणाणिय गिह्णदि णय तम्मओ होदि ॥ ३८० ॥
जह सिप्पिओ कम्मफलं भुंजदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
तह जीवो कम्मफलं भुंजदि णय सोवि तम्मओ होदि ॥ ३८१ ॥

संस्कृतार्थः—यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च तत्तन्मयो भवति ।

तथा जीवोऽपि न कर्म करोति न च तन्मया भवति ॥ ३७८ ॥

यथा शिल्पिकः करणैः करोति न च तत्तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मया भवति ॥ ३७९ ॥

यथा शिल्पिकस्तु वर्णगर्भं गृह्णाति न च तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणानि च गृह्णाति त्वच तन्मयो भवति ॥ ३८० ॥

यथा शिल्पिकः कर्मफलं भुङ्क्ते न च तत्तन्मयो भवति ।

तथा जीवः कर्मफलं भुङ्क्ते न च तन्मयो भवति ॥ ३८१ ॥

सामान्यार्थ — जैसे सुनार अपना गहना बनानेरूप कर्म करता है परंतु वह उस कर्ममें
तन्मयी नहीं हो जाता है। तैसे जीव भी द्रव्य कर्म करता है पर उससे तन्मयी नहीं होता।
जैसे शिल्पी हथियारोंसे करता है परंतु वह तन्मई नहीं होता ऐसे ही जीव मन, घचन,
कायके व्यापाररूप करणोंसे द्रव्य कर्म करता है पर उन करणोंसे तन्मई नहीं होता। जैसे
शिल्पी आपुथोंको ग्रहण करता है पर उनसे तन्मई नहीं होता ऐसे ही जीव अनेक महकरी
उपकरणोंको ग्रहण करता है पर उनसे तन्मई नहीं होता। जैसे शिल्पी अपने कर्मके फलको

भोगीति चेत्तु उच्यते तन्मयं नाना होना विमोहीतीति चानाकर्मिके प्रत्यक्षोक्तं भोगीति हेतुवन्तु
 तन्मयं नाना होति। तन्मयं नाना होति विमोहीति चानाकर्मिके प्रत्यक्षोक्तं भोगीति हेतुवन्तु
 अत्रिणी। गरी (नरिणी) सुवर्णके तु हल आदि के किंचिनानेरूपी कर्मसोत्ती। (कृष्णदि) प्रतीता
 हेतुप्रतीता धुत्तु आदि नीमोको वनाता हे (सुमो) पणपन्ती च न (नमो) पणवै होदि। एक
 तुम्ह भवि आमुपवसे नमई धाने एकसे कान्नी। सो जाता हे (नर) तन्मयं न (नीमो) विमो फली
 अनामी नीव भीमितीतमं नमवेकाना ज्ञानमो गिग। दुधा। (कर्म) कृष्णदि। प्रतीता च आदि
 द्रव्य कर्मो सो रमा हे अधो न कर्मो बाधना हे। (एव तन्मयोरोहि) पण्णुत्तु नमो कर्मो
 माय तन्मयी धाने एकमेक नही होजाता हे। तथा (नर) जेम (मिपिओ) नरी कर्मिगर (नर) होदि
 ह्योदे आदि हयियारोमे जो (नर) उन कृष्णदि रीको फली हे याने वनाता हे (दु)
 परन्तु (नर) तन्मय ओण्य होदि) वह उन हयियारमि तन्मयी याने नरमक नही होजाता हे
 (तह) तम (मोवी) यह अनामी नीव (कृष्णदि) कृष्णदि। नन, वचन, कौयक व्यापार रूप द्रव्य
 द्रव्य कर्मो बाधना हे (तन्मय ओण्य होदि) परन्तु उन
 तथा (नर) जेम (मिपिओ) नरी कर्मिगर (नर) होदि
 परन्तु (नर) तन्मय ओण्य होदि) वह उस
 (नीमो) कर्मिगर (नर) होदि। नीव भी कर्मो उव
 विमो कर्मो बाधना हे। उपरणीको व्यनहार नयमे
 परन्तु वह नीव उनके माय तन्मयी नहीं हो जाता हे

क्योति यह नीवने मुद्रा दुर्गोणी ज्ञाना दृष्टा स्वभावरूप हे। वग (नर) जेम (मिपिओ)
 कर्म फल भुनदि) वह कर्मिगर, अपन सुवर्णके कृडलादि वनातर उसरी, भुनरी पारर उसके
 निमित्तमे भोजन पातादि स्वाता पीता हे (दु) सोवितम्भक ण्य होदि) परन्तु वह उनमें भी
 तन्मय नहीं होता हे (नर) जेम (नीमो) कर्म फल भुनदि) यह नीव भी अपनी शुद्धात्माको
 भावनासे उत्पन्न मनोहर आनन्द गन्ध सुसके स्वादरो नहीं माता हुआ शुभ च अशुभ द्रव्य न
 मीके फल रूप बाह्यमे मनोहर या अमनो ज्ञ भोजन धानादि रूप कर्मो भोगिता हे (सोवित
 मओ ण्य होदि) परन्तु वह उन फलोसे तन्मयी नहीं होता हे। ११६

मोचयि कृष्णदि यह अनिमित्त है कि जेम शिखी किम् शिखी हयियार पादि
 कर्मिगीता है और उमको भुनरी पारर उसके फली भी माता हे परन्तु वह शिखी
 वास्तवमे उम शिखीमे, हयियारमे, व उमके फलोसे जुड़ा है। सत्ता शिखी उम मित्र
 है। शिखी केवल उनको निमित्त कारण है। एम ही यह नीव भी अपने मन वचन रीक
 व्यापारमे द्रव्य कर्मो बाधना हे। फलोसे नीव इन मयमे भिन्न है। नीव केवल निमित्त
 कर्ता है। निमित्त नयमे तां भवि इन सयमे भिन्न ही है। इमलिये निमित्त नयमे कर्ता कर्म

भिन्न नहीं होसके। दोनों एक ही वस्तु हैं ॥ ३७८-३७९-३८०-३८१ ॥

आत्मा अपने भावोंका आप कर्ता है इसलिये उसके भाव ही उसके कर्म हैं। इसीको
और भी कहते हैं—

—गाथा — एवं व्यवहारस्स तु वत्तव्य दंमणं समासेण ।

सुणु णिच्छयस्स वयण परिणामकदं तु जं होदि ॥३८२॥

संस्कृतार्थ — एवं व्यवहारस्य तु वत्तव्य दर्शन समासेन ।

शृणु निश्चयस्य वचन परिणामकतु उ यद्वर्तते ॥ ३८२ ॥

सामान्यार्थ — इतरत् व्यवहार नयका सिद्धान्त सक्षेपसे कहा गया । अत्र हे शिष्य !

निश्चय नयनी बात सुनो जो कि परिणाम द्वारा किया हुआ भाव होता है। शब्दार्थ सहित

विशेषार्थ — (एव) ऊपर लिखे प्रमाण ४ गाथाओंके द्वारा हे शिष्य ! (व्यवहारस्स दमण) द्रव्य
कर्मोंका कर्ता व भोक्तारूप व्यवहार नयका सिद्धान्त (समासेण) सक्षेपसे (वत्तव्य) व्याख्यान
करना योग्य है । (णिच्छयस्स वयण सुणु) अब निश्चय नयन वचन सुनो (तु परिणाम कद-
होदि) जो रागद्वेषादि विरूपके निमित्तसे उत्पन्न होता है ॥ ३८२ ॥

गाथा — जह सिप्पिओ तु चिद कुव्वदि हवदिय तहा अणणो सो ।

तह जीवोवि य कम्मं कुव्वदि हवदि य अणणो सो ॥३८३॥

संस्कृतार्थ — यथा सिप्पिस्तु चेष्टा करेत भवति च तथानन्यस्तस्य ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्य च ॥ ३८३ ॥

सामान्यार्थ — जैसे कारीगर चेष्टा करता है और उस चेष्टासे एकमेक होता है तैसे

जीव भी भाव कर्मको करता है और उससे एकमेक होनाता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ —
(जह) जैसे (सिप्पिओ तु) सुवर्णकार आदि कारीगर (चिद कुव्वदि) में कुटल आदिकोंको इस
तरह बनाऊ इसतरह बनाऊ ऐसी मनमे चेष्टा याने उत्साह करता है (तहाय) तथा (सो
अणणो हवदि) उस चेष्टा या उत्साहके साथ बट एकमेक व तन्मय होनाता है (तह) तैमे
(जीवो विय) यह अज्ञानी जीव भी कम्म कुव्वदि) केवलज्ञान आदि स्वभावोंकी प्रकृतता
रूप जो कार्य समयसार उसको सिद्ध करनेवाला जो विकल्परहित समाधिभाव रूप कारण
समयसार है उसको नपाकर अशुद्ध निश्चय नयसे व अशुद्ध उपादान रूपसे मिथ्यात्व व राग
द्वेष आदि रूप भावकर्मको करता है (सो अणणो हवदिय) और उस भाव कर्मके साथ अनन्य
याने एकमेक तन्मय हो जाता है ॥ ३८३ ॥

संस्कृतार्थ — यथा चेष्टा सुवर्णानु शिल्पिको नित्यदुःखिता भवति ।

तस्माच्च स्वादनयस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीव ॥ ३८४ ॥

सामान्यार्थ — जैसे शिल्पी कुडलादि बनानेकी चेष्टा करता हुआ नित्य दुःखित होता है और उस चेष्टामे अनन्य याने एकमेक होजाता है तैसे ही यह जीव अपने भाव कर्मोंसे एकमेक होकर दुःखी होता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (जह) जैसे (सिम्पिओ) वही सुवर्णकार कारीगर (चेष्ट कुच्यतो दु) कुडल आदिको इस तरह करूँ, इसतरह करूँ ऐसी मनमें चेष्टा या उद्यम करता हुआ (णिच्च नित्य ही (दुःखितो होदि) चित्तके खेदसे दुःखी होता है । केवल दुःखी ही नहीं होता (अण्णो सेय) उस दुःख विकल्पके अनुभवरूप भावसे तन्मय होजाता है (तह) तैसे (चेष्टतो) विशुद्ध ज्ञान, दर्शन आदिकी प्रकृतिरूप कार्य समयमात्र साधक जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप कारण समयसार है उसको न पाकर सुख दुःख भोगनेके वक्तमें हर्ष या विषाद-रूप चेष्टाको करता हुआ (जीवो) यह अज्ञानी जीव (दुही) मनमें दुःखी होता है और उस हर्ष व विषादरूप अपने भावोंके परिणमनरूप चेष्टासे अशुद्ध निश्चय व अशुद्ध उपादान रूपसे एकमेक होजाता है । भावार्थ — जैसे शिल्पी कुडलादिको हथौड़े आदि उपकरणोंसे बनाता है और उसके द्रव्य व भोजन पान प्राप्तिरूप फल को भोगता है तो भी वह कुडल, व उसके बनानेके उपकरण व द्रव्य व भोजनादि यह सब परद्रव्य है इनसे शिल्पीका स्वरूप एकमेक नहीं होता । परंतु जो वह कुडल बनानेरूप भावोंको अपनेमें करता है उनभावोंसे तो वह अवश्य तन्मय होजाता है । तैसे ही अज्ञानी जीव व्यवहार नयसे जो द्रव्य कर्म, नोकर्म व अन्य घट पटादि पदार्थोंका कर्ता कहनेमे आता है सो यह जीव इन पदार्थोंमे अन्य है, उनमें तन्मई नहीं होता परंतु जो वह रागद्वेषरूप व सुख व दुःखके अनुभवरूप भावको करता है उससे अवश्य तन्मई हो जाता है । अर्थात् जीवका परिणमन जीवमें और पुद्गलका पुद्गलमें होता है । इसतरह पूर्वकी गाथाओंमें रहे प्रमाण अज्ञानी जीव विकल्प रहित स्वसंवेदनज्ञानमे गिरा हुआ सुवर्णकार आदिके दृष्टान्तसे व्यवहार नय करके द्रव्यकर्मोंको करता है और भोगता है तैसे ही अशुद्ध निश्चय नयमे रागद्वेषादिभाव कर्मोंका करता और भोगता है ॥ ३८४ ॥

आगे कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंको जानता है तभी जैसे सफेद दीवालमें - सफेद चूना निश्चयमे दीवालमे एकमेक नहीं होता जेम्मे ही ज्ञान ज्ञेयोंके साथ तन्मय नहीं होता है ।

इसतरह निश्चय नयकी मुख्यतासे पांच गाथाएँ हैं तथा जैसे श्वेत मिट्टी या खट्टिया

या चूना दीवालको सफेद करता है ऐसा व्यवहार किया जाता है तैने ही

ज्ञान शय वस्तुओंको मात्र जानता ही है ऐसा व्यवहार है इसतरह

व्यवहारकी मुख्यतासे पांच गाथाएँ हैं इस तरह

समुदायमे १० गाथाएँ हैं ।

गाथा — तह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सोदु ॥ ३८५ ॥
 जह सेटिया दु ण परस्स मेटिया सेटिया ॥ सा होदि ।
 तह पस्सगो दु ण परस्स पस्सगो पस्सगो सोदु ॥ ३८६ ॥
 जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह संजदो दु ण परस्स संजदो संजदो सोदु ॥ ३८७ ॥
 जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया दु मा होदि ।
 तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तंतु ॥ ३८८ ॥

संस्कृतार्थ — यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा शायकस्तु न परस्य शायको शायकः स तु ॥ ३८५ ॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च स भवति ।
 तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकः स तु ॥ ३८६ ॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा सयतस्तु न परस्य सयत सयतः स तु ॥ ३८७ ॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका च सा भवति ।
 तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शन दर्शनं तत्तु ॥ ३८८ ॥

विशेष व सामान्यार्थ — (जह) इस लोकमें (सेटिया) खडिया मिट्टी (परस्स) भीत आदि परद्रव्यके साथ निश्चयसे तन्मयी (णदु) नहीं होती, बाहरके ही भागमें रहती है अर्थात् (सा सेटिया) यह खडिया मिट्टी (सेटिया दु होदि) खडिया मिट्टी ही रहती है अपने स्वरूपको नहीं छोड़ती (तह) तैसे ही (जाणगो) जाननेवाला ज्ञाता, दृष्टा (दु) भी (परस्स ॥) पर जो घटपट आदि ज्ञेय पदार्थ उनका अर्थात् अनुरूप निश्चयसे नहीं होता अर्थात् तन्मई नहीं होता (जाणगो सोदु जाणगो) जो जाननेवाला है सो ही जाननेवाला होता है अर्थात् ज्ञाता अपने स्वरूपमें ही ठहरता है (आगेका शब्दार्थ सुगम है ।) इस गाथामें यह कहा गया कि ब्रह्म अद्वैतवादी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयरूपसे परिणमन कर जाता है उस तरह यह ज्ञायक आत्मा ज्ञेय जो पर है उसरूप परिणमन नहीं करता । इसी ही श्वेत मृत्तिकाके दृष्टान्तसे देखनेवाला आत्मा दृश्य देखने योग्य जो घट, पट आदि पदार्थ उनका निश्चयसे देखनेवाला नहीं है अर्थात् तन्मयी नहीं होता है । अर्थात् जो दर्शक है, सो दर्शक ही रहता है, अपने स्वरूपमें ही ठहरता है ऐसा अर्थ है । इस तरह दर्शकका सत्ता मात्र अक्लोकनरूप दर्शन गुण दृश्य जो देखने योग्य पदार्थ उस रूपसे नहीं परिणमन करता है । इसी प्रकार इसी ही श्वेत मृत्तिकाके दृष्टान्तसे सजद अर्थात् समय रूप आत्मा त्यागने योग्य जो परिग्रह आदि पर द्रव्य उनका निश्चयसे

त्यागनेवाला नहीं होता अर्थात् त्याग करनेके विषय तन्मयी नहीं होता तो फिर क्या होता है। संयमी संयमी ही रहता है। अर्थात् विकार रहित अपने आत्माके मनोहर आनन्दमई स्वरूप रूप लक्षणको रखनेवाले अपने सभावमें ही ठहरता है। इसतरह वीतराग चारित्रिकी मुख्यतामें कहा। उसी ही प्रकारसे इसी ही धेत मूर्तिके दृष्टान्तसे (परस्मदंशन णटु) परका अर्थात् जीवादि पदार्थोंका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन नहीं होता अर्थात् निश्चय नयसे उनका श्रद्धान करनेवाला नहीं होता अर्थात् पर पदार्थोंके श्रद्धानमें तन्मई नहीं होता तो फिर क्या होता है कि सम्यग्दर्शन स्वरूप आत्मा सम्यग्दर्शन स्वरूप ही रहता है, अपने ही स्वरूपमें ठहरता है। इस तरह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण सम्यग्दर्शनकी मुख्यतामें गाथा-हुई। ५ वांछा:-निश्चय नयसे आत्मा स्वयं ज्ञाता, दृष्टा, संयमरूप; व श्रद्धान रूप है क्योंकि यह सब ही आत्माका परिणाम है ॥ ३८९-३८६-३८७-३८८ ॥

आगे फिर भी यही करने है:-

गाथा:-एवं तु निच्छयणयस्त भासिदं णाणदंशनचरिते ।

सुणु व्यवहारणयस्तय वत्तव्वं से समासेण ॥ ३८९ ॥

संस्कृतार्थ:-एवं तु निश्चयनयस्य भासितं ज्ञानदर्शनचरिते ।

शृणु व्यवहारनयस्य च वत्तव्यं तस्य समासेन ॥ ३८९ ॥

सामान्यार्थ:-इस प्रकार निश्चय नयसे सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रिकी कहा गया अब व्यवहार नयका कथन सुनो जो कि संक्षेपसे कहा जाता है ।। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः (एवंतु) ऊपर कही हुई चार गाथाओंसे (णाण दंशन चरिते) सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रिकी सम्यग्दर्शनमें (निच्छय णयस्त) निश्चय नयके द्वारा (भासिदं) कथन किया गया । (च) अब हे शिष्य (मे) उस रत्नत्रयका (समासेण) संक्षेपसे (वत्तव्वं) कथन (व्यवहारणयस्त) व्यवहार नय द्वारा (सुणु) सुनो ॥ ३८९ ॥

इसतरह निश्चय नयके द्वारा ५ गाथाएं कही गईं ।

अब व्यवहार नयका वर्णन करते हैं:-

गाथा:-जह परदव्वं सेट्टिदि ह्मु सेट्टिया अप्पणो सहावेण ।

तह परदव्वं जाणदि णादावि सएण भावेण ॥ ३९० ॥

संस्कृतार्थ:-यथा परदव्वं सेट्टयति खलु सेट्टिकात्मनः स्वमवग ।

तथा परदव्वं जानाति शातपि स्वकेन भवेन ॥ ३९० ॥

विशेष सहित सामान्यार्थ:- (जह) जैसे व जिस प्रकारसे इस लोकमें (सेट्टिया) श्वेत (मिट्टी) (अप्पणो सहावेण) अपने ही श्वेत भावसे (परदव्वं भीत आदि पर द्रव्यको (सेट्टिदिहु) व्यवहार नयसे संपेद करदेती है परन्तु भीत आदि पर द्रव्योंके साथ तन्मयी याने एकमेव नहीं होती (तह) तेसे इसी श्वेत मिट्टीके दृष्टान्तमें णादा वि) जाननेवाला आत्मा भी (सएण

भावेण) अपने ही ज्ञान भावसे परद्रव्य) घट आदि ज्ञेयरूप पर द्रव्योक्तो (ज्ञानदि) व्यवहार नयसे जानता है परन्तु उनके साथ तन्मयी नहीं होता । भावार्थ —जैसे पहले कहा था कि निश्चय नयसे ज्ञाता अपने स्वरूपमें ही रहता है वैसे यहा भी कहा कि यद्यपि व्यवहार नयसे हम कहते हैं कि आत्मा पर वस्तुओंको जानता है तौ भी वह उनके साथ तन्मई न होकर अपने स्वरूपमें ही रहता है ॥ ३९० ॥

गाथा —जह परदव्वं सेटदि हू सेटिया अप्पणो सहावेण ।

तह परदव्वं पस्सदि जीवोवि सएण भावेण ॥ ३९१ ॥

संस्कृतार्थ—यथा परद्रव्य सेटयति खेदु सेटिआत्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्य पश्यात् जीवोऽपि स्वहेन भावेन ॥ ३९१ ॥

सामान्यार्थ विशेष सहित —(जह) जैसे (सेटिया) रूडिया मिट्टी (परदव्व) भीत आदि पर द्रव्यको (अप्पणो सहावेण) अपने स्वभावसे (सेटदिहू) व्यवहार नयसे सफेद करती है (तह) तैस (जीवोवि) यह जीव भी (सएण भावेण) अपने ही दृष्टामई स्वभावसे (परदव्व) घट पट आदि पर द्रव्योंको (पस्सदि) व्यवहार नयसे देखता है परन्तु उनमें तन्मयी नहीं होता । भावार्थ —जैसे पहले कहा था कि निश्चय नयसे दृष्टा अपने स्वरूपमें ही रहता है वैसे यहा भी कहा है कि यद्यपि व्यवहार नयमें हम कहते हैं कि आत्मा पर वस्तुओंको देखता है तौ भी वह उनके साथ तन्मई न होकर अपने स्वरूपमें ही रहता है ॥ ३९१ ॥

गाथा —जह परदव्वं सेटदि हू सेटिया अप्पणो सहावेण । -

तह परदव्वं विरमदि णादावि सएण भावेण ॥ ३९२ ॥

संस्कृतार्थ—यथा परद्रव्य सेटयति सेटिआत्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्य विरमहात् ज्ञाताप शक्तेन भावेन ॥ ३९२ ॥

शब्दार्थ सहित अर्थ —(जह) जैसे (सेटिया) सफेद मिट्टी (अप्पणो सहावेण) अपने ही स्वभावसे (परदव्व सेटदिहू) भीत आदि परद्रव्यको सफेद करती है (तह) इसी तरह (णादा वि) ज्ञाता आत्मा भी (सएण भावेण) अपने ही निरुल्लस रहित समाधि परिणाममें (पर दव्व विरमति) परग्रहादिक परद्रव्योंको त्यागता है ऐसा व्यवहार नयसे कहा जाता है । वास्तवमें ज्ञाता परद्रव्यके साथ तन्मई नहीं होता । ॥ ३९२ ॥

गाथा —जह परदव्वं सेटदि हू सेटिया अप्पणो सहावेण ।

तह परदव्वं सदहदि सम्मादिट्ठी सहावेण ३९३ ॥

संस्कृतार्थ—यथा परद्रव्य सेटयति साटिआत्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्य सदहते सम्यग्दृष्टि स्वभावेन ॥ ३९३ ॥

शब्दार्थ सहित अर्थ —(जह) जैसे (सेटिया) सफेद मिट्टी (अप्पणो सहावेण) अपने ही सफेद स्वभावमें (परदव्व) भीत आदि परद्रव्यको (सेटदिहू) सफेद करती है (तह) तैस

(सम्मादिद्वी) सम्यग्दृष्टि जीव (महात्मेन) अपने ही श्रद्धानुरूप परिणाममे (परद्रव्य महत्तदि) जीवादि परद्रव्योका श्रद्धान करता है ऐसा व्यवहार नयसे कहा जाता है पर वाम्तवमें वह परद्रव्योके साथ तन्मई नहीं होता ॥ ३९३ ॥

गाथा — एसो व्यवहारस्स दु विणिच्छओ णाणदंसणचरित्ते ।

भणिदो अण्णेसु वि पज्जणसु एमेव णादन्वो ॥ ३९४ ॥

संस्कृतार्थ — एष व्यवहारस्य दु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

भणितोऽन्वेष्यपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्य ॥ ३९४ ॥

साधनार्थ — इसतरह व्यवहार नयमे सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रका निश्चय कहा गया । इसी तरह और पर्यायोंमें भी भगवन्ना चालिये । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (एसो) इस प्रकार पूर्वमें कही हुई चार गाथाओंके द्वारा (व्यवहारम्) व्यवहार नयमे (णाण दंसण चरित्ते) सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रका (विणिच्छओ) व्यवहारका अनुयायी व व्यवहार सम्बन्धी निश्चयरूप (भणिदो) कथन कहा गया (अण्णेसु पज्जणसु वि) और पर्यायोंमें भी (एमेव) इसी तरह णादन्वो) जानना चाहिये । यह लाड़ आदि मेरे द्वारा खाया गया, यह विष क्लृप्त आदि मेरे द्वारा छोड़ा गया, यह घर आदि मेरेमे बनवाया गया यह सब व्यवहार नयसे कहा जाता है । निश्चयसे तो केवल अपना रागद्वेषरूप परिणाम ही किया गया और वही भोगा गया, इसी तरह और पर्यायोंमें भी निश्चय व्यवहार नयका विभाग जानना चाहिये । यहां पर कोई धात्री पूर्व पक्ष करता है कि जो सर्वज्ञ व्यवहार नयसे परद्रव्यको जानते हैं तो निश्चयसे सर्वज्ञ नहीं हैं, इसका समाधान आचार्य करते हैं कि जेमे अपने आत्मीक सुख आदिको तन्मय होकरके जानते हैं तेमे बाह्य द्रव्यको नहीं जानते इस कारणसे कहा जाता है कि व्यवहार नयसे सर्वज्ञ जानते हैं, यदि दूसरोंके सुख आदिको अपने आत्मीक सुखके समान तन्मय होकर जानें तो जेस अपने आत्मीक सुखके अनुभवमें सुखी होते हैं तेसे दूसरेके सुख दुःखके अनुभवके कालमें सुखी ओर दुःखी हो जावें सो ऐसा हो नहीं सक्ता, यद्यपि अपने आत्मीक सुखके अनुभवकी अपेक्षा निश्चय और परके सुख अनुभवकी अपेक्षा व्यवहार है तो भी छद्मन्ध जनकी अपेक्षा मो ही निश्चय है, (क्योंकि छद्मन्ध सर्वज्ञ नहीं और केवली सर्वज्ञ है) यहां फिर शिष्यने कहा कि सोगत अर्थात् बौद्ध भी कहता है कि व्यवहारसे सर्वज्ञ है उसको दूषण क्यों दिया जाता है । इसका समाधान आचार्य करते हैं कि बौद्ध आदिकोंके मतमें जेसे निश्चयकी अपेक्षा व्यवहार मिथ्या है वैसे व्यवहाररूपमे भी व्यवहार सत्य नहीं है । परन्तु जैनमतमे व्यवहारनय यद्यपि निश्चय नयकी अपेक्षासे मिथ्या है तो भी व्यवहाररूपमे सत्य है । यदि लोक व्यवहार व्यवहाररूपमे भी सत्य न होय तो सर्व ही लोक व्यवहार मिथ्या हो जावे ऐसा होनेपर अति प्रसंग हो जाय. अर्थात् प्रसंगसे बाहर हो जाय इससे यह

कहना ठीक है कि यह आत्मा व्यवहार नयसे परद्रव्योंको देखता जानता है, परन्तु निश्चयसे तो अपने ही आत्म द्रव्यको ही देखता और जानता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ब्रह्म अद्वैतवादी ऐसा कहते हैं कि ग्राम बाग आदि सर्वयह ब्रह्मरूप जेय पदार्थ कुछ भी नहीं है उनका निषेध है । तथा जो सौगत याने बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान ही घट, पट आदि ज्ञेयके आकाररूपसे परिणमता है ज्ञानसे भिन्न कोई भी जेय पदार्थ नहीं है उनका कथन भी निषेध गया, क्योंकि यदि ज्ञान जेयरूपसे परिणमन करे तो ज्ञानका अभाव हो जाय, और यदि जेय पदार्थ ज्ञानरूपसे परिणमन करे तो जेयका अभाव हो जाय ऐसा होनेपर दोनोंको शून्यपना आजायगा यह प्रत्यक्षमें विरोध है । इसतरह निश्चय व्यवहारकी मुख्यतासे ममुदायसे सातवें स्थले १० सूत्र पूर्ण हुए । भावार्थ — ऊपरके कथनका खुलासा यह है कि निश्चय नयसे प्रत्येक द्रव्य अपने ही द्रव्यत्वमें परिणमन करता है परद्रव्यके विषे परद्रव्य केवल निमित्त कारण है—उस निमित्तकी अपेक्षा एको दूसरेका कर्ता कहा जाता है । सो ही कहा गया कि आत्मा शुद्ध दशामे अपने शुद्ध भावोका कर्ता और भोक्ता है तथा अशुद्ध दशामें अपने अशुद्ध राग आदि भावोका कर्ता और भोक्ता है । किसीने कहा कि मुझे लाड़ खानेसे सुख भया सो सुख तो उसके उस राग भावके अनुभवसे हुआ जो उसने राग परिणति उस लाड़के खानेमें ली, इसी तरह सर्वज्ञ भी निश्चयसे अपने स्व स्वरूपके ज्ञाता है उसीमें तन्मय है, उनका स्वभाव हम पर जायक स्वरूप है इसमें उनके ज्ञानमें सर्वही जेय स्वयं शलकते हैं वह जगतको जानते हैं यह कहना व्यवहार है । इसीमें वह ज्ञात कही गई कि निश्चयसे आत्मा स्वयं सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्ररूप है ॥ ३९४ ॥

भागे उपदेश करते हैं कि निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान निश्चय आलोचनाने परिणमन करनेवाला तपोधन अर्थात् मुनि अमेर निश्चय नयसे निश्चय चरित्ररूप होता है ।

गाथा — कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं ।

तत्तो णियत्तदे अप्पय तु जों सो पडिक्कमण ॥ ३९५ ॥

संस्कृतार्थः—कर्म यत्पूर्वकृतं शुभं शुभमनेन विस्तारविशेष ।

तस्माच्चैव तस्यैव तत्त्वान्मानं तु यं स प्रतिक्रमण ॥ ३९५ ॥

सामान्यार्थ — जो पहले शुभ या अशुभ अनेक विस्ताररूप भेदको लिये हुए कर्म किये हों उससे जो अपने आत्माको हटाता है वह प्रतिक्रमणरूप है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (ज पुव्व कय) जो पहले बांधे गए या किये गए (सुहा असुहा) शुभ या अशुभ (अणेयवित्थर विसेस, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतिके भेदोंसे अनेक विस्तारको रखनेवाले (कम्म) कर्म है (तत्तो) उन कर्मोंसे (जो दु) जो कोई इस लोक व परलोककी इच्छारूप अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ व देखे, सुने, अनुभव किये हुए भोगोंकी इच्छारूप निदान वध आदि सर्व पर

द्रव्योंके आलम्बनसे पैदा होनेवाले शुभ और अशुभ विस्फूर्णोंमें रहित अर्थात् शून्य और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमई आत्मीक तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और अनुभवरूप अमेद अर्थात् निश्चय रत्नत्रयमई निर्विकल्प परम समाधिसे पैदा होनेवाले वीतराग और सहज परमानन्द स्वभावका सुख रमका आस्वाद रूप जो समरमी भाव अर्थात् समता भावमें पूर्ण भरे हुए मेमें केवल ज्ञान आदि अनन्त चतुष्टयको प्रकाश करनेवाले कार्य समयसारके उत्पन्न करनेवाले कारण समयसार अर्थात् कारणरूप शुद्धात्माके अनुभवमें ठहरकर (अप्ययं) अपने आत्माको (णियत्तदे) हटाता है (सो पटिक्रमणं) सो पुरुष अमेद नयमें निश्चय प्रतिक्रमण रूप होता है । भावार्थः—जो पुरुष सर्व पर द्रव्योंके आलम्बनसे रहित होकर व सर्वप्रकारकी इच्छाओको रोक कर व्यवहार रत्नत्रयमें सावधान होता हुआ निश्चय रत्नत्रय जो कि वाम्भवमें शुद्धात्माका श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र्यरूप है और साक्षात् आत्मानुभव स्वरूप है उसमें ठहरे कर अपने शुद्ध आत्माको ध्याता है वह वास्तवमें निश्चय प्रतिक्रमणरूप है क्योंकि वह पूर्वमें बाधे हुए समस्त कर्मोंमें अपने रागको छोड़ देता है । निश्चय प्रतिक्रमणका यही स्वरूप है । व्यवहार प्रतिक्रमण गत दोषोंके दूर करनेके लिये उनका मननरूप व अपनी निदारूप है पर निश्चय निज स्वभावमें तन्मय रूप है ॥ ३९९ ॥

आगे निश्चय प्रत्याख्यानका स्वरूप कहते हैं—

गाथाः—कर्मं जं सुहमसुहं जक्षिय भावेण वज्झादि भधिरसं ।

तत्तो नियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हवे चेदा ॥ ३०६ ॥

संस्कृतार्थः—कर्म चक्षुभमश्रुमं धर्मिभ्र भावे वच्यत भविष्यत् ।

तस्माच्चिरंते यः स प्रत्याख्यान भवति चेनयित ॥ ३९६ ॥

सामान्यार्थ —जो शुभ या अशुभ कर्म भविष्यमें जिस भावमें बध होगा उससे जो कोई अपनेको हटाता है वह आत्मा प्रत्याख्यानरूप होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (जं सुहम्) जो शुभ तथा (असुह) अशुभ (कर्म) कर्म अनेक प्रकार (भविस्म) आगामी कालमें (नक्षिय भावे) जिस भिष्यात्त व रूपदेस आदि परिणामोंके होने हुए (वज्झदि) बध होता है (तत्तो) उस शुभ या अशुभ कर्मसे (जो) जो कोई अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि स्वरूपमई आत्मद्रव्यके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, और अनुभवमई अमेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले परमसामायिक भावमें ठहरकर (णियत्तदे) अपनेको निर्वर्त करता है याने हटाता है (सो चेदा) वह चेतनेवाला तपोधन आत्मा ही (पच्चक्खाण) अमेद नयसे निश्चय प्रत्याख्यान रूप (हवे) होता है । भावार्थ —यद्यपि व्यवहार नयसे आगामी दोषोंके न करनेकी प्रतिज्ञा ही व दृढ सकल्प ही प्रत्याख्यान है परन्तु निश्चयसे अपने शुद्ध आत्म स्वभावका श्रद्धान, ज्ञान, तथा अनुभव जो अमेद रत्नत्रय स्वरूप है वही प्रत्याख्यान है तथा जो पुरुष अर्थात् तपस्वी इस निश्चय प्रत्या

स्थानमे तन्मय होता है वह स्वयं प्रत्याख्यानरूप है । क्योंकि भाव और भाववानमें एकता है ।
ऐसा जानना ॥ ३९६ ॥

आगे निश्चय आलोचनाको कहते हैं—

गाथा — जं सुहमसुहसुदिणं संपडिय अणयवित्थरविसेसं ।

तं दोसं जो चेददि स खलु आलोयणं चेदा ॥ ३९७ ॥

संस्कृतार्थः—यत्पुममशुभसुदीणं संपातं चानेकविस्तरयिष्ये ।

॥ दोषं यश्चक्षते स पराग्राह्यं नृपिता ॥ ३९७ ॥

सामान्यार्थः—जो शुभ या अशुभ अनेक प्रकारके उदयमे आए हुए वर्तमानके कमौको अर्थात् इस वर्तमानके अपने दोषको जो कोई वेदता है, भले प्रकार जानता है या अनुभव करता है वह आत्मा ब्रह्ममें आलोचना स्वरूप है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—
(न) जो (संपडि) वर्तमानमें (उदिणं) उदयमे आए हुए (अणय वित्थरविसेस) अनेक विस्तरको लिये हुए मूल और उत्तर प्रकृतिरूपी (सुह असुट) शुभ और अशुभ कमौको (त दोसं) यह मेरा दोष है, मेरा निज स्वरूप नहीं है ऐसा (जो) जो (चेदा) कोई आत्मा नित्य आनंदमई एक स्वभावरूप शुद्ध आत्माको यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव स्वरूप अमेद रत्नत्रयमे, अर्थात् सुख, दुःख, जीना, मरना आदिके सम्बन्धमें सत्र तरहसे उपेक्षा करनेवाले मयममे ठहरकर (वेददि) अनुभव करता है तथा जानता है (सो वह ज्ञानी पुरुष ही (खलु) निश्चयसे (आलोयण) अमेद नयके द्वाग विचारनेपर निश्चय आलोचना स्वरूप होता है ऐम्में जानना योग्य है । भाष्य — जो कोई वर्तमानमे उदय आए हुए कमौको अपने शुद्ध आत्म-स्वरूपमे भिन्न अनुभव करता है तथा अपने अमेद रत्नत्रयमे तन्मय होता है उसीके निश्चय आलोचना होती है तथा भाव और भाववान प्रदेशोंकी कपेक्षा एक ही है इससे वह आलोचना करनेवाला मुनि स्वयं आलोचना स्वरूप है ॥ ३९७ ॥

आगे समुदाहरण गाथा कहते हैं—

गाथा — णिच्चं पथ ग्वाणं कुव्वदि णिच्चं पि जो पडिक्कमदि ।

णिच्चं आलोचयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा ॥ ३९८ ॥

संस्कृतार्थः—नित्य प्रत्याख्यान कथेति नित्यमपि यस्तु प्रतिक्रमति ।

नित्यमालोचयति स खलु चरित्तं भवति चेतायाम् ॥ ३९८ ॥

सामान्यार्थ — जो कोई नित्य प्रत्याख्यान करता है, जो कोई नित्य ही प्रतिक्रमण करता है, व नित्य ही आलोचना करता है, वही निश्चयसे आत्मा चारित्ररूप है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — जो (न) जो कोई निश्चय रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले शुद्ध आत्माके स्वरूपमें ठहरकर (णिच्चं) नित्य ही (पंचमसाण) निश्चय प्रत्याख्यानको (कुणदि) करता

हैं व (णिच्चि) सर्व कालमें ही पडिक्कमदि) निश्चय प्रतिक्रमण करता हैं तथा (णिच्च) नित्य ही (आलोचेयदि) निश्चय आलोचना करता है (सो चेदाहु वह चेतनेवाला आत्मा ही (चरित्र हयदि) अमेद नयमे निश्चय चारित्ररूप होता है, क्योंकि शुद्ध आत्मीय स्वरूपमें चलना मो चारित्र है ऐसा आगमना वचन है। भावार्थ — शुद्ध आत्मस्वरूपका श्रद्धान ज्ञान फरके जो अपने शुद्ध स्वरूपमें लीन होता है। उसके निश्चयमे प्रतिक्रमण प्रत्यागम्यान और आलोचना व चारित्र मरै है। ॥ ३९८ ॥

इस तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्यागम्यान और आलोचना तथा चारित्रको व्यागम्यान करते हुए आठवें स्थलमें ४ गाथाएं पूर्ण हुईं ।

आग कहत है कि मिथ्यागतमें परिणमन करता हुआ ही जीव पांच इन्द्रिय और मन वियोगमें राग और द्वेष करता है ।

गाथा — णिदिदमंधुदवयणाणि पोग्गला परिणमंति वट्टकाणि ।

माणि सुणिऊण रूसदि तूसदिय अहं पुणो भणिदं ॥ ३९० ॥

मश्रुतार्थ — निरदतप्रभुतवचनानि पुद्गला परिणमति वट्टकानि ।

तान् शुभा इष्यति तुष्यति च पुनरहं मणित ॥ ३९१ ॥

सामान्यार्थ — निन्दा व स्तुतिके वचनरूप वटुत प्रसारके पुद्गल परिणमन करते हैं उनको सुनकर अज्ञानी जीव यह समझता है कि वे वचन मुझे कहे गए ऐसा जान को करता है, तथा सुन होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (पोग्गला) पुद्गल द्रव्य अर्थात् भाषावर्गणारूप पुद्गलद्रव्य (उत्थाणि) नाना प्रकारके (णिदिद मयुद वयणाणि) निन्दा और स्तुतिके वचनरूप परिणमति) परिणमन करते हैं। (माणि सुणिऊण) उनसे सुन करके (पुणो अहं भणिदो) फिर वे वचन मुझे कहे गए ऐसा समझ (रूसदि य तमदि) अज्ञानी जीव रोष करता है और हर्षित होता है। वह अज्ञानी जीव वस्तुस्वरूपको नहीं पहचानता है। क्योंकि उसने निश्चय कारण समयमात्रका लाभ नहीं हुआ है। प्रेक्षेन्द्रिय, विस्लेन्द्रिय आदिका भन ही पाना परपरामे उतुत ही दुर्लभ है अर्थात् प्रेक्षेन्द्रियसे त्रम होना अति कठिन है तो भी वह अज्ञानी जीव इन भगोमे भ्रमण करता हुआ बीते हुए अनतकालमें देखे, सुने, अनुभवे मिथ्यात्व व विषयकथाय आदि विभाव परिणामोंके आधीन रहता है। इससे बड़ी कठिनतामें पाने योग्य ज्ञान आदि लब्धिके वशसे अर्थात् क्षयोपशम आदि लब्धियोंके वशसे मिथ्यात्व आदि सान प्रवृत्तियोंके तैसे ही चारित्र मोहनीयके उपशम, क्षयोपशम व क्षय होनेसे छ द्रव्य, पचा म्तिनाय, सात तत्त्व, ९ पदार्थ आदिकोंका श्रद्धान ज्ञान व रागद्वेषके त्यागरूप ऐसा भेदरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रमई व्यवहार मोक्ष मार्ग नामके व्यवहार कारण मम यसारको पाता है। फिर उसके द्वारा माधन योग्य विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, स्वभावरूप शुद्ध आ

मीरु तत्प्रा यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और आचरणरूप अमेद रत्नत्रय मई निर्विकल्प समाधि-
ई निश्चय कारण समयसारको पाता है जो कि केवलज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यरूप अनन्त
व्रुष्टयकी प्रकटतामई कार्थ्य समयसारका पैदा करनेवाला है ॥

भावार्थ—अजानी जीव व्यवहार व निश्चय रत्नत्रयमई मोक्षमार्गको न पाता हुआ
शब्दादिकोको सुनके ऐसा समझता है कि यह मेरेको लग गए और उनसे कभी क्रोध करता
है व कभी हर्षित होता है । जानी जीव व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप दो प्रकारके
कारण समयसारको जान करके बाह्यके इष्ट और अनिष्ट पदार्थोंमें राग और द्वेष नहीं करता
है । शब्दोंको भी पुद्गलमई भाषा वर्गणाका कार्य समझता है । जानी जीव निज शुद्ध आत्म
स्वरूपका यथार्थ श्रद्धानी रहता है इससे बाह्य इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको
विचार समभाव रहता है । ॥ ३९९ ॥

आगे अजानी जीवको फिर भी समझाते हैं ।

गाथा—पुगलद्रव्यं सदुत्तह परिणदं तस्स जदि गुणो अण्णो ।

तस्मा ण तुमं भणिदो किंचिवि किं रूस्से अबुहो ॥ ४०० ॥

संस्कृतार्थः—पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिणत तस्य यदे गुणाऽयं ।

तस्मिन् त्वा भणित किंचिदपि किं रूपस्यबुद्ध ॥ ४०० ॥

सामान्यार्थ—पुद्गल द्रव्य जलरूप परिणमन होता है यदि उसका गुण शुद्ध आ
त्मासे भिन्न है तब वह शब्द तुम्हें कुछ भी नहीं कहा गया । यह अजानी जीव क्यों क्रोध
करता है ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थ —(पुगल द्रव्य) भाषा वर्गणा योग्य पुद्गलद्रव्य (सदुत्तह
परिणद) 'तुमर' 'तुनी' इस तरहके निन्दारूप व स्तुति रूप शब्दोंकी अवस्थाको परिणमन
होते हैं । (जदि) यदि (तस्स गुणो) उस पुद्गल द्रव्यका गुण (अण्णो) शुद्ध आत्माके स्वरूपसे
भिन्न जडरूप है तो फिर इस जीवका क्या विगडा ? कुछ भी नहीं विगडा । यहा पर
आचार्य उस अजानी जीवको सम्बोधन करके कहते हैं, जो पूर्वमें कहे हुए प्रमाण व्यवहार
कारण समयसार और निश्चय कारण समयसारसे रहित है । कि हे (अबुहो) अबुद्ध बहिरात्मा
जीव ! क्योंकि निन्दा और स्तुतिके वचनरूप पुद्गलोका परिणमन हुआ है (तस्मा) इसकारण
(तुम) तुमको (किंचिवि) कुछ भी (ण भणिदो) नहीं कहा गया है (किं रूस्से) तू क्यों क्रोध
करता है । **भावार्थ**—अजानी बहिरात्मा जीव क्रोधादिके व निन्दाके वचन सुनके चित्तमें
बुरा मानता है तथा क्रोध करता है उसको आचार्य समझाते हैं कि हे अजानी जीव ! तू
निश्चयसे निन्दा व स्तुतिके शब्दोंके स्वरूपको विचार कर । तुझे प्रकट होगा कि इन
शब्दोंकी पर्यायमें भाषावर्गणा योग्य पुद्गलद्रव्यने परिणमन किया है और यह सब निश्चयसे
जडरूप है तेरे शुद्ध आत्मस्वरूपसे भिन्न है । तू इनको अपने आत्मासे क्यों सम्बन्धित

करता है और कषायरूप परिणमन करता है। यदि तू उन शब्दोंको ग्रहणकर ऐसा न म
 कि मेरी आत्माके लो तो तुझे कषाय नहीं पैदा होगा ॥ ४०० ॥

कि भी कहने है -

गाथाः—असुहो सुहोय सहो ण तं भणदि सुणसु मंति सो चेव
 णय एदि विणिग्गहिदुं सोदु विमयमागदं सहं ॥ ४०१ ॥
 असुहं सुहं च ख्वं ण तं भणदि पेच्छ मंति सो चेव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं चक्खुविमयमागदं ख्वं ॥ ४०२ ॥
 असुहो सुहोय गंधो ण तं भणदि णिग्ग मंति सो चेव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं घ्राणविसयमागदं गंधं ॥ ४०३ ॥
 असुहो सुहोय रसो ण तं भणदि रसय मंति सो चेव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं रसणविमयमागदं तु रसं ॥ ४०४ ॥
 असुहो सुहोय फासो ण तं भणदि फासमंति सो चेव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागदं फासं ॥ ४०५ ॥

संस्कृतार्थः—अशुभः शुभो वा शब्दः न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
 नचेति विनिर्गृहीतुं भेदाविषयमागतं शब्दं ॥ ४०१ ॥
 अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।
 नचेति विनिर्गृहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपं ॥ ४०२ ॥
 अशुभः शुभो वा गंधो न त्वां भणति जिह्वा मामिति स एव ।
 नचेति विनिर्गृहीतुं घ्राणविषयमागतं गंधं ॥ ४०३ ॥
 अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रस्य मामिति स एव ।
 नचेति विनिर्गृहीतुं रसविषयमागतं तु रसं ॥ ४०४ ॥
 अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
 नचेति विनिर्गृहीतुं कषायविषयमागतं तु रसं ॥ ४०५ ॥

सामान्यार्थः—हे अज्ञानी नीब ! शुभ या अशुभ शब्द तुझको यह नहीं कहते
 कि तू मुझे सुनो, और न वह शब्द तेरे द्वारा ग्रहण किये जानेके लिये आता है ।
 श्रोत्र इन्द्रियका केवल विषयरूप होनेसे श्रोत्रमे आता है । शुभ या अशुभ रूप तुझको यह नहीं
 कहता कि तू मुझे देख और न वह रूप तेरेमे गृहण किये जानेके लिये आता है । रूप चक्षु
 इन्द्रियका विषय होनेसे चक्षुमें ग्रहण होता है । शुभ या अशुभ गंध तुझको यह नहीं कहती कि तू
 मुझे सूँघ और न वह गंध तेरे द्वारा ग्रहण किये जानेके लिये आती है । किन्तु गंध घ्राण
 इन्द्रियका विषय है इससे नासिका द्वारा ग्राह्य होती है । अशुभ या शुभ रस तुझको यह
 नहीं कहता कि तू मेरा स्वाद ले और न वह रस तेरेमे ग्रहण किये जानेको आता है । रस

रसना इन्द्रियका विषय है इससे रसनासे मालूम होता है । अशुभ या शुभ स्पर्श तुझको यह नहीं कहता कि तू मुझे स्पर्शन कर और न वह तेरेसे ग्रहण किये जानेके लिये आता है । स्पर्श शरीरका विषय है इससे काया द्वारा मालूम होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (असुहो) अशुभ (व) या (सुहो) शुभ (महो) शब्द (त) उस अज्ञानी जीवको (ण भणदि) नहीं कहता है कि (मत्ति सुणसु) मुझे सुनो (मोचे व) और वह शब्द (विणिग्गहिट्टुण णदि) तेरे द्वारा ग्रहण किये जानेके लिये नहीं आता है (मह) शब्द (सोडु विसयम्) श्रोत्र इन्द्रियका विषय रूप (आगद) आता है । जैसा शब्दार्थ एकरा वैसा अन्योका भी जानना । विशेषार्थ सर्वका यह है— वही अज्ञानी जीव व्यवहार और निश्चय कारण समयसारसे रहित है इस में उसको और भी समझाते हैं—हैं 'अज्ञानी' शब्द रूप, गंध, रस, और स्पर्श मई मनोज्ञ या अमनोज्ञ पाचो इन्द्रियोंके विषय तब यह कुछ भी नहीं कहते हैं कि हे देवदत्त मुझे सुन, मुझे देख, मुझे सूँघ, मेरा स्वाद ले, या मुझे स्पर्शन कर । यह बात सुनकर अज्ञानी फिर कहता है कि यह शब्द आदि कर्ता होकर मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं किन्तु मेरे कर्ण आदि इन्द्रियोंके विषयके ग्रहण करने योग्य स्थानोंमें आ जाते हैं । आचार्य उत्तर कहते हैं कि हे मूढ़ यह शब्द आदि पचेन्द्रियोंके विषय तेरेमें पकड़े जानेके लिये नहीं आते हैं किन्तु यह विषय श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके अपने-२ विषय भावको प्राप्त होते हैं योंकि यह वस्तुका स्वभाव है । अर्थात् श्रोत्र इन्द्रियका स्वभाव शब्द ग्रहण, चक्षुका रूप निरखन आदि इन्द्रियोंका जातीय स्वभाव है । इससे ये इन्द्रियाइन विषयोंको जानती हैं । अज्ञानी जीव इन्द्रियोंमें इनको ग्रहण करके इष्ट विषयोंमें राग और अनिष्ट विषयोंमें द्वेष करता है इसीसे कर्मोंसे बंध जाता है । परंतु जो प्रथम तत्त्वज्ञानी जीव है वह पूर्वमें कहे हुए व्यवहार और निश्चय कारण स्वरूप घाह और अभ्यंतर रत्नत्रयसे भरा हुआ इष्ट या अनिष्टशब्द आदि विषयोंके इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण हो जानेपर उनमें राग और द्वेष नहीं करता है किन्तु अपने स्वरूपमें ठहरे हुए भावसे शुद्ध आत्माके स्वरूपका अनुभव करता है, यह तात्पर्य है । भावार्थ—अज्ञानी जीव इष्ट विषयोंको अपने जान उनमें रागद्वेष करता है किन्तु ज्ञानी विषयोंको इन्द्रियोंके द्वारा जानते हुए भी वस्तुके स्वरूपका विचार करता है, उनमें रागद्वेष नहीं करता है ॥ ४०१—४०२—४०३—४०४—४०५ ॥

अमे अज्ञानी जीव पाचो इन्द्रियोंके सम्बन्धमें इष्ट या अनिष्ट सब पाँक आधीन होकर राग और द्वेषको करता है तब ही पर द्रव्योंके जानन योग्य गुणा व जानने योग्य पदद्रव्योंमें भी भयार्थ मन सम्बन्धी विषयोंमें भी राग और द्वेष करता है उस अज्ञानी जीवको फिर भी आराम्य संबोधन करके कहते हैं ।

गाथा — भस्सुहो सुहोव गुणो ण त भणदि बुज्झ मंति सो चय ।

णय एदि विणिग्गहिट्टु खुट्ठिविससमागद तु एणं ॥ ४०६ ॥

असुहं सुहं च दब्धं ण तं भणदि वुज्झमंति सो चेव ।

णप एदि विणग्गहिदु वुद्धिविसयमागदं दब्धं ॥ ४०७ ॥

संस्कृतार्थः—अशुभं शुभं वा गुणो न त्वा भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।

नचेति विनिर्णयेदु बुद्धिविषयमागतं तु गुणं ॥ ४०६ ॥

अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वा भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।

नचेति विनिर्णयेदु बुद्धिविषयमागतं तु द्रव्यं ॥ ४०७ ॥

सामान्यार्थः—पर वस्तुओंके शुभ या अशुभगुण हैं अज्ञानी जीव ! तुझसे नहीं कहते हैं कि तू मुझे ज्ञान और न वह गुण मेरे हाग ग्रहण किये जानेके लिये आता है । वह गुण अपनी बुद्धिके विषयमें मात्र ग्रहण होता है । मेमें ही अशुभ या शुभ द्रव्य तुझको नहीं कहते कि तू मुझे ज्ञान और न वह द्रव्य मेरे हाग ग्रहण किये जानेके लिये आता है किंतु वह द्रव्य अपनी बुद्धिके विषयमें मात्र ग्रहण होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—हे अज्ञानी जीव ! हमारेके शुभ या अशुभ गुण वा हमारेके चेतन या अचेतन द्रव्य तुझको यह नहीं कहते हैं कि हे मन ! या बुद्धि या हे अज्ञानी जनका चित्तं तु मुझे ज्ञान । तब अज्ञानी जीव कहता है कि वे हमतरह नहीं कहते हैं परन्तु मेरे मनमें पर द्रव्योंके गुण व पर द्रव्य जानने मात्रके संकल्परूपमें स्फुरायामान होने हैं अर्थात् जलनमें हैं । हमरा उत्तर आचार्य कहते हैं कि पर द्रव्यका गुण व परका द्रव्य मनकी बुद्धिमें प्राप्त हुआ मेरे हाग ग्रहण किये जानेके लिये नहीं आता है किंतु मन हाग जाना जाता है क्योंकि ज्ञेय और ज्ञायकका सम्बन्ध कोई भेद नहीं सत्ता । हमें हेतुमें जो गगद्देष करना है सो अज्ञान है । परन्तु जो जानी है सो पूर्वमें कहे प्रमाण व्यवहार और निश्चय कारण समयमारको जानता हुआ हर्ष और विषाद नहीं करता है । यह तात्पर्य है । भावार्थ—अज्ञानी जीव परके द्रव्योंकी व गुणको जानता हुआ रागद्वेष करता है किंतु जानी अपने ज्ञानन स्वभावात् जानता तो है पर उनमें गगद्देष नहीं करता है ॥ ४०६—४०७ ॥

फिर भी कहने हैं—

गाथा—एव तु जाणि दब्धस्स उवसमेणेव गच्छंदं मूढो ।

णिग्गहमणा परस्सय सयंच बुद्धिं सिचमपसो ॥ ४०८ ॥

संस्कृतार्थः—एव तु ज्ञातद्रव्यस्य उपशमेनैव गच्छति मूढः ।

विनिर्ग्रहमना परस्य तु स्वयं च बुद्धिं शिवाभिमताः ॥ ४०८ ॥

सामान्यार्थः—मूढ मिथ्यादृष्टी इमप्रकार पर द्रव्योंको जानकर भी ज्ञात भावको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उसका मन पर वस्तुमें हटता नहीं है तथा उसको स्वयं भेदज्ञान रूप परमानन्दकी प्राप्ति नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एवतु) इमतरह पूर्वमें कहे प्रमाण (जाणिदब्धम्म) मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द आदि पचेन्द्रियोंके विषयरूप पर द्रव्योंके गुणोंको

व परंके द्रव्योंको जो मनके द्वारा जानने योग्य हैं जानता हुआ अर्थात् उनका जैसा कुछ स्वरूप है उसको जान करके भी (भूढ़ो) भूर्ख बहिरात्मा (परस्स णिग्गह. मणा) उन पर रूप पंचेन्द्रिय और मनके विषयरूप शब्दादिकोंसे अपने राग सहित मनको नहीं रोकता हुआ (य) तथा (सयं बुद्धि) अपने शुद्धात्माके अनुभव रूप स्वसंवेदन ज्ञानको (च) और (सिवम्) वीतराग सहज परमानंदरूप सुखको (अपत्तो) नहीं पाता हुआ (उवसमे) उनमें उपशम या उदासीन या शांत भावको (णेव गच्छदे) निश्चयसे नहीं पाता है । तात्पर्य यह है जैसे चुम्बक पत्थरसे खींची हुई सुई अपने स्थानसे हटकर चुम्बक पत्थरके पास जाती है ऐसे यह शब्द आदि चित्तमें क्षोभ रूप विकार पैदा करनेके लिये जीवके पास नहीं जाते हैं, तथा जीव भी निश्चयसे उनके पास नहीं जाता है, परन्तु अपने ही स्थानमें अपने स्वरूपसे ही रहता है । इस प्रकार वस्तुका स्वभाव होने पर भी अज्ञानी जीव अपने उदासीन भावको छोड़ कर जो राग और द्वेष करता है सो केवल उसका अज्ञान है । भावार्थः—जैसे चुम्बक पत्थर लोहेको खींचता है और वह खिंच जाता है इस तरह न तो पांचों इन्द्रियोंके विषय शब्दादि जीवसे खींचे जाते और न जीव खिंच करके जाता है । अर्थात् जैसे बलपूर्वक चुम्बक सुईको खींचता है ऐसे ये शब्दादि जीवको नहीं खींचते, इन्द्रियोंका स्वभाव जाननेका है सो वे अपने २ विषयको जानती हैं । ज्ञानी जानता हुआ मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है रागद्वेष नहीं करता है किन्तु अज्ञानी जीव मोह और अज्ञानके बगमे इष्ट विषयोंमें राग और अनिष्ट विषयोंमें द्वेष करता है ।

यहां पर शिष्यने प्रश्न किया कि पहले बंधके अधिकारमें आपने यह गाथा “गवणापी सुद्धो णसयं परिणमदि रायमादीहि” गइज्जदि अण्णेहिंदु सो रत्तादीहि भावेहि” कहकर ऐसा बताया कि रागादि भावोंका ज्ञानी कर्ता नहीं है किन्तु यह परद्रव्यसे पैदा होनेवाले भाव हैं तथा यहां आपने कहा कि अज्ञानी ही बुद्धिके दोषमें रागादि भाव पैदा होते हैं दूसरोंका कोई दोष नहीं है सो इस तरह कथन करनेमें तो पूर्वापर विरोध नाम दोष आता है क्योंकि पहले कथनसे अबका कथन विरुद्ध है । इसका समाधान आचार्य करने हैं कि वहां बंधके अधिकारके व्याख्यानमें ज्ञानी जीवकी मुख्यता है । ज्ञानी जीव रागादि भावोंमें नहीं परिणमन करता है इस लिये वहां इन भावोंको परद्रव्यसे पैदा होते हैं ऐसा कहा गया है—यहां अज्ञानी जीवकी मुख्यता है, अज्ञानी जीव अपनी ही बुद्धिके दोषमें परद्रव्यका निमित्त मात्र पाकर रागादि भावरूप परिणमन करता है इस कारणसे यह कहा गया है कि शब्द आदि जो पंचेन्द्रियोंके विषयरूप पदार्थ हैं वे पर हैं उनका क्या दोष है । इस तरह अपेक्षाका विचार करनेसे पूर्वापर विरोध नहीं आसक्ता ॥ ४०८ ॥

इस प्रकार निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूप निश्चय कारण समयसार और व्यवहार कारण समयसार दोनोंको ही नहीं जानता हुआ अज्ञानी जीव अपनी ही अज्ञान बुद्धिके

दोषसे रागादिरूप परिणमन करता है इसमें शब्द आदि पर पदार्थोंका कोई दोष नहीं है इस तरहके व्याख्यानकी मुख्यतासे नवमें स्थलमें १० गथाएं पूर्ण हुई ।

आगे कहते हैं कि मित्यात्वं च, राग द्वेष आदि भावोंमें परिणमन करनेवाले जीवके अज्ञान चेतना होती है, सो ही, केवल ज्ञान आदि गुणोंको भांवरण करनेवाले कर्म वशको पैदा करती है ।—

गाथाः—वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं जो दु कुणदि कम्मफलं ।
 सो तं पुणोवि बंधदि वीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥ ४०९ ॥
 वेदंतो कम्मफलं मपेकदं जो दु मुणादि कम्मफलं ।
 सो तं पुणोवि बंधदि वीयं दुक्खस्स अट्ट विहं ॥ ४१० ॥
 वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो दु हवदि जो चेदा ।
 सो तं पुणोवि बंधदि वीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥ ४११ ॥

संस्कृतार्थः—वेदयमानः कर्मफलं भोगतां यस्तु करोति कर्मफलं
 स तत्पुनरपि यन्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥ ४०९ ॥
 वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं यस्तु जानाति कर्मफलं ।
 स तत्पुनरपि यन्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥ ४१० ॥
 वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति चेतनितः ।
 स तत्पुनरपि यन्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥ ४११ ॥

सामान्यार्थः—कर्मके फलको भोगता हुआ जो कोई उस कर्म फलको अपना कर लेता है अर्थात् तन्मय हो जाता है मो फिर् भी दुःखके बीज ऐसे आठ तरहके कर्मोंको बांधता है । कर्मोंके फलको भोगता हुआ जो ऐसा जानता है कि यह कर्मका फल मेरे द्वारा किया गया मो फिर् भी दुःखके बीज ऐसे ८ प्रकार कर्मोंको बांधता है । जो कोई आत्मा कर्मके फलको भोगता हुआ सुखी और दुःखी होता है मो फिर् भी दुःखके बीज ऐसे ८ प्रकार कर्मोंको बांध लेता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—ज्ञान और अज्ञानके भेदसे चेतना दो प्रकारकी होती है एक ज्ञान चेतना दूसरी अज्ञान चेतना यहां पहले अज्ञान चेतनाका वर्णन करने हैं । (जोदु) जो कोई अज्ञानी जीव (कम्मफलं वेदंतो) उदयमें आण हुए शुभ या अशुभ कर्मका फल भोगता हुआ स्वस्थ भावसे भ्रष्ट होकर (कम्मफलं) उस कर्मके फलको (अप्पाणं मुणादि) मेरा ही कर्म फल है ऐसा मानता है अर्थात् उस कर्म फलके साथ तन्मय हो जाता है मो जीव (पुणोवि) फिर् भी (दुक्खस्स वीयं) आंगांभी दुःख पैदा करनेका बीजभूत (तं अट्टविहं) ज्ञानावरणीय आदि ८ प्रकार कर्मोंको (बंधदि) बांधता है । तथा (जोदु) जो कोई अज्ञानी जीव (कम्मफलं वेदंतो) कर्मोंके फलको भोगता हुआ (कम्मफलं) उस कर्मके फलको (मपेकदं) मेरे द्वारा किया गया ऐसा (म मे) मानता है (मो पुणोवि) मो फिर् भी (दुक्खस्स वीयं) अट्टविहं तं ८ वि

दु खोंका बीजरूप आठ प्रकार र्म बाधता है । इन दो गाथाओंसे अज्ञान चेतना स्वरूप कर्म चेतनाका व्याख्यान किया गया कर्म चेतनाका क्या अर्थ है इसका उत्तर कहते हैं कि मेरा ही कर्म है या मेरे द्वारा किया गया कर्म है, इसतरहके अज्ञान भावसे जो इच्छा पूर्वक इष्ट या अनिष्टरूपसे मन, वचन, कायका व्यापार रागद्वेष रहित शुद्धात्माके अनुभवसे गिर करके करना मो नवीन कर्म बधको करनेवली कर्म चेतना कही जाती है । तथा (जो चेदा) जो कोई आत्मा शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं अनुभव करता हुआ (कर्मफल वेदतो) हृदयमें आए हुए कर्मोंके फलको भोगता हुआ (सुहिदो दुहिदो दु हवदि) इष्ट और अनिष्ट इन्द्रियोंके विषयोका निमित्त पाकर सुखी और दुःखी होता है (सो) वह जीव (पुणोवि) फिर भी (दुस्स्वप्न वीथ अट्टविह त वधदि) आगामी दुःखका कारणरूप आठ प्रकार कर्मोंको बाधता है । इस एक गाथासे कर्मफल चेतनाका वर्णन किया गया । कर्मफल चेतनाका क्या अर्थ है इसके उत्तरमें कहते हैं कि आत्मामें तल्लीनपनेके भावसे रहित हो अज्ञान भावसे यथासंभव प्रकट या अप्रकट स्वभावसे इच्छापूर्वक इष्ट या अनिष्ट विरूप करते हुए हर्ष या विषादरूप सुख और दुःखका अनुभव करना सो अधी, कारणभूत कर्मफल चेतना रही जाती है । यह कर्मचेतना या कर्मफल चेतना दोनों ही स्वरूप अज्ञान चेतना छोड़ने लायक हैं, क्योंकि कर्मबधकी कारण है । भारार्थ—अज्ञान चेतनाके दो भेद हैं जो रागद्वेष सहित कर्मोंके उदयमें तन्मय होकर उस कर्मको अपना समझकर उसमें जो मन, वचन, कायका व्यापार है सो कर्म चेतना है तथा दुःखको और सुखको अनुभव करना सो कर्मफल चेतना है । इस कर्मफल चेतनाका अत्यक्त याने अप्रकट अनुभव अर्थात् जो हमको यथायक बाहरमें प्रकट नहीं होता सो एकेन्द्रिय जीवोंको होता है । शेष सर्वको दोनों चेतनाएँ अज्ञान अवस्थामें होती हैं । क्योंकि यह त्रिरूप नवीन कर्म बधका कारण है इससे छोड़ने लायक है ॥४०९-४१०-४११॥

आगे टीकाकार कहते हैं कि भेद विज्ञानी आत्मा इन दोनों कर्म चेतना और कर्म फल चेतनामेंसे पहले निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचनका जो स्वरूप पूर्वमें कह चुके हैं उसमें लवलीन होकर शुद्ध ज्ञानकी चेतनासे बलमें कर्मचेतनाके सत्यास अर्थात् त्यागकी भावनाको अपनेमें नचाता है अर्थात् कर्म चेतनाके त्यागकी भावनाको कर्मोंके बधको विनाश करनेके लिये इसतरह करता है—कि जो मैंने किया हो, जो मैंने कराया हो, जो मैंने दूसरे प्राणी द्वारा किये जाते हुए को अच्छा समझा हो मनसे, वचनसे और कायसे वह मेरा दुष्कृत अर्थात् अशुभ कर्म मिथ्या होहु यह १ भग हुआ (१) तथा जो मैंने किया हो, जो मैंने कराया हो, जो मैंने दूसरे प्राणीमें किये जाने हुए की अनुमोदना की हो मनमें और वचनमें वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या होहु, यह पाचके मयोगसे मन, वचन कायोंमें एक २ बदलनेसे पाचके तीन भग होगे (३) इसतरह फैलानेमें ४९ भग हों

जायेंगे, अथवा उन्हींको ही मुख्य जाननेके लिये कहते हैं कि करना, कराना, अनुमोदना इन तीनोंके अलग २ तीन भंग तो ये भण, करना और कराना, करना और अनुमोदना, कराना और अनुमोदना ऐसे दो दोके मिलाने ३ भंग ये भण; करना, कराना और अनुमोदना इन तीनोंके संयोगमें एक भंग यह हुआ ऐसे ७ भण इसी तरह मन, वचन और काय इन तीनोंके अलग २ तीन भंग, मन और वचन, मन और काय, वचन और काय ऐसे दोके संयोगमें तीन भंग ये भण, तथा मन, वचन और काय तीनोंके संयोगका भंग १ हुआ ऐसे ७ भंग भण, इन सातोंसे किया हो, कराया हो, करनेकी अनुमोदना की हो, तथा एक साथ करा और कराया हो, व एक साथ करा और अनुमति की हो, व एक साथ कराया और अनुमोदना की हो, तथा एक साथ करा हो, कराया हो व अनुमोदना की हो, इस तरह सातोंसे सात जगह किये जानेसे ४९ भंग केवल प्रतिक्रमणके भण । भावार्थ:- इस तरह ४९ तरहसे पाप होता है इसीसे ४९ तरहसे लिये भण दोषकी शुद्धिके लिये जो मनन करना सो प्रतिक्रमण है-इस तरह मनन करनेसे भावोंमें निर्मलता होती है-कषाय मंद होती है जिसमें पिछले बांधे हुए अशुभ कर्मोंमें स्थिति व अनुभाग घट जाता है तथा उस समय बंध भी बहुत हलका होता है । इस तरह प्रतिक्रमण कल्प कहा गया । अब प्रत्याख्यान कल्प कहते हैं । जो मैं करूंगा, जो मैं कराऊंगा, जो मैं दूसरे प्राणीको करते हुएकी अनुमोदन करूंगा, अपने मन, वचन और कायसे वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो इस तरह छः के संयोगसे १ भंग हुआ (६) तथा जो मैं करूंगा, जो मैं कराऊंगा, जो मैं दूसरेको करने भण अच्छा समझूंगा, मन और वचनसे वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो इस तरह पहिलेकी तरह एक २ घटानेमें पांच संयोगसे तीन भंग होंगे (३) इसी तरह पहले कहे प्रमाण ४९ भंग जानने चाहिये । ऐसा प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुआ ।

अब आलोचना कल्पको कहते हैं-कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करा रहा हूं, जो मैं दूसरे प्राणीको करते भण अच्छा समझ रहा हूं मन, वचन और कायसे वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो, इस तरह छः का १ () हुआ-तथा जो मैं करता हूं, जो मैं कराता हूं, तथा जो मैं दूसरे प्राणीको करते भण अच्छा समझ रहा हूं, मन और वचनसे वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो इस तरह एक २ कम करनेसे ५ संयोगके भंग तीन होंगे-इसी तरह करनेसे ४९ भंग हो जायेंगे ऐसे ४९ प्रकार आलोचना कल्प पूर्ण हुआ । भावार्थ:-ज्ञानी जीवकी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनाको उनचास उनचास भंगोंसे हर एककी भावना करनी चाहिये । कल्प, पूर्व, परिच्छेद, अधिकार, अध्याय, प्रकरण इन शब्दोंके एक ही अर्थ हैं ऐसा जानना चाहिये । इस तरह निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना रूपमें शुद्ध ज्ञान चेतनाकी भावनाको कहते भण, दो गाथाओंके व्याख्यानसे कर्म चेतनाके त्यागकी

भावनाको पूर्ण किया, अब शुद्ध ज्ञान चेतनाकी भावनाके बलसे ज्ञानी जीव कर्मफल चेतनाके त्यागकी भावनाको नचाता है अर्थात् कर्मफल चेतनाको त्यागता हुआ ज्ञान चेतनाको धारण करता है—तो किस तरह भावना करे सो ही कहते हैं:—न मैं मतिज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूं तो फिर क्या करता हूं—शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही भले प्रकार अनुभव करता हूं । न मैं श्रुत ज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूं तो फिर करता हूं—शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही भले प्रकार अनुभव करता हूं । न मैं अवधिज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूं—तो मैं क्या करता हूं—शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही अनुभव करता हूं । न मैं मन, पर्यय ज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूं—तो फिर क्या करता हूं—मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही अनुभव करता हूं । न मैं केवल ज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूं तो मैं क्या करता हूं—शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही अनुभव करता हूं ।

इम प्रकार पांच तरहके ज्ञानावरणीय कर्मके फलके त्यागकी भावना कही । न मैं चक्षुदर्शनावरणीय कर्मके फलको भोगता हूं—तो मैं क्या करता हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही अनुभव करता हूं । इसतरहके क्रमसे इस नीचे लिखी गाथा में कहे प्रमाण १४८ उत्तर प्रकृतियोंके कर्मफलके त्यागकी भावनाको अपने भीतर नचाना चाहिये । गाथा—“प्रणवबहु अद्वीप्सा, चउ तिय णउदीय दोणिते पंचेव । वावण्ण हीण विमया पयटि विणासेण होन्ति सिद्धा’ यह किमी अन्य ग्रंथकी गाथा है अर्थात् ज्ञानावरणीयकी ५, दर्शनावरणीयकी ९, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २८, आगुकी ४, नामकी ९३, गोत्रकी २ व अंतरायकी ५ ऐसे २०० में ५२ कर्म याने १४८ कर्म प्रकृतियोंके नाश होनेसे जो होते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं । तात्पर्य यह है कि तीनजगत व तीन काल सम्बन्धी मन, वचन, काय, व कृत, कारित, अनुमोदनासे किये हुए, और अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ, व देसे, सुने, अनुभए हुए भोगोंकी इच्छारूप निदानबंध आदि समस्त परद्रव्योंके आलंबनमे होनेवाले ऐमे शुभ और अशुभ संकल्प और विकल्पोसे रहित तथा चिदानंदमई एक स्वभावरूप शुद्ध आत्मीक तत्त्वके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, और अनुभवरूप अमेद रत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधि भावमे पंदा होनेवाला धीतराग और स्वभाविक परमानंदरूप सुख गसका आम्बाइ सो ही है परम ममरमी भाव उसके अनुभवके आलंबनसे पूर्ण भरा हुआ और केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टयरूप प्रकाशमान साक्षात् ग्रहण करने योग्य जो कार्य समयमात्र उमको उत्पन्न करनेवाला ऐमा जो निश्चय कारण समयमात्र उसरूप शुद्ध ज्ञान चेतनाकी भावनामें ठहर कर मोक्षार्थी पुरुषको उचिन है कि कर्म चेतना और कर्मफल चेतनाके त्यागकी भावनाको करे । भावार्थ:—यह ममारी जीव संसार अवस्थामें कर्म चेतना व कर्मफल चेतनाके अनुभवमे पड़ा हुआ अज्ञान भावका निरन्तर अनुभव किया करता है जिससे कर्म बंधोसे लिप्त होता हुआ अपने सुख रसके दरादको

नहीं पाता है। उस जीवको आचार्य शिक्षा करते हैं कि हे भव्य जीव ! तू अमर रत्नत्रय स्वरूप नों कारण समयसाररूप मोक्षका मार्ग उसमें ठहर कर निरन्तर ज्ञान चेतनाकी भावना कर । निज ज्ञान चेतनाकी भावनाका करना ही कर्मफल और कर्म चेतनाके त्यागकी भावना है। अतएव परमानन्दमई मुखको अपने हीमें भोगनेके इच्छुक पुरुषको प्रमाद त्याग निज ज्ञानानन्दमय स्वभावका अनुभव करना परम उपादेय है यही एक सार वस्तु है।

इसतरह गाथा दो कर्म चेतनाके सन्यासकी भावनाकी मुख्यतासे और गाथा एक कर्मफल चेतनाके सन्यासकी भावनाकी मुख्यतासे वर्णन की इस १०वें अध्यायमें ३ गाथाएं समाप्त हुई।

अब यहाँ आगे उस परमात्म नित्यका प्रकाश करते हैं जो व्यवहार नयमें कहे हुए जीव आदि नय पदार्थोंके प्रपंचमें भिन्न है तो भी टंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा एक पारमार्थिक पदार्थ है तथा गंध आदि विचित्र रचनासे रचे हुए शास्त्रोंसे च शब्द आदि पांचों द्रव्योंके विषयमें पदार्थोंको आदि लेकर समस्त पर द्रव्योंमें शुन्य है तो भी रागद्वेषादि विषयोंकी उपाधिये रहित सश आनन्दमई एक लक्षणका रखनेवाले सुरामृग रमके आत्म्यदसे भाग हुआ है।

गाथाः—सत्त्वं णाणं णं हवदि जह्मा सत्त्वं ण याणदे किंचि ।

तह्मा अणं णाणं अणं सत्त्वं जिणा विति ॥ ४१२ ॥

महो णाणं ण हवदि जह्मा सहो ण याणदे किंचि ।

तह्मा अणं णाणं अणं सह जिणा विति ॥ ४१३ ॥

रूवं णाणं ण हवदि जह्मा रूवं ण याणदे किंचि ।

तह्मा अणं णाणं अणं रूवं जिणा विति ॥ ४१४ ॥

वण्णो णाणं ण हवदि जह्मा वण्णो ण याणदे किंचि

तह्मा अणं णाणं अणं वण्णं जिणा विति ॥ ४१५ ॥

गंधो णाणं ण हवदि जह्मा गंधो ण याणदे किंचि ।

तह्मा णाणं अणं अणं गंधं जिणा विति ॥ ४१६ ॥

ण रसो दु होदि णाणं जह्मा दु रसो अचेदणो णिबं ।

तह्मा अणं णाणं रसं च अणं जिणा विति ॥ ४१७ ॥

फासो णाणं ण हवदि जह्मा फासो ण याणदे किंचि

तह्मा अणं णाणं अणं फासं जिणा विति ॥ ४१८ ॥

कम्मं णाणं ण हवदि जह्मा कम्मं ण याणदे किंचि ।

तह्मा अणं णाणं अणं कम्मं जिणा विति ॥ ४१९ ॥

धम्मच्छिओ ण णाणं जह्मा धम्मो ण याणदे किंचि ।

तह्मा अणं णाणं अणं धम्मं जिणा विति ॥ ४२० ॥

ण हवदि णाणमधम्मच्छिओ जं ण याणदे किंचि ।

तद्धा अण्णं णाणं अण्णमयम्मं जिणा विति ॥ ४२१ ॥
 कालोधि णत्थि णाणं जद्धा कालो ण याणदे किञ्चि ।
 तद्धा ण होदि णाणं जद्धा कालो अचेदणो णिच्चं ॥ ४२२ ॥
 आयासंपि य णाणं ण ह्वदि जद्धा ण याणदे किञ्चि ।
 तद्धा अण्णयासं अण्णं णाणं जिणा विति ॥ ४२३ ॥
 अज्जवसाण णाणं ण ह्वदि जद्धा अचेदण णिच्चं ।
 तद्धा अण्णं णाणं अज्जवसाणं तद्वा अण्णं ॥ ४२४ ॥
 जद्धा जाणदि णिच्च तद्धा जीवो दु जाणमो णाणी ।
 णाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं सुणेषव्व ॥ ४२५ ॥
 णाणं सम्मादिट्ठि दु मंजमं सुत्तमगपुव्वगय ।
 धम्माधम्म च तद्वा पव्वज्ज अज्जवर्त्ति वुहा ॥ ४२६ ॥

संस्कृतार्थः—आर्यः ज्ञानं न भवति यस्मात्-आर्यः न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य-आर्यः जिना वदति ॥ ४१२ ॥
 शब्दो ज्ञानं न भवति यस्मात्-शब्दो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य-शब्दो जिना वदति ॥ ४१३ ॥
 रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य-रूपं जिना वदति ॥ ४१४ ॥
 घर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य-वर्णं जिना वदति ॥ ४१५ ॥
 गन्धो ज्ञानं न भवति यस्माद्गन्धो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादज्ञानमन्य-गन्धं जिना वदति ॥ ४१६ ॥
 न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो अचरतो नित्यः ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानं न रसं चा य जिना वदति ॥ ४१७ ॥
 स्पर्शो ज्ञानं न भवति यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य-स्पर्शं जिना वदति ॥ ४१८ ॥
 कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्मं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य-कर्मं जिना वदति ॥ ४१९ ॥
 धर्मास्तिकायो न जानाति यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानं य धर्मं जिना वदति ॥ ४२० ॥
 न भवति ज्ञानमवर्मास्तिकायो यस्मान्न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य-धर्मं जिना वदति ॥ ४२१ ॥
 बालेऽपि नास्ति ज्ञानं यस्मात्बालो न जानाति किञ्चित् ।

तस्मात्तु भवति चान यस्मात्काष्ठोऽचेतनो नित्य ॥ ४२२ ॥

आकाशमते ज्ञान न भवति यस्मात्तु ज्ञानर्तु किंचित् ।

तस्मादन्याकाशमयज्ञान जिना वदति ॥ ४२३ ॥

अप्यवधान न न भवति यस्मादचेतन नित्य ।

तस्मादयज्ञानमप्यवधान तथाप्यतु ॥ ४२४ ॥

यस्माज्ज्ञानाति नित्य तस्माज्ज्ञानस्तु पयको गती ।

ज्ञान च शायकद्वयद्विरिक शत य ॥ ४२५ ॥

ज्ञान सम्यग्दीष्टे स्तु सयम सृजमगपूर्वगत ।

धर्माधर्म च तथा प्रवृत्तामभ्युपयति कुश ॥ ४२६ ॥

भावार्थ महित मामान्यार्थ — (सथ) शास्त्र अर्थात् द्रव्य शास्त्र (णाण) ज्ञान अर्थात्

आमाका ज्ञानोपयोग (ण हवति) नहीं है (जन्मा) क्योंकि (सथ) शास्त्र (किंचि) कुछ भी (ण याणने) नहीं जानता है । तन्मा) इसलिये (णाण) ज्ञान (अण्ण) अन्य है (सत्थ) शास्त्र (अ ण्ण) अन्य है (मिणांरति) ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । आगेके शब्दार्थ हमीके समान हैं, इससे न लिखके केवल उनका अर्थ ही लिखा जाना है — शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ नहीं जानता है इस लिये ज्ञान अन्य है शब्द अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । रूपज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान अन्य है, रूप अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान अन्य है, वर्ण अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । गन्ध ज्ञान नहीं है क्योंकि गन्ध कुछ नहीं जानता है । इस लिये ज्ञान अन्य है, गन्ध अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । रस भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस कुछ नहीं जानता है । इसलिये ज्ञान अन्य है, रस अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुछ नहीं जानता है, इसलिये ज्ञान अन्य है, स्पर्श अन्य है ऐसा जिनेन्द्र भगवान् कहते हैं । कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान अन्य है, कर्म अन्य है ऐसा जिनेन्द्र भगवान् कहते हैं । धर्माभिन्नाय ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म द्रव्य कुछ जानता नहीं है इसलिये ज्ञान अन्य है धर्म द्रव्य अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । अर्धमाभिन्नाय भी ज्ञान नहीं है क्योंकि अर्धम द्रव्य कुछ नहीं जानता है । इसलिये ज्ञान अन्य है, अधर्म अन्य है ऐसा जिनेन्द्र भगवान् कहते हैं । काल द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि काल कुछ नहीं जानता है, इससे काल अन्य है, काल अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । आकाश द्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश कुछ नहीं जानता है इससे आकाश अन्य है ज्ञान अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । रागादि अव्ययमान ज्ञान नहीं है क्योंकि वर अचेतन है इसलिये (शुद्ध निश्चय नयमे) ज्ञान अन्य है और रागादि भाव अर्थ है । क्योंकि नित्य ही जाननेवाला है इसलिये जीव ही ज्ञातक है वही ज्ञानी है ज्ञान ज्ञातक

या जाननेवालेसे जुदा नहीं है ऐसा जानना चाहिये । ज्ञान ही वास्तवमें सम्यग्दर्शन है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही द्वादशाङ्ग व १४ पृथक् पृथक् मूत्र है, ज्ञान ही धर्म या अधर्म (पुण्य या पाप) हो जाता है तथा ज्ञान ही मुनि दीक्षा है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष मानते हैं । इन गाय-ओंमें भेद विज्ञान की भावनाका वर्णन है । इसीके लिये टीकाकार फिर भी कहते हैं कि द्रव्य शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इसलिये ज्ञान और श्रुतकी भिन्नता है । शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान और शब्दकी भिन्नता है । रूपज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे रूप और ज्ञानकी भिन्नता है, वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे ज्ञान और वर्णकी भिन्नता है । गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे ज्ञान और गंधकी भिन्नता है । रस ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे रस और ज्ञान भिन्न है । स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान और स्पर्श भिन्न है, द्रव्य में ज्ञानावरणादि ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे ज्ञानसे कर्मकी भिन्नता है । धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे ज्ञान और धर्म भिन्न है । अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे अधर्म और ज्ञानमें भिन्नता है । काल भी ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान और कालमें भिन्नता है । आकाश ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान और आकाशकी भिन्नता है । रागादि अध्यवसान शुद्ध निश्चय नयसे ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान (शुद्ध ज्ञान) अध्यवसानमें भिन्न है । इसीतरह ज्ञानका सर्व ही परद्रव्योंके साथ व्यतिरेक पना है यह निश्चयमें साधने योग्य है । उन्तुकी सिद्धि अन्यत्र व्यतिरेकमें यथार्थ होती है । सो जहा २ अजीवत्व है वहा २ ज्ञानपना नहीं है यह सिद्ध है ऐसे ही जीव ही एक ज्ञान रूप है क्योंकि चेतन है, इसमें जीव और ज्ञानमें अव्यतिरेकपना अर्थात् अभिन्नता याने एकपना है अर्थात् जीवके साथ ज्ञानका अन्यपना है । जीवका स्वभाव ही ज्ञानमय है इससे जीव और ज्ञानकी अभिन्नता किसी भी तरहमें नष्ट करने योग्य नहीं है । इसीतरह ज्ञान जीवकी भिन्न १ अवस्थाओंमें भी अभिन्न है इस बातके निगलानेको कहा है कि ज्ञान ही सम्यग्दर्शन है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अणु पर्व मूत्र है, ज्ञान ही धर्म या अधर्म रूप है, ज्ञान ही दीक्षा है इसीतरह ज्ञानका जीवकी पर्यायोंके साथ भी अव्यतिरेकपना याने अभिन्नपना है । अर्थात् कोई भी जीवकी पर्याय ऐसी नहीं है जहा ज्ञान न हो ऐसा निश्चयसे साधने योग्य है । इस प्रकार जीवका स्वभाव सर्व परद्रव्योंमें रहित होनेके कारणसे व सर्व दर्शन ज्ञान आदि जीवके निज स्वभावोंमें अभिन्न याने एक होनेके कारणसे अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषको दूर करता हुआ तथा अनादि विभ्रमका मूल जो धर्म और अधर्मरूप पर समय अपने शुद्ध आत्मासे भिन्न है उसमें नहीं व्यापकर मोक्षके मार्गको अपने आत्मामें ही परिणमन करता हुआ सम्पूर्ण विज्ञानके समूह रूप भावको

पात्र त्याग और ग्रहणसे ग्रन्थ जो साक्षात् समयसार रूप परमार्थ शुद्ध ज्ञान है उसी एकको ही-अपनेमें ठहरा हुआ देगना चाहिये ।

ऐसा ही श्री-अमृतचंद्र मूरिने कहा है —

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमाभिनियत विभ्रतं पृथक् वस्तुता-

मादानोन्मनश्चयमेतदमन् ज्ञान तथावन्निस्तम् ।

मन्थाद्यन्तविभागमुत्तमद्वयस्वार्थप्रमानासुर ।

शुद्धज्ञानधनो यथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ८२ ॥

उत्तमुत्तमुन्मोच्यमनोपतस्तत्तथात्तमादयमनोपतस्तत् ।

यदात्मन राहत सर्वशक्ते पुणस्य सधागणमात्मनीट ॥ ४३ ॥

भावार्थ — जो अन्योसे अलग है, आत्मामे निश्चल है, अपने वस्तु स्वभावको अलग रखनेवाला है, त्याग और ग्रहणमे ग्रन्थ है ऐसा जो निर्मल ज्ञान है वह उमी रूपमें आत्मामे ठहर गया, तथा जो मध्य, आदि और अन्तके विभागमे रहित स्वभावमे स्फुरायमान होती हुई प्रभासे चमकनेवाला शुद्ध ज्ञानका समूह ऐसी निमकी महिमा है वह आत्मा नित्य उदय-रूप स्थिर होता है । जो अपनी सर्व शक्तिको सकीचे हुए पूर्ण आत्मा है उसका अपने आत्मस्वरूपमें जो धारण करना है इसीसे इस जगतमे मानो जो कुछ त्यागने योग्य था वह तो सर्वथा छोड़ दिया गया और जो ग्रहण करने योग्य था वह सब तरहमे ग्रहण कर लिया गया, तपश्चरण करता हुआ वह कौनसी नय है जिसमे उस सर्व दर्शन, मयम आदिको ज्ञान कहा है अन्य नहीं, इसका समाधान करते हैं कि मिथ्यादृष्टिमे लेकर क्षीण कषाय बारहवें गुणस्थान तक अपने २ गुणस्थानमे उस उमके योग्य अशुभ, शुभ, व शुद्ध उपयोग होता है उसीके साथ कहेजाने वाली अर्थात् उममे अविनाशित प्रसिद्ध अशुद्ध निश्चय नय या अशुद्ध उपादानरूपसे नीच अवस्थाओंको भी ज्ञान कहा है इसीमे यह मित्र है कि शुद्ध परिणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाली शुद्ध द्रव्यार्थिन नयमे व शुद्ध उपादान रूपमे जीव आदि व्यवहारमें कहे हुये नव पदार्थोंमे भिन्न आदि मध्य अतसे रहित एक अखंड प्रकाशमयी अपना ही निरजन महज ही शुद्ध परम समयसाररूप व सर्व तरहमे उपादेयभूत जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव शुद्ध आत्माका तत्त्व है, वही निश्चयसे श्रद्धान करने, जानने व व्यावने योग्य है । ऐसा तात्पर्य है । **भावार्थ** — ज्ञान आत्मामें असाधारण लक्षण है । यह जीव जाति सर्वमें पाया जाता है इससे अव्याप्ति नामा दोष नहीं है क्योंकि जो गुण एक जातिमे कुछमें पाया जावे कुछमें नहीं वहा अव्याप्ति दोष आता है । जीवका असाधारण लक्षण ज्ञान है क्योंकि यह जीव द्रव्यके सिवाय अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं पाया जाता इससे इस लक्षणमे अतिव्याप्ति दोष नहीं है यदि यह ज्ञान किसी भी जड द्रव्यमे पाया जाता तो यह दोष दूर नहीं होता—यह जीवमें है ऐसा स्वमेवदन रूप अनुभव भी है इसमें ज्ञान लक्षण विपरीत भी नहीं है इससे

तीनों दोषोंसे रहित ज्ञान जीवका असाधारण गुण है, यह ज्ञान शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा वीतरागरूप है। यही शुद्ध वीतराग स्वमंवेदन ज्ञानका अनुभव करनेसे आत्माके संयमादि सर्व गुणोंका होना कहा जाता है। ऐसा ज्ञान सर्वसे भिन्न पर आप, आपरूप जो ज्ञान-नन्दमय परम वीतरागरूप है उसका श्रद्धान व ज्ञान करके उसीका मनन हितकारी है इस-तरह व्यवहार नयसे जाने हुए नव पदार्थोंके मध्यमें सत्यार्थ जो शुद्ध निश्चय उसके द्वारा शुद्ध जीव ही एक वास्तवमें स्वरूपमें स्थिर होता है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे ११ स्थलोंमें १९ गाथाएं पूर्ण हुई।

आगे कहते हैं कि मति आदि पांच ज्ञान तो पर्यायरूप हैं तथा शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्यरूप है। जीव पदार्थ न तो केवल द्रव्य है न पर्याय है किन्तु परस्पर अपेक्षासे इत्य और पर्यायों दोनों धर्मोंका आधारभूत धर्मों है। तब यहां यह विचारा जाता है कि पांच ज्ञानोंमेंसे किस ज्ञानके द्वारा मोक्ष होती है। केवलज्ञान तो केवल फलरूप है जो कि उत्पन्न होनेवाला है अवधि और मनःपर्ययज्ञान दोनोंरूपी मूर्तिक पदार्थको जानते हैं ऐसा कि श्री तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है “रूपिष्यवधे” तदन्तर्भागे मनःपर्ययस्य” इसमें यह दोनों भी मोक्षके कारण नहीं हैं तब इस कथ-तकेबलसे ही यह सिद्ध है कि बाह्य विषयोंके ज्ञानमें उलझे हुए मतिज्ञान श्रुतज्ञानके विकल्पोसे रहित अपने शुद्ध आत्माके सन्मुख होकर जानने रूपी लक्षणको रखनेवाले निश्चय निर्विकल्पभावरूप मन सन्मूर्ति मति ज्ञान और श्रुतज्ञान से ही मोक्षके कारण ज्ञान हैं। यह ज्ञान पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें परे रहनेसे अतीन्द्रिय हैं तथा शुद्ध पारिणामिक भावके सम्बन्धमें जो भावना उस रूप है व इनको विकार रहित स्वसंवेदन भी कहते हैं। संसारी जीवोंके बिना तेरहवें गुणस्थानके क्षायिकज्ञान नहीं होता यद्यपि क्षायोपशमिक ज्ञान है तौ भी विशेष भेद ज्ञानरूप है और यह मोक्षका कारण इसलिये है कि समस्त मिथ्यात्व व रागद्वेष विकल्पोकी उपाधिसे रहित अपने शुद्धात्मा ही भावनासे पैदा होनेवाले परम आह्लादमई एक लक्षणको रखनेवाले सुखापृप्त रमके आत्मादृश्य एक आकार परम समता रसमई भाव या परिणामके द्वारा कार्यभूत जो अनंत ज्ञान अज्ञा सुख आदि मोक्षका फल उसका एक देश शुद्ध निश्चय नयमें शुद्ध उपादान कारण है जे। कि श्री अमृतचंद्रजीने कहा है। “भेद विज्ञानतः सिद्धाः भिद्धा ये किञ्च केचन। तन्मयानां तौ बद्धा बद्धाये निल केचन” अर्थात् भेदज्ञान। ही जिनने सिद्ध होते हैं वे ही हैं तथा उस भेद विज्ञानके अभावमें नितने संसारमें पड़ रहे हैं पड़े हुए हैं। भावः—आत्मानुभवमें मनके द्वारा आत्माका गृहण व मनन होता है और यही भेद विज्ञान है तथा यही मोक्षका माधन है। इससे मनके द्वारा होनेवाले मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको मोक्षका साधन कहा है ऐसा ज्ञानना ॥ ४१२से४२६ ॥

आगे बढ़ने हैं जब यह आत्मा जान स्वभाव है तब इसके मुख मुख पर स्वभाव रूप
यन्मा व तरवके लक्ष ही नहीं हो सकती जिसमें यह आहारक हो ।

गाथा — अत्ता तस्मिन् अमुत्तो ण लु मो आहारओ हवदि एव ।

आहारो खलु मुत्तो जह्मा मो पुग्गलमओ दु ॥ ४२७ ॥

संस्कृतार्थः—अ वा य यमूर्त्तिं न खलु च आहारको भवत्येव ।

आहारः खलु मूर्त्तिं यन्मात्म पुद्गलमयसु ॥ ४२७ ॥

सामान्यार्थः—जिम शुद्ध नयमे आत्मा वास्तवमें अमूर्त्तिक है । तब ऐसा होनेपर वह आहारक नहीं है । आहार वास्तवमें मूर्त्तिक है क्योंकि वह असलमें पुद्गलमई है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (जन्त) जिम शुद्ध निश्चयनयके अभिप्रायेसे (अत्ता) आत्मा (अमुत्तो) अमूर्त्तिक है (एव) इसप्रकार रूप, रस, गंध, वर्णादिसे रहित होनेपर (तो) वह आत्मा (हु) वास्तवमें (आहारओ) आहारक अर्थात् पुद्गल कर्म वर्गण आंको ग्रहण करनेवाला (ण हवदि) नहीं होसक्ता (आहारो) आहार अर्थात् पुद्गलकर्म वर्गणाका ग्रहण (खलु) वास्तवमें (मुत्तो) मूर्त्तिक है (जह्मा) क्योंकि (तो) वह नोर्म आदिका आहार (दु) असलमें (पोगलमओ) पुद्गलमयी है—जडरूप है ॥ ४२७ ॥

और भी कहने हैं ।

गाथा — णवि सक्कदि चिन्तु जे ण मुचदे चेव ज पर दव्व ।

सो कोवि य तस्स गुणो पाउग्गिय विस्ससो वापि ॥ ४२८ ॥

संस्कृतार्थः—नापि द्रव्यत एहीदृ यन्न मुचति चेव यत्पर द्रव्य ।

छ कोऽपि च त य गुणा प्रायोगिको वैस्ससो वापि ॥ ४२८ ॥

सामान्यार्थः—जैसा कोई भी उस आत्माका प्रायोगिक या स्वाभाविक गुण नहीं है जो कि परद्रव्यको ग्रहण करनेमें व उसे त्यागनेमें समर्थ हो । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (मोकोविय) सो कोई भी (पाउग्गिय) प्रायोगिक याने कर्मोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला व (विस्ससो) स्वभावमें होनेवाला (तस्सगुणो) उस आत्माका गुण है (वापि) क्या ? अर्थात् शुद्ध निश्चयनयमे आत्मामें कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे वह आहारक है इसीसे कहते हैं कि (जे) जो कोई भी गुण (ज परदव्व) उस परद्रव्य आहार आदिको (णविचित्तुणचेव) मुचिद सक्कदि ग्रहण करनेको व छोड़नेको समर्थमान नहीं होता है । इस पर शिष्यने कहा कि अहो भगवन । कर्मों द्वारा प्रेरित होकर अर्थात् शरीर नामा नाम कर्मके उदयसे अपनी योगशक्तिमें परिणमन होनेने यह ससारी आत्मा नोर्म वर्गणदिको लेता हुआ कैसे अनाहारक हो सक्ता है ? इसमें सारांश आचार्य करते हैं कि हे शिष्य, तुमने बहुत ठीक कहा परन्तु यह आत्मा निश्चय नयने उन पुद्गल आहारमें तन्मयी नहीं होता है वह कथन व्यवहार नयमे है यहा पर शुद्ध निश्चय नयसे व्याख्यान किया गया है ॥ ४२८ ॥

और भी कहते हैं —

गाथा — तस्माद्बुजो विसुद्धो चेदा सो जेव गिह्मे किंचि ।

जेव विमुंचदि किंचिवि जीवाजीवाणदब्बाण ॥ ४२९ ॥

संस्कृतार्थ — तस्मात्तु यो विमुक्तश्चतुर्विधा स नैव शब्दाति किंचित् ।

नैव विमुचति किंचिदपि जीवाजीवयद्रव्ययो ॥ ४२९ ॥

सामान्यार्थ — इसलिये जो विमुक्त आत्मा है सो पर जीव या अजीव द्रव्योमे कुछ

भी नहीं ग्रहण करता है और न कुछ भी छोड़ता है । शब्दार्थ महित विशेषार्थ — (तस्माद्बु) इसी कारणसे ही अर्थात् क्योंकि निश्चय नयसे आहारक नहीं है इससे (जो विसुद्धोचेदा) जो रागद्वेषादिसे रहित आत्मा है (सो) सो (जीवाजीव दब्बाण) जीव और अजीव द्रव्योमेमे (किंचि) कोई भी आहार को (जेव गिह्मे) नहीं ही ग्रहण करता है अर्थात् आहार छ प्रकारका है १ कर्मोका आहार, २ नोकर्मोका आहार, ३ कबलाहार याने ग्रामरूपसे भोजन, ४ लेप आहार याने स्पर्श मात्रसे आहार जैसे वृक्षोके, ५ उज्जाहार, गर्मीका आहार जैसे अड़ोके, ६ मनसे आहार, याने मानसिक आहार, जैसे देयोंके, इच्छा होते ही मन द्वारा तृप्ति हो जाती है इन छ प्रकारोमेसे किसी भी सचित्त या अचित्त आहारको नहीं लेता है (जेव) और न (किंचिवि) किसीको भी (विमुचदि) छोड़ता है । इसीसे यह कहा गया है कि नो कर्म वर्ग पाओके ग्रहणसे बननेवाला शरीर जीवका स्वरूप नहीं है । शरीरका ही अभाव असलमे होनेपर शरीर सम्बन्धी जो द्रव्यलिङ्ग मात्र है सो भी जीवका स्वरूप नहीं है । इसप्रकार निश्चयसे जीवके आहार नहीं है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे १२वें स्थलमे तीन गाथाएँ कही ।

आगे कहते हैं कि विमुक्त ज्ञानदशन स्वभाव शरीर परमात्माके कर्म आदि आगरके

न होते हुए आहारमई वह नहीं है । दहके अभावमे वहमई द्रव्यलिङ्ग

अर्थात् शरीरका भेष है सो निश्चयसे मोक्षका कारण नहीं है ।

गाथा — पाखंडियलिङ्गाणि य गिह्लिङ्गाणिय बहुप्पयाराणी ।

धिच्चु वदंति मूढा लिङ्गमिण मोक्खमग्गोत्ति ॥ ४३० ॥

संस्कृतार्थ — पाखाडलिङ्गानि च गृहलिङ्गानि च बहुप्रकाराणि ।

गृहंवा वदति मूढा लिङ्गमिदं मोक्षमार्ग इति ॥ ४३० ॥

सामान्यार्थ — पाखंडी साधुके बाह्य चिन्ह या भेष तथा नाना प्रकारके गृहस्थके भेष

धारण करके मूढ़ पुरुष ऐसा कहते हैं कि यह लिङ्ग या भेष ही मोक्षका मार्ग है । शब्दार्थ महित विशेषार्थ — (पाखंडी लिङ्गाणि) पाखंडी साधुओंके भेष (बहुप्पयाराणि) और बहुत तरहके (च गिह्लिङ्गाणि) गृहस्थोंके भेष (धिच्चु) ग्रहण करके (मूढा) रागद्वेष आदि विकल्पोकी उपाधिसे रहित परम समाधिरूप भाव लिङ्गको नहीं जानने व नहीं अनुभव करने हुए मूढ़ मिथ्यादृष्टी (इण्णिम) यह द्रव्य लिङ्ग ही (मोक्खमग्गोत्ति वदति) मोक्षका मार्ग

है ऐसा कहने हैं । भावार्थ—जैन मुनिका बाह्य नाम भेष व अन्य पाखंडी मादकेनाना प्रकारके भेष तथा गृहस्थोंके झुल्लक ऐलक आदिोंके भेष मात्र केवल मुनिसे मादक नहीं हैं, जब तक भावलिङ्ग अर्थात् आत्मानुभव न हो तब तक यह भेष काश्चकारा नहीं है तथापि कोई न मूढ़ आज्ञा करके एकान्तसे इन बाह्य चिन्होंको ही मोक्ष मार्ग मान बैठते हैं ॥ ४३० ॥

उन्हींके लिये आचार्य फिर कहने हैं—

गाथाः—णय होदि मोक्खमग्गो लिङ्गं जं देहणिम्ममा अरिहा ।

लिङ्गं मुहत्तु दंसणणाण चरित्ताणि संगति ॥ ४३१ ॥

संस्कृतार्थः—न तु भवति मोक्षमार्गो, लिङ्गं यद्देहनिर्भयका अरिहा ।

लिङ्गं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवते ॥ ४३१ ॥

सामान्यार्थः—लिङ्गमात्र मोक्षका मार्ग नहीं है क्योंकि देहके ममत्त्व रहित अर्हंत लिङ्गका ममत्त्व छोड़ करके सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी सेवा करते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(लिङ्गं) मात्र लिङ्गसे रहित केवल द्रव्यलिङ्ग (मोक्षमग्गो) मोक्षका मार्ग (णय-होदि) नहीं हो सकता है (जं) क्योंकि (देहणिम्ममा) देहके ममत्त्वसे रहित (अरिहा) अर्हंत भगवान् (लिङ्गं) लिङ्गका आधार जो शरीर उस शरीरसे जो ममत्त्व उसको (मुहत्तु) मन, ध्यान, कायसे छोड़ करके फिर (दंसणणाण चरित्ताणि) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रकी सेवा या भावना करते हैं । भावार्थः—निश्चय रत्नत्रयमई आत्मीक भावना या आत्मानुभव या आत्मामें तल्लीनता जिस परिणाममें होती है वह परिणाम अवश्य देह आदि पर वस्तुओंके ममत्त्वसे रहित होता है यदि देहसे ममत्त्व रहे तो आत्माधीन ध्यान हो नहीं सकता क्योंकि वास्तवमें यही निश्चय रत्नत्रय मोक्षका साधन है, अतएव बाह्य देह व उसका भेष केवल निमित्त कारण मात्र है । निश्चय उपादान कारण आत्माका परिणाम ही है सो ही यहां दिखलाया है ॥ ४३१ ॥

आगे इसी व्याख्यानको और भी दृढ़ करने हैं—

गाथाः—णवि एस मोक्खमग्गो पाखंडी गिहमपाणि लिङ्गाणि ।

दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा विति ॥ ४३२ ॥

संस्कृतार्थः—नाप्येष मोक्षमार्गः पाखंडिगृहमयाणि लिङ्गाणि ।

दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गं जिना वदन्ति ॥ ४३२ ॥

सामान्यार्थः—पाखंडी लिङ्ग व गृहस्थीके लिङ्ग मात्र होना यह मोक्षका मार्ग नहीं है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र इन तीनोंकी एकता ही मोक्षका मार्ग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान् कहते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पाखंडि गिहमयाणि लिङ्गाणि) निर्विकल्प समाधिरूप मात्र लिङ्गसे निष्पन्न अर्थात् रहित जो पाखंडी साधुओंके व गृहस्थोंके भेष हैं जेमे निग्रन्थ

नग्न दिगम्बररूप व कोपीन मात्र ऐलक श्रावकका लिग यह सर्व ही भेष (एस मोक्खमग्गो णवि) वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है (जिना) जिनेन्द्र भगवान (दंसणणाणचरित्ताणि) शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप ही जो परमात्म तत्त्व है उसका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और अनुभव रूप जो अमेद निश्चय रत्नत्रय स्वरूप सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र है उसको (मोक्खमग्ग) मोक्षका मार्ग (विति) कहते हैं। भावार्थ—निश्चयसे शुद्धात्मतत्त्वका अमेद रत्नत्रय स्वरूप अनुभव ही मोक्षका मार्ग है। केवल मुनि या श्रावक लिग मात्र नहीं। यह बाह्य लिग तो केवल निमित्त मात्र है ॥ ४३२ ॥

आगे इसी मोक्ष मार्गकी सेवाका उपदेश करते हैं—

गाथा:—जह्मा जहिच्चु लिंगे सागारणगारि एहि वा गहिदे ।

दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥ ४३३ ॥

संस्कृतार्थ:—तस्मात्तु हित्वा लिगानि सागारेनगारिष्वेवा गृहीतानि ।

• दर्शनज्ञानचारित्र्ये आत्मानं बुद्धं मोक्षपथे ॥ ४३३ ॥

सामान्यार्थ —इसलिये गृहस्थ व यती जनोंके द्वारा ग्रहण किये हुए द्रव्य लिगोंका अर्थात् उनके ममत्त्वका त्याग करके सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्य स्वरूप निश्चय रत्नत्रयमई मोक्ष मार्गमें अपनेको लगाओ। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(तह्मा) इसलिये (सागारणगारि एहिवा) चिन्तार रहित स्वसंवेदन रूप भाव लिगके बिना सागर अर्थात् गृहस्थी श्रावकों द्वारा वा अनगर अर्थात् मुनियोंके द्वारा ग्रहण किये हुए (लिगो) बाहरी आकाररूप द्रव्य लिगोंको अर्थात् उनके मोहको (जह्मु) त्याग करके (दमण णाण चरित्ते मोक्ख पहे) केवलज्ञान आदि अनन्त चतुष्टय स्वरूप शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान, उसका यथार्थज्ञान व उसका यथार्थ अनुभवन व चारित्ररूप अमेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्षके मार्गमें (अप्पाण जुंज) हैं भव्य ! तू अपने आत्माको योजन कर अर्थात् अपने आपको तन्मय कर। भावार्थ:—उपादान स्वरूप अमेद रत्नत्रय मई मोक्ष मार्गमें तन्मयता करना ही भव्य जीवका यथार्थ मोक्षमार्ग है। बाह्य मोह छोड़ उसमें तल्लीनता ही क्रमोंसे जीवको छुड़ानेवाली है ॥ ४३३ ॥

भाग्य कहते हैं कि निश्चय रत्नत्रयमई शुद्धात्माका अनुभव लक्षण मोक्षमार्ग मोक्षके अर्थी पुरुषके द्वारा सेवने योग्य है

गाथा —मुक्खपहे अप्पाणं ठवेहि वेदयहि ह्यायहि तं चेव ।

तत्थेव विहर णिच्चं माविहरसु अप्पणदब्बेसु ॥ ४३४ ॥

संस्कृतार्थ:—मोक्षपथे आत्मानं स्थपय वेदय ध्यायहि तं चैव ।

तत्रैव विहर नित्यं मा विहासोऽन्यद्रव्येषु ॥ ४३४ ॥

सामान्यार्थ —मोक्षके मार्गमें आत्माको स्थापितकर, उसीका अनुभव कर तथा उसीका ही ध्यानर तथा उसीमें ही नित्य विहारकर, अन्य द्रव्योंमें विहार मतकर ॥ शब्दार्थ सहित

विशेषार्थ—हे भव्य ! (अप्पाण) अपने आत्माको (मुख्यपक्षे) विशुद्ध ज्ञान—दर्शन स्वभाव रूप आत्मतत्त्वका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, और आचरणरूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्षके मार्गमें (ठोहेहि) स्थापितकर अर्थात् ओरोंसे हटाकर निज स्वरूपमें आपको धारणकर, (वेद यहि) उसी ही मोक्षके मार्गको चेत अर्थात् अपने परम समता रसमें भावमें अनुभवकर (त चैव ज्ञायहि) तथा उसीना ही ध्यानकर अर्थात् निरूपणरहित समाधिमें ठहरकर उसीकी भावनाकर (तत्थेन) तथा उसी ही स्वरूपमें ही (णिच्च) सर्वकाल (विहर) विहारकर या वर्त्तनकर या निज स्वरूपमें परिणति कर । (अण्णदब्बेसु) अपने शुद्धात्मासे भिन्न देवे, सुने, अनुभाष हुए भोगाकी इच्छारूप निदानरूप आदि पर द्रव्योंके आलम्बनसे होनेवाले शुभ और अशुभ सरूप और विरूपोंमें (मा चिट्ठसु) मत विहार कर, मत जा, मत परिणति कर ॥

— भावार्थ —आचार्य शिष्यको प्रेरणा करके कहते हैं कि त यदि मोक्षका इच्छुक है तो अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमार्गमें ठहरकर उसीका ध्यानकर उसीका अनुभव कर । निजको ध्यावेगा ऐसा हो जायगा ॥ ४३४ ॥

भाग कहत है जो स्वभावतः गुण परमात्मक अनुभव स्वी लक्षणको रखनेवाले भावलिङ्गसे रहित होकर द्रव्यलिङ्गमें ममता करत है । अभी समयसारको नहीं जानत है ।

गाथा —पाण्डिलिगेसु व गिहलिंगेसु व बट्टप्पयारेसु ।

कुब्बति जे ममत्ति तेहि ण णाद समयसार ॥ ४३५ ॥

संस्कृतार्थः—पाण्डिलिङ्गेषु वा गृहलिङ्गेषु वा बहुपकारेषु ।

कुर्वति य ममता तेनै जात समयसारः ॥ ४३५ ॥

सामान्यार्थ —जो साधुओंके बाह्य भेषोंमें व नानाप्रकार गृहस्थीके भेषोंमें ममता करते हैं उन्होसे समयसार याने शुद्धात्मा नहीं जाना गया । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — (जे) जो कोई बीतराग स्वसवेदन ज्ञान लक्षणमें भावलिङ्गसे रहित (पाण्डि लिगेसु व बहु प्पयारेसु गिहलिंगेसु) निग्रन्थ रूप पाण्डि द्रव्यलिङ्गोंमें व नानाप्रकारके कोपीन आदि चिन्होंको रखनेवाले गृहस्थके लिङ्गोंमें (ममत्ति कुब्बति) ममता करते हैं (तेहि) उन नीचोंसे (सम यसार) तीन जगत व तीन कालसम्बन्धी अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ, व मिथ्यात्त्व, काम, क्रोध आदि समस्त परद्रव्योंके आलम्बनसे उत्पन्न होनेवाले शुभ और अशुभ सरूप विरूपोंसे रहित या शून्य, तथा चिदानन्दमें एक स्वभावरूप शुद्धात्मतत्त्वका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और आचरणरूप अभेद रत्नत्रयमें विरूपरहित समाधिसे उत्पन्न बीतराग सहज अपूर्व परमा—ह्यारूप सुखरसका अनुभवमें परम समतारसे भाव सम्बन्धी परिणामसे उसीके आलम्बन सहित पूर्ण फलशकी तरह भरा हुआ—और केवलज्ञान आदि अनन चतुष्टयकी प्रकटरूप साक्षान् उपादेय मत कार्य समयसारका

उत्पन्न करनेवाला जो कोई निश्चय कारण समयसार है सो (ण णादं) नहीं जाना गया । भावार्थ—जो अजानी केवल साधु व गृहस्थके बाह्य भेषोमें मोह करते हैं और अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको यथार्थ नहीं जानकर उसका अनुभव नहीं करते हैं वे समयसार ग्रंथको पढ़ते हुए भी अजानी हैं—उन्होंने शुद्धात्मतत्त्वके सागको नहीं पहचाना है ॥४३५॥

आगे कहते हैं कि व्यवहारनय शुद्धामाका अनुभवमई लक्षणको रखनेवाले भावलिंगमें साथ २ निग्रन्थ यतिका नग्न परिग्रह रहित भेष व कोपीन धरना आदि नानाप्रकार गृहस्थीन लिंगको अर्थात् भाव लिंग और द्रव्यलिंग दोनोंको ही मोक्षमार्ग मानते हैं परंतु निश्चय नय सर्व ही द्रव्य लिंगोको नहीं मानती है—

गाथाः—ववहारिओ पुण णओ दोण्णिवि लिंगाणि भणदि मोक्खपहे
णिच्छयणओ दु णिच्छदि मोक्खपहे सव्वलिंगाणि ॥ ४३६॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपथे ।

निश्चयनयस्तु नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिंगानि ॥ ४३६ ॥

सामान्यार्थः—व्यवहार नय मोक्षमार्गमें द्रव्य और भाव दोनोंही लिंगोको कहती हैं परंतु निश्चय नय मोक्ष मार्गमें सर्व लिंगोको नहीं चाहती है । (पुण) तथा (ववहारिओणओ) यह व्यवहार नय (दोण्णिवि लिंगाणि) दोनों ही द्रव्य और भावरूप लिंगोंको (मोक्खपहे) मोक्षका मार्ग (भणदि) कहती है क्योंकि निर्विकार स्वमवेदन लक्षणमई भावलिंगका द्रव्यलिंग बाहरी सहकारी कारण है । (णिच्छय णओदु) परंतु निश्चय नय या निश्चयमें आरूढ जानी (मोक्खपहे) मोक्ष मार्गमें (सव्वलिंगाणि णिच्छदि) निर्विकल्प समाधिरूप मन, वचन, कायकी गुप्तिके बलसे मैं निग्रन्थ लिंगी हूँ या कोपीनधारक हूँ इत्यादि सर्व लिंग सम्यन्धीविकल्पोंको उसी तरह नहीं चाहता जैसे रागद्वेष आदि विकल्पोंको नहीं चाहता । क्योंकि वह स्वयं निर्विकल्प समाधिमई स्वभावको रखनेवाला है । यहां आचार्य शिष्यको खुलासा करके कहते हैं कि अहो शिष्य ! “पापंडी लिगाणिय” इत्यादि सात गाथाओंके द्वारा द्रव्यलिंग सर्वथा निषेध ही किया गया है ऐसा तुम मत जानो । किन्तु इन गाथाओंके द्वारा उन साधुओंको खास तौरमें कहा गया है जो निश्चय स्तत्रयमई निर्विकल्प समाधिरूप भावलिंगसे रहित हैं । इसतरहमें कहा गया कि हे तपोधन ! द्रव्यलिंग मात्र हीसे सन्तोष मत करो किंतु इस द्रव्य-लिंगके आधारसे निश्चय स्तत्रयमई निर्विकल्प समाधिरूप भावना करो । यहां पर तुम फिर यह शंका कर सके हो कि ऐसा जो आपने कहा कि द्रव्यलिंगका निषेध नहीं किया मो आपकी कल्पना है, इस ग्रंथमें तो यह लिखा ही है कि ‘णयहोदि मुक्खमग्गो लिंगम्’ लिंग मोक्षका मार्ग नहीं है इत्यादि । इसका समाधान आचार्य करते हैं कि ऐसा नहीं है ‘णयहोदि मुक्खमग्गो लिंगं’ इत्यादि वचनमें भावलिंगमें रहित द्रव्यलिंगका निषेध किया गया है किन्तु

भावर्गि मति द्रव्यलिंगा निषेध नहीं । क्योंकि द्रव्यलिंगका आधारभूत जो यह देह है उसकी ममताका निषेध किया गया है द्रव्यलिंगका निषेध नहीं किया गया है । क्योंकि पहले मुनि दीक्षाके समयमें सर्व परिग्रहका ही त्याग किया गया है परन्तु देहका नहीं किया गया, क्योंकि देहके आधारमें ध्यान, ज्ञान और चारित्र्य होता है तथा जैसे और परिग्रहको अपनेमें अलग कर सकते हैं इस तरह देहको अलग नहीं कर सकते तथा वीतराग स्वरूप ध्यानके समयमें तो भेगी देह है मैं लिंग धारी हूँ इत्यादि विकल्प व्यवहार नयसे भी नहीं करने चाहिये । यदि कहोगे कि देहसे ममता त्याग करानेका ही अभिप्राय है ऐसा कैसे जाना गया तो उसके लिये यह कहना है कि “नदेह निम्नमा अरिहा दमणणा चरित्ताणि सेवते” अर्थात् क्योंकि देहकी ममतासे रहित अर्हत मय्यन्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यकी सेवा करते हैं इत्यादि पूर्वमें कहे हुए वचनसे प्रसक्त है । जैसे धान्यके गहूँका छिलका रहते हुए अतरगके तुप या छिलकेका त्याग नहीं किया जासकता । परन्तु जो अतरगका तुप छुड़ाया जायगा तो नियमसे बाहरका छिलका हटाना ही होगा इसी ही तरह सर्व परिग्रहका त्यागरूप बाहरी लिंग या भेष होते हुए भाव लिंग हो या न हो नियम नहीं है परन्तु अभ्यन्तर भाव लिंग होते हुए सर्व सगका त्यागरूप द्रव्यलिंगहोना ही चाहिये । शिष्यने कहा कि हे भगवन् ! भावलिंग होते हुए बाहरी द्रव्यलिंग हो या न हो नियम नहीं है क्योंकि ऐसा कहा भी है कि “साहारणा साहारणे” (यह वास्य कहाँ है सो ममजमें नहीं आया) इसका आचार्य समाधान करते हैं कि इसका भाव यह है कि कोई तपस्वी ध्यानमें आरूढ़ बैठ हो या खड़ा हो उस समय कोई भी दुष्ट अपने भावोंमें वस्त्र लपेट देवे व आभरण आदि पहना देवे तो भी वह साधु निर्ग्रन्थ ही है क्योंकि उसने वस्त्र या आभरणोंमें बुद्धिपूर्वक ममत्त्व नहीं किया है जैसे कि पाड़वादिने तथा जो गो घड़ीमें ही मोक्ष गए ऐसे भरत चक्रवर्ती आदि हो गए हैं वे भी निर्ग्रन्थ रूपमें ही मोक्ष गए हैं । यद्यपि बड़ा काल होने पर उनके परिग्रहके त्यागकी बात लोग नहीं जानते हैं । इस तरह भावलिंगसे रहित साधुओंके लिये केवल द्रव्यलिंग—बाहरी भेष मोक्षका कारण नहीं होसकता तो भी जो भावलिंग महित हैं उनके लिये यह द्रव्यलिंग सहकारी कारण है इमतरह ध्या ध्यानकी मुख्यतासे १३वें स्थलमें सात गाथाएँ पूर्ण हुईं । भाषार्थ—बाह्य मुनिका दिगम्बर भेष मुनिके चारित्र्यका व कोपीन चदर आदिका ऐलक व झुडकका भेष श्रावकके चारित्र्यका बाह्य सहकारी कारण है बिना निमित्तके उपादान शक्ति होने पर भी वस्तु अपने फलको नहीं दिग्वला सकती । भावलिंग अर्थात् शुद्धात्माका अनुभव तो मोक्षका उपादान साधन है । और द्रव्यलिंग निमित्त कारण है । जैसे अशुद्ध सुवर्णमें शुद्ध होनेकी शक्ति होने पर भी बाह्य निमित्त

१। अग्नि व मसाला आदिका निमित्त न मिलाया जाय तो वह शुद्ध नहीं होसकता इसीतरह जग

तक सर्व परिग्रहका त्याग करके देह मा' हीको रखते हुए यथानात वाल्क्यके ममान द्रव्य-
लिङ्ग न धारण किया जायगा, तबतक अंतरंगमें निर्विकल्प भावरूप समाधि नहीं प्राप्त होसक्ती
क्योंकि बाह्य पदार्थोंका ममत्व संकल्प विकल्पोंका कारण है और बिना उस ममत्वके त्याग
निर्विकल्पभाव नहीं पैदा होसका। जैसे बिना बाहरी छिलकेको हटाए धान्यके भीतर सफेद
चावलके पासका छिलका नहीं हटाया जासकता। ३। यदि कोई केवल नाम मात्र हो भेष धारले
पर भीतरसे ममता पंचेन्द्रियोंके विषयोंकी न छोडे व रागभाव न हटाये तो केवल मात्र वह भेष
मोक्षका व्यवहार मार्ग भी नहीं है किन्तु एक पाखंड है, द्रव्यलिङ्ग मात्र है। यहां पर उन लोगोंको
हृद किया गया है कि यदि तुमने बाहरी निमित्त-मित्रांश है तो अंतरंग में भी, ममता छोडो
और अमेद रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्माका आराधन करो क्योंकि उपांगन मोक्षमार्ग यही है तथा
यही मोक्षमार्ग माक्षात् मोक्षका उपाय है। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि बाहरी
भेष मुनिका न धार करके भी पर वस्तुको ग्रहण करते हुए भी उच्च निर्विकल्प भाव हो जायगा।
भरतचक्रीने भी सर्व परिग्रह त्यागी, यथा ज्ञात नष्ट हुए केशोंका लोच किया तब ही ध्यानमें
मग्न होकर अतर्मुहर्तहीमें केवलज्ञानका लाभ किया।

अब यहां शिष्यने फिर प्रश्न किया कि केवलज्ञान शुद्ध है और छद्मस्थका ज्ञान अशुद्ध है
इससे यह अशुद्ध ज्ञान शुद्ध केवलज्ञानका कारण नहीं हो सक्ता क्योंकि ऐसा कहा है कि
“सुदंत विद्यागंतो सुद्धमेवप्ययं लहदि” शुद्ध स्वभावको अनुभव करते हुए ही शुद्ध आत्माको
पाता है सो इसका क्या भाव है? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह बात इमतरह
पर नहीं है। छद्मस्थ ज्ञान कथंचित् शुद्ध और कथंचित् अशुद्ध है। सो इस तरहसे
कि यद्यपि छद्मस्थका ज्ञान केवल ज्ञानकी अपेक्षासे शुद्ध नहीं है तो भी मिथ्यात्व व
गगद्वेषादिमें रहित वीतगम सम्बन्धन और सम्यक्चारित्रके साथ होनेसे शुद्ध है
तथा अमेदनयमें छद्मस्थोंका जो भेद ज्ञान है सो ही आत्माका स्वरूप है। इससे एक देश
प्रकटरूप आत्मानुभवमें ज्ञानसे सर्व प्रकारमें व्यक्तरूप केवलज्ञान उत्पन्न होता है इसमें
कोई दोष नहीं है। यदि ऐसा कहे कि छद्मस्थका ज्ञान कर्मोंका आवरण सहित है तथा
धयोपशमिक भावरूप है इसमें शुद्ध नहीं हो सक्ता इस कारण इस ज्ञानसे मोक्ष भी नहीं
होसक्ती क्योंकि छद्मस्थोंका ज्ञान यद्यपि एक देश निरावरण है तो भी केवलज्ञानकी अपेक्षा
नियमसे आवरण सहित ही है, धयोपशमिक ही है और यदि यह अभिप्राय हो कि पाणिनामिक
भाव शुद्ध है उसीसे ही मोक्ष लगेगी। मो भी सिद्ध नहीं हो सक्ता क्योंकि केवलज्ञानमें प-
हले पारिणामिक भावके छद्मस्थ अवस्थामें अकि मात्रसे गुप्यपना में व्यक्तरूपमें नहीं
है। क्योंकि पाणिनामिक मात्र तीन प्रकारका है जीवत्व, भव्यत्व और अनन्यत्व इनमेंमें अभ-
व्यत्व तो मुक्तिकारण है नहीं तथा जो जीवत्व और भव्यत्व भाव दो हैं उनमें जब यह

जीवदशन मोह और चारित्र मोहके उपग्रम, व्योपग्रम, या क्षयका लाभकरता है और वीतराग सम्यग्ज्ञान, ज्ञान, चारित्र उन तीन रूपमें परिणमन करता है तब इसके शुद्धता होती है सोही शुद्धता औपग्रमिक, व्योपग्रमिक, व शायिक तीन भाव सम्बन्धी मुख्यतासे और परिणामिक भाव सम्बन्धी गौणतासे होनी है । तब शुद्ध पारिणामिक भावके वध और मोक्षके कारणका रहितपना है सो पञ्चाभिप्रायकी व्याख्याम इस श्लोकमें कहा गया है ।

मोहं कुर्वन्ति मिश्रापग्रमिन् शायिनाग्निधा

वधमौदयिको भावो निष्क्रिय पारिणामिक

अर्थात् औपग्रमिक, व्योपग्रमिक व शायिक भाव मोक्षको करते हैं, औदयिक भाव बधको करता है तथा परिणामिक भाव क्रिया रहित है न वधका कारण है न मोक्षका ।

इससे सिद्ध हुआ कि विकल्प रहित शुद्धात्माके अनुभव लक्षणको रखनेवाले वीतराग सम्यक्ज्ञान और चारित्रसे अविनाशित अर्थात् वीतराग सम्यक्त्वचारित्रकी जहा अवश्य प्राप्ति होती है ऐसा जो भाव है सो ही अभेदनयसे शुद्धात्मा शब्दसे कहा जाता है उसीको ही क्षयोपग्रमिक भाव तथा भाव श्रुत ज्ञान भी कहते हैं सो ही मोक्षका कारण है । शुद्ध पारिणामिक

है—परम एकाग्र है, उसके बलसे तीन घातियाँ बर्माका नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब क्षायिक शुद्ध ज्ञान होता है, तथा यह ज्ञान अत्माका निज स्वभाव है और मिष्टोंके भी होता है इसीसे इसको शुद्ध पारिणामिक भाव भी कह सकते हैं—तथा जो अत्मानुभव स्वभावरूप भाव पहले था वह भी अपने ही पारिणामिक बलके सन्मुख था इससे उसको एकदेश शुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं । चारित्रकी अपेक्षासे उसी भावको बारहवें गुणस्थानसे पहले क्षयोपशम चाग्नि, उपशम चारित्र व क्षयरूपेणिकी अपेक्षा एक देश क्षायिक चारित्र और फिर क्षायिक या यथाख्यात चारित्र कहते हैं । सम्यक्तत्वकी अपेक्षासे उसी आत्मानुभवरूपी भावको उपशमसम्यक्तत्वमें उपशम, क्षयोपशम सम्यक्तत्वमें क्षयोपशम और क्षायिक सम्यक्तत्वमें क्षायिक भाव कहते हैं । ऐसा जानना ॥ ४३६ ॥

आगे उपदेश करते हैं कि इस शुद्ध आत्मतत्त्वको निर्विकार स्वस्वरूप प्रत्यक्ष अर्थात् स्वत्वरूपमें सम्ययतात्पर आत्मानुभवसे द्वारा भाता हुआ यह आत्मा परम अविनाशी आनन्दको पाता है -

गाथा — जो समयपाहुडमिणं पठिदुणय अच्छतच्चदो गाढुं ।

अच्छे ठाहिदि चेदा सो पावदि उत्तमं सुखं ॥ ४३७ ॥

संस्कृतार्थ — य समयप्राप्तमिदं पठित्वा चार्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।

अथै रथास्यति चतारयता स प्राप्त्युत्तमं सौख्यं ॥ ४३७ ॥

सामान्यार्थ — जो इस समयप्राप्त नामा शास्त्रको पढ़ करके और ग्रन्थके अर्थ और भावोंसे इसको जान करके शुद्ध आत्मीक पदार्थमें ठहरेगा सो अनुभवी आत्मा उत्तम सुखको पावेगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ — यहा इस गाथामे श्री कुंदकुदाचार्य ठेव समयसार ग्रंथकी समाप्ति करते हुए उसके फलको दिखलाते हैं—(जो) जो कोई भव्य जीव (इण समय पाहुडम्) इस समयप्राप्त नामके शास्त्रको (पठिदुण) पढ़ करके (य) ओर (अच्छतच्चदो) इस ग्रंथके अर्थ याने माने और उनका भाव इन दोनों प्रकारसे (ण दु) जानकरके (अच्छे) फिर उपादेय रूप शुद्धात्मा रूपी लक्षणको धारनेवाले पदार्थमें अर्थात् निर्विकल्प समाधि भावमें (ठाहिदि) ठहरेगा—अर्थात् शुद्धात्माके अनुभवमें लीन होगा (सोचेदा) वह चेतनेवाला अनुभवी आत्मा (उत्तमं सुखं) अतीन्द्रिय वीतराग स्वाभाविक परमाह्लादरूप परमानन्दको जेमा कि नीचेके श्लोकमें कहा है (पावदि) भविष्यकालमें पावेगा ।

श्लोक आमोपादानमिदं स्वयमनिग्रयनर्हातवाध विशाल,

वृद्धिहासव्यपेत विषयविरहित निप्रति दृढभाव ।

अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपममणित शाश्वत सर्वकाल

दत्तकृष्णनपार परमसुखमदमस्तस्य मिदस्य ज्ञानम् ॥

अर्थ—जो सुख आत्माके ही उपादानकारणसे मिद्ध होता है स्वयं अतिशयरूप है प्राया रहित है, महान् है, न.ने घटनेसे रहित है, पचेन्द्रियोंके व मनके विषयोभ द्रष्टृ है, प्रतिद्वन्द्व अर्थात् पर पदार्थ भ्रमन्वी ओषाधिक व रागादिक भावोंमें रहित है, अपने शुद्ध आत्मद्रव्यके सिवाय अन्य द्रव्योंकी अपेक्षा रहित है, जिसकी कोई उपादा नहीं होसक्ती, जो मर्यादा रहित है, अविनाशी है, सर्वज्ञानमें उत्पद्य, अनन्त और सार है, ऐसा परमसुख श्री मिद्ध भगवानके उत्पन्न होता है ।

अब यहापर धिप्यने प्रश्न किया—हे भगवन् । आपने अतीन्द्रिय सुखका निरत आध्यायन किया है पर वह सुख क्या है ऐसा लोग नहीं जानने को कहिये क्या है ? तब भगवान् आचार्य कहते हैं कि कोई भी देवदत्त नामका गुरुपत्नी सेवनको आदि लेकर पचेन्द्रियोंके विषयाक व्यापारमें लग चुका आकुलता रहित चित्त होकर बेफिकर बैठा है उसको किसीने भी पूछा ? मो देवदत्त ! क्या त सुखी है ? तब वह कहता है कि मैं सुखी हूँ । तब समय उसके चित्तमें किसी इन्द्रियके विषय संवदनकी आकुलता नहीं है, मन सावधान है, तो वह अपनेको सुखी कहता है यही अतीन्द्रिय सुखका एक सामान्य दृष्टान्त है क्योंकि सामानिक गुरु पचेन्द्रियोंके विषयोंके संवदनमें पैदा होता है और यहा विषयसेवन न होते हुए भी देवदत्तके मनमें सुख ज्ञान रहा है क्योंकि उसके मनमें आकुलता नहीं है । तथा जो अतीन्द्रिय सुख है तो पचेन्द्रियोंमें व्यापारका अभाव होनेपर ही अनुमान होता है जैसे हम दृष्टान्तमें कहा गया । यहा तो सामान्यरूपसे अतीन्द्रिय सुखका लाभ है पर जो पचेन्द्रिय और मनसे होनेवाले सर्व विस्मयनालोक रहित, आमासी समाधिमें तभीन परमयोगी या ध्यानी मापु हैं उनको स्वसवेदन गम्य अर्थात् अपने ही अनुमानमें प्रसन्न होन योग्य अतीन्द्रिय सुख, अक्षररूपसे प्राप्त होता है । तथा इसी अनुमानमें परम जिन का शब्द प्राप्त ज मापु अर्थात् सिद्धोंमें यह अतीन्द्रिय मन्त्र मिद्ध होता है तथा

यदेवमनुजाः सर्वे सौख्यमक्षार्थसंभवं ।
 निर्विघ्नन्ति निरावाधं सर्वाक्षपीणनक्षमं ॥ १ ॥
 सर्वेणातीतकालेन यच्च भुक्तं महद्भिकं ।
 भाविनो ये च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्टं स्वांतरंजकं ॥ २ ॥
 अनेनगुणिनं तस्मादत्यक्षं स्व स्वभावजं ।
 एकस्मिन् ममये भुक्तं तत्सुखं परमेश्वरः ॥

सामान्यार्थः—जो सर्व देव और मनुष्य बाधा रहित और सर्व-इन्द्रियोंको रंजायमान करनेको समर्थ ऐसे इन्द्रियोंके विषयोंसे पैदा होनेवाले सुखको अब भोगते हैं । व ऐसे महाशक्ति सहित स्वादिष्ट और अपने अंतःकरणको रंजायमान करनेवाले सुखको सर्वाने अतीत कालमें जो भोगे हो, और भावीकालमें भोगेंगे उससे अनंतगुणा अतीन्द्रिय और अपने स्वभावसे पैदा होनेवाले सुखको एक ही समयमें परमेश्वर भोगने हैं । **भावार्थः—**यहां भी जो इन्द्रियोंके विषयोंसे उपयोगको हटाकर आत्मानुभवमें लीन हो जाते हैं उनको उसी नातिशय अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है जैसा कि सिद्धोंके हैं इसीसे सिद्ध सुखकी महिमा अगाध है और वह गृहण करने योग्य है ॥ ४३७ ॥

इसतरह पूर्वमें कहे प्रकारसे विष्णुके कर्त्तापिनेके निराकरणकी मुख्यतासे सात गाथाएं हुईं । उसके बाद अन्य जीव करता है । अन्य जीव भोगता है इस बाँध मतके एकांतको निराकरणकी मुख्यतासे चार गाथाएं पूर्ण हुईं । उसके बाद आत्मा रागद्वेषादि भाव-कर्मोंको नहीं करता है इस सांख्यमतके एकांतको निराकरण करते हुए सूत्र पांच कहे । उसके बाद कर्म ही सुख आदिक करता है आत्मा नहीं करता इस सांख्यमतके एकांतको हटाते हुए फिर भी १३ गाथाएं कहीं उसके पीछे अपने मनमें होनेवाले राग भावका घात करना चाहिये ऐसा जो नहीं जानता हुआ बाह्य शब्द आदि इन्द्रियोंके विषयोंका मैं घात करूं ऐसा सोच करता है उनके सम्बोधनके लिये सात गाथाएं पूर्ण हुईं । उसके बाद आत्मा द्रव्य कर्मोंको व्यवहार नयमे और भावकर्मोंको निश्चय नयमे करता है इस कथनकी मुख्यतासे ७ गाथाएं पूर्ण हुईं । उसके पीछे ज्ञान जानने लायक ज्ञेयके रूपसे नहीं परिणमन करता है ऐसा कहते हुए १० सूत्र कहे । उसके पीछे शुद्धात्माकी प्राप्ति सो ही निश्चय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और चारित्र है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे सूत्र चार कहे । उसके बाद पांच इन्द्रिय और मनके विषयोंका रोकना इस कथनसे सूत्र १० कहे, उसके बाद कर्म चेतना और कर्मफल चेतनाके विनाशके कथनकी मुख्यतासे गाथाएं तीन हुईं उसके पीछे आत्म व इन्द्रियोंके विषय आदिक ज्ञान नहीं है ऐसा कहते हुए गाथाएं १५ हुईं । उसके पीछे शुद्धात्मा निश्चयमे कर्म और नोन्मोके आहार आदिकको नहीं ग्रहण करता है इस व्याख्यान

की मुख्यतासे गाथाएं तीन हैं । उसके बाद शुद्धात्माकी भावनारूप भावलिंगकी अपेक्षा विना द्रव्यलिंग मोक्षका कारण नहीं होता ऐसा प्रतिपादन करनेकी मुख्यतासे गाथाएं सात कहीं । उसके बाद मोक्षरूप फलको दिखलानेकी मुख्यतासे सूत्र एक है ।

ऐसे शुद्धात्माकी अनुभूतिमें लक्षणस्वरूप समयसारकी तात्पर्यवृत्ति व्याख्यामें समुदायसे ९६ गाथाओंसे १३ अधिकारोंके द्वारा समयसार चूलिका नामा दशमा अधिकार समाप्त हुआ ।

(भाषाटीकामें यह, ११वा अधिकार समझना)

अब यहां टीकाकार कुछ विशेष लिखते हैं कि यहां म्याद्वादकी शुद्धि अर्थात् निश्चयके लिये वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था या व्याख्या तथा उपाय और उपेयभाव कुछ यहां विचार किया जाता है । उपाय मोक्षका मार्ग है । उपेय मोक्ष है । अब यहां स्याद्वाद शब्दका अर्थ क्या है इस प्रश्नपर आचार्य कहते हैं कि स्यात् अर्थात् कथंचित्, किसी अपेक्षासे या किसी विशेष प्रकारमें व अनेकान्तरूपसे वाद अर्थात् कहना, जल्पना व प्रतिपादन करना तो स्याद्वाद है यही म्याद्वाद श्री अहंत भगवानका शासन है । यह भगवानका शासन सर्व वस्तुओंको अनेकान्तरूप बतलाता है । अनेकान्तका क्या अर्थ है मोक्ष कहते हैं । कि एक वस्तुमें वस्तुपनेको मिट्ट करेवाली अस्तित्व, नास्तित्व आदि स्वरूप परम्पर विरुद्ध अपनी २, अपेक्षाको लिये जो दो शक्तिया हैं उनके करनेके लिये कथंचित् अनेकान्त कहा जाता है । वह अनेकान्त क्या करता है ? इसपर कहते हैं कि ज्ञानमात्र जो कोई भाव या जीवपदार्थ या शुद्धात्मा है मोक्ष तत्वरूप है, अतन्तरूप है, एकरूप है, अनेकरूप है, सत् रूप है, असत् रूप है, नित्यरूप है, अनित्यरूप है इत्यादि स्वभावरूप आत्मा है ऐसा वह अनेकान्त कहता है । जैसे ज्ञानरूपमें तत्वरूप है अर्थात् उमी स्वभावरूप है ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य पदार्थ की अपेक्षामें यह जीव अतन्तरूप है अर्थात् ज्ञानज्ञेय पदार्थ रूप नहीं है । द्रव्यार्थिक नयसे एक है, पर्यायार्थिक नयसे व पर्यायोंकी अपेक्षासे अनेक है । अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षामें सत्वरूप है पर द्रव्यक्षेत्र कालभावकी अपेक्षासे अमर रूप है । द्रव्यार्थिक नयसे नित्य है, पर्यायार्थिकनयमें अनित्य है । पर्यायार्थिकनयमें भेदरूप है, द्रव्यार्थिकनयसे अभेदरूप है, इस तरह अनेक धर्म या स्वभावरूप यह ज्ञान स्वरूप जीव है ।

इस स्याद्वादका स्वरूप श्री समन्त भद्राचार्य देवने भी कहा है -

सदेकनित्यवक्तव्याम्नद्विषाश्च ये नया ।

पर्यवेति प्रदुष्यति पुष्यति म्यादितीह ते ॥८॥

मबंधा नियमत्यागी यद्वाह्यमपेक्षक ।

स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्यपामात्मविद्विषाम् ॥९॥

अनेकानोपनेकात प्रमाणनयमापन ।

अनेकात् प्रमाणात्ते तदेकतोऽर्पितान्नयात् ॥३॥

धर्मिणोऽनतरूपत्त्व धर्माणा न कथंचन ।

अनेकातोप्यनेकान्त इति जैनमत तत् ॥४॥

भावार्थ —सत्, एक, नित्य, वक्तव्य और इनके विपक्षी जो असत्, अनेक, अनित्य और अवक्तव्य नय हैं वे पदार्थ सर्वथा ही मत रूप ही हैं या असत् रूप ही हैं इत्यादि सर्वथा भावको दोषित करने हैं और म्यान्पनेको पुष्ट करते हैं। सर्वथाके नियमना त्याग करनेवाला व अपेक्षाको करनेवाला ऐसा जो म्यान् शब्द सो आपके ही न्यायमें देखा गया है। अन्य जो आत्माके यथार्थ स्वरूपके नहीं माननेवाले हैं उनके यहां यह नहीं देखा गया। अनेकात् भी अनेकान्त हैं प्रमाणनयसे साधा जाता है प्रमाणसे तो अनेकान्त हैं हैं और नयकी अपेक्षामें एकात् है। धर्मी जो स्वभावधान वस्तु सो अनत स्वभावमई हैं परन्तु स्वभावोंके अर्थात् प्रत्येक धर्मके अनत स्वभाव किसी तरह नहीं हो सके इसलिये अनेकात् भी अनेकात् रूप है—इम कारण यह जैन मत भी अनेकातरूप है। इस प्रकार कथ-चित् शब्दका वाचक व अनेक धर्मरूप वस्तुका प्रतिपादन करनेवाला म्यात् शब्द है ऐसा इसका अर्थ सक्षेपसे जानना योग्य हैं। तहां इम तरह अनेकातके व्याख्यानमें ज्ञानमात्र भाव मई जीव पदार्थ एक ओर अनेकरूप सिद्ध हुआ है। यह एक या अनेकरूप ज्ञानमात्र जीव पदार्थ नयकी अपेक्षासे भेद और अभेद रत्नत्रय स्वरूप निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग रूपमें मोक्षका उपाय या साधनेवाला होता, तथा मोक्ष रूपमें यही जीव पदार्थ उपेयभूत है साध्य रूप है ऐसा जानना योग्य है। अर्थात् यह अनेक धर्मरूप जीव पदार्थ रत्नत्रयके साधनकी अपेक्षासे उपाय या साधन और रत्नत्रयका फल स्वरूप मुक्त अवस्थान भोक्ता होनेसे उपेय रूप या साध्यरूप है। **भावार्थ** —आत्मा ही साधक है आत्मा ही साध्य है। जन वह आत्मा अपने शुद्धस्वरूपका अनुभव करता है अर्थात् अभेद रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्माके अनुभवमें तल्लीन है तब यह साधक है आर टसीसी आगेकी शुद्ध अवस्था साध्य है।

आगे प्राभृत और अध्यात्म शब्दना अर्थ कहते हैं—जैसे कोई भी देवदत्त राजाके दर्शनके लिये जाता है तब कोई भी सारवस्तु राजाको भेंट करता है वह सार वस्तु प्राभृत बूटी जाती है। तैसे ही परमात्माके आराधक पुरुषके लिये दोषरहित परमात्मरूप राजाके दर्शन या अनुभव करनेके प्रयोजनसे यह शास्त्र भी प्राभृत है क्योंकि मार तत्वरूप है। यह प्राभृतका अर्थ है। **भावार्थ**—समयप्राभृतको समयसार कहते हैं। रागद्वेष आदि परद्रव्यके आर वनमें रहित होकर अपने शुद्ध आत्मामें अर्थात् विशुद्ध आधार रूप पदार्थमें अनुष्ठान करना, आचरण करना सो अध्यात्म है। इस प्राभृत शास्त्रकी जानकर क्या करना सो कहते हैं—

कि इस शास्त्रको जानकर, अच्छीतरह अनुभव कर नीचे लिखे प्रमाण भावना करनी

योग्य है । कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानन्दमई एक स्वभाव रूप हूं, मैं संकल्प विकल्परहित निर्विकल्प हूं, मैं उदासीन हूं. अपना ही निरंजन शुद्ध आत्माका सम्यक् श्रद्धान, उसीका सम्यग्ज्ञान और उसीका अनुष्ठान या सम्यक्चारित्र्य या तन्मयपना इस रूप जो निश्चय रत्न-त्रयमई निर्विकल्प समाधिभाव उससे उत्पन्न जो बीतराग सहज आनंदरूप सुखका अनुभव उतना ही है लक्षण जिसका ऐसा जो स्वमंवेदन ज्ञान उसीके द्वारा मैं अनुभवने योग्य है, जानने योग्य हूं, प्राप्त होने योग्य हूं या मैं उसी अनुभव रूपी रससे पूर्ण फलशकी तरह भरा हूं । मैं राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें व्यापार, मन, वचन, कार्यका व्यापार, भावकर्म द्रव्यकर्म और नोकर्म, अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ, देवे, सुने अनुभवे हुए भोगोंकी इच्छारूप निदानशून्य, मायाशून्य, मिथ्याशून्य इत्यादि सर्व विभाव परिणामोंसे रहित व शून्य हूं । तीन जगत्में भी व तीन कालमें भी मन, वचन, कार्य और कृत कारित अनुमोदना इन नवप्रकारसे भी शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध हूं ऐसे ही और भी सर्व जीव हैं जैसा मैं हूं ऐसी भावना करनी योग्य है । ऐसा इस ग्रंथका तात्पर्य है ।

इस ग्रंथमें टीकाकार कहते हैं कि इसमें ज्यादातर पदोंकी संधि नहीं की गई व वाक्य भी भिन्न २-३ रक्खे गए इसी लिये कि पाठकोंको सुख पूर्वक ज्ञान हो इस कारणसे लिंग, ब्रह्म, क्रिया, कारक, संधि, समास, विरोध, विशेषण, वाक्यसमाप्ति आदि दोष विवेकियोंको गृहण नहीं करना चाहिये तथा शुद्धात्मा आदि तत्त्वके व्याख्यान करनेमें जो कुछ अज्ञानसे कहीं भूल गया हूं सो भी क्षमा करने योग्य है । अब टीकाकार अन्तिम मंगलाचरण कहते हैं ।

जयउ रिसि पडमण्दी जेण महानच पाहुणस्सेलो,

बुद्धिसिण्णुद्धरिओ, ममप्पिओ, मज्जलोयम्स ॥ १ ॥

जंसेलीणा जीवा तंति मंसाग सायर मणंतं.

तं मज्ज जीव मणं णंदट निण सामणं सुदं ॥ २ ॥

इसका भावार्थ यह है कि “ श्रीपद्मनंदि नमः ” अर्थात् श्री कुंद कुंदाचार्य-देव जयवन्त हों जिन्होंने महातत्त्वका लाभ लेकर अपनी बुद्धिके विम्वसे उद्धार किया अर्थात् यह ग्रंथ रचा और मज्ज जीवोंको समर्पण किया । जो मज्ज जीव इस महान्तत्त्वमें लीन होते हैं वे इस अनंत संसार समुद्रको तिर जाने हैं । यह महा तत्त्वको बतानेवाला निज ज्ञासुन मन्दाकांक्ष आनंदरूप गहो जो सवे जीव मात्रका शरण है व ममारेके श्रेष्ठोंसे रक्षा करनेवाला है ।

इति श्री कुंदकुन्ददेव व आचार्य विरचित समय-प्राभृत नाम ग्रंथ सम्बन्धी तात्पर्य वृत्ति नामकी व्याख्या दश (यहां ११) अधिकांशके हाग कहे हुए ४३९ चार सौ उनतालीस गाथाओंकी पूर्ण की । यहां वृत्तिकार आशीर्वाद मूचक मंगलाचरणका श्लोक कहते हैं:-

यश्चाभ्यस्यति, मंत्राणोति-पठति ग्रन्थापठान्दरान् ।

तात्पर्यव्याख्यमिदं स्वरूपपरमिके संप्रणितं प्राभृतं ।

मध्वद्रूपमल विचित्रसमल ज्ञानात्मक केवल ।

मंप्राप्याग्रपदेऽपि मुक्तिललनारक्त सदा वर्तते ॥

भावार्थ यह है कि जो कोई इस ग्रंथकी तात्पर्य वृत्ति नामकी व्याख्याको अभ्यास करता है, सुनता है, पढ़ता है, व अति आदरसे इसकी प्रमिद्धि करता है सो पुरुषस्वरूपके रमिक महात्माओंके द्वारा वर्णन किये हुए इस मार, अविनाशी स्वरूपमय, नामा प्रकारकी विचित्रताको रखनेवाले ज्ञान स्वरूप केवल भावको पाकर मुख्य अग्र जो मिद्ध पद उसमें रहता हुआ भी सदा ही मुक्तिरूपी लज्जामे लवलीन रहता है । इति तात्पर्य वृत्तिसहित समयसार ग्रंथ समाप्त हुआ ।

ग्रंथका भावार्थ — इस समयसार ग्रंथको रचकर श्री कुदकुटाचार्यदेवने बहुत बड़ा उपकार किया है जिस उपायमे उपेयकी प्राप्ति होती है वह वास्तविक उपाय व साक्षात् साधन जिसको कि साधकतम कहते हैं कि जिससे साध्यकी अवश्य सिद्धि हो व जो साध्यकी सिद्धिका मुख्य उपादान कारण है सो इस ग्रंथमे वर्णन किया गया है । जो भव्य जीव श्री उमास्वामिकृत तत्त्वार्थसूत्रके अर्थका ज्ञाता व गुणस्थानोक्त स्वरूप व उनमे कर्मोंका बंध, उदय, सत्ता व कैसे ९ भाव सभ्य हैं इन बातोंका भले प्रकार मर्मा है सो ही इस ग्रंथके वास्तविक स्वरूपको समझकर अपना हित कर सकता है । मोक्षका स्वरूप अपने शुद्ध पद्म पारिणामिक भावना लाभ है नहा आत्माके अनंतगुण अपने सास स्वरूपमे झलक जाने हैं, निर्मल हो जाने हैं, ऐसे शुद्ध हो जाने हैं कि वे फिर कभी भी भले नहीं हो सकते उन गुणोमेसे जो कुछ गुण आगममें कहे गए हैं उनमे स्वाधीन आनन्द भी एक गुण है । यह आनन्दगुण अपने पूर्ण प्रकाशके साथ निरंतर बना रहता है । इस उत्तम सुखमई अवस्थाके प्राप्त करलेनेका उपाय मध्यदर्शन, ज्ञान चारित्रकी एकतारूप है ऐसा ही श्री “कुदकुटाचार्य” देवका और ऐसा ही उनके “शिष्य श्री उमास्वामीका वामन” हैं जैसे ‘दसगुण चरित्राणि मोक्षरा मगा’ (म-मार ४३०) और ‘मध्यदर्शन ज्ञानचारि त्राणि मोक्षमार्ग’ (तत्त्वा० सू० १ अ० १ उमा-) श्री उमास्वामी महाराजने इसीका स्वरूप व्यवहार नयकी मुख्यतामे और श्री कुदकुटाचार्य देवने निश्चयकी मुख्यतासे कहा है । दोनोंहीने सम्यग्दर्शनके विषयभूत नव पदार्थ या सात तत्त्वोंका स्वरूप व्यवहार और निश्चय नयमे इसतरह दिखलाया है कि जिससे दोनों नयोंका विरोध मिट जाता है । दोनोंका स्वरूप यथार्थमे झलक जाता है और दोनोंकी उपयोगिता प्रकट होती है । निश्चयनयरूप मोक्षमार्ग उपादान साधन है । और व्यवहार नयरूप मोक्षमार्ग उमीकी प्रकृतताके लिये बाहर सहनारीरूप निमित्तकारण है । हर एक कार्यमे उपादान और निमित्त दोनों कारणकी जरूरत पड़ती है । ज्यो २ उपादान कारण कार्यरूप होने लगता है निमित्त कारणकी गौणता होती जाती है ।

पर जबतक पूरा कार्य नहीं होलेता है निमित्त कारणका संयोग सहकारी रहता है । इस ग्रंथमें आचार्यका यही उपदेश है कि जबतक स्वरूपका लाभ नहीं उससे नीची अवस्थामें व्यवहार हस्तावलम्बनरूप है—परन्तु परका आश्रय जहां तक है वहां तक आत्मामें निर्भरता है अतएव पुरुषार्थी आत्मा यही भावना करे कि मैं परके आश्रयसे छूट कर स्वाधीन कार्य करनेवाला अनंतवली हो जाऊँ—यद्यपि इस भावनामें वह पराश्रित व्यवहारको उपादेय न मान कर देय ही समझता है परन्तु जब तक निश्चय स्वरूपकी स्वाधीनताको नहीं पालेता है व्यवहारके आश्रयको छोड़ता नहीं है—यद्यपि इसीका आश्रय उसके परिणामको और भी नीची अशुभोपयोगकी दशामें जानेमें मना करता है । ज्ञानी-अनुभवी उपादान व निश्चयरूप साधनको ही साक्षात् मोक्षका मार्ग और व्यवहारको केवल मात्र सहकारी परम्परा रूपसे मोक्षका मार्ग जानता है । इस ग्रंथमें जब पदार्थोंके असल तत्त्वको दिखलाते हुए आचार्यने बड़ा ही अपूर्व काम किया है कि उनके भीतरसे जगह २ शुद्धात्माको छांटकर अलग अनुभव करा दिया है । जीव पदार्थका यद्यपि संसार अवस्थामें कर्मोंके मग्न्यन्धसे विचित्रपना है; देव, नारक, मनुष्य, तिर्यंच अवस्थामें अनेक प्रकार विभावोंमें परिणमन है तौ भी जैसे अनेक नमकीन बने हुए भोजनके पदार्थोंमें जो कुछ मनोहरता है व स्वादिष्टपना है वह नमकके कारणसे है । यदि नमक न हो तो स्वादिष्ट नहीं लगते, उम नमकने ही सब व्यंजनोंमें प्रवेश कर उनको स्वादिष्ट कर दिया है तौ भी वह नमक अपने स्वरूपसे छूट नहीं गया है वह नमक अपने गुण और पर्यायोंका भारी आप स्वयं है जैसाका तैसा ही बना है, यद्यपि व्यंजनोंमें प्रवेश कर उन्हींमें तन्मय दीखता है तौ भी उम नमककी नमकीनता हरणक व्यंजनमें अलक रही है—ज्ञानी उन व्यंजनोंके अंदर उस नमकके असल स्वरूपका अनुभव करता है और प्रयोगका ज्ञाता प्रयोग करके नमरुको अलग भी कर सकता है । इसी तरह यह जीव भी अपनी अनेक पर्यायोंमें अपने ज्ञान स्वभावसे अलक रहा है—उसका ज्ञानादि स्वभाव संसारके भ्रमणमें खोया नहीं गया उसीका उसीमें है । ज्ञानी जीव अनेक पुद्गलकी संयोग रूप अवस्थाओंमें भी जीवको जैसाका तैसा शुद्ध निर्विकार ज्ञानानंदमय अनुभव करता है और ध्यानादि प्रयोगोंसे उसको पुद्गलकी संगतिसे छुड़ा सकता है । इस तरहका कथन हरणक सुखके दृच्छुक आत्माको अपने ही अन्दर अपने आत्माकी स्वाभाविक शुद्ध शक्तिका अनुभव करा कर परमानंद भोग करानेका कारण होजाता है ।

अनीयसे यह जीव शुद्ध निश्चय नयमें सर्वथा भिन्न है—यद्यपि अनीयकी संगतिके कारण जीवको मनुष्य, नारकी, गोर, काला, नीला, रागी, द्वेषी, मोही आदि कहते हैं परंतु यह सब कल्पना व जीवके लिये दुष्णाम पुद्गलकी संगतिसे हैं । पुद्गलके ही कारण जीव संसारनाटक बनाता है । जब प्रत्येकका भिन्नरे लक्षण विचार जाता है तो यह जीव अपने शुद्ध

चैतन्यमई लक्षणको लिये हुए प्रकट सर्व पुद्गलकृत विकारोंसे जुदा ही अनुभवमें आता है । मुमुक्षु व अतीन्द्रिय निराकुल सुखका अर्थी ज्ञानी जीव ज्ञाता, दृष्टा आत्मपदार्थको अजीवसे भिन्न देख उसीकी भावनामें तन्मय हो अपूर्व रसको वेदता हुआ अपनी मंहिमामें निःशंकपने प्रकाशित रहता है । यद्यपि व्यवहारमें इस जीवको परभावोंका कर्त्ता कहते हैं पर जब शुद्ध निश्चय दृष्टिसे विचारते हैं तो यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमशांत है, आनन्दमय है अतः एव अपनी ज्ञान परिणतिके सिवाय अन्य पर परिणतिका कर्त्ता नहीं है । हां अपने अज्ञानसे यह आत्मा अपनेको परभावका करनेवाला भले ही मानले तथापि शुद्ध ज्ञानदृष्टिसे यह आत्मा अपने गुण पर्यायोंमें व्यापक रहता हुआ उन्हींकी शुद्ध परिणतिका करनेवाला है । यद्यपि प्रथम साधक अवस्थामें यह आत्मा बंध और मोक्षका करता है अर्थात् में बंधा हूं, या बंधता हूं, बंधा था, व मैं कर्मोंको छोड़ता हूं, छोड़ूंगा और मोक्ष पाऊंगा इत्यादि विकल्पोंका कर्त्ता होनाता है पर निर्विकल्परूप ऊंची अवस्थामें केवल अपनी शुद्ध परिणतिका बिना किसी संकल्प विकल्पके कर्त्ता है । वास्तवमें ज्ञानी स्व समाधिमें लीन हो ऐसा ही अनुभव करता है कि मैं क्रोधादि भावोंको लेकर अनेक अशुद्ध भावोंका कदापि कर्त्ता नहीं, मैं तो शुद्ध जायक स्वरूप परम गंभीर अपनी ज्ञानानंदमई परम शांत चंद्र समान ज्योतिसे परिपूर्ण सदा ही प्रकाश-रूप हूं । यद्यपि जगत्में कोई जीव पुण्यात्मा, कोई जीव पापी पुण्यकर्म और पाप कर्मके संयोगसे व्यवहार दृष्टिमें नजर आता है और यह भी झलकता है कि जगत्के जीव अपने शुद्ध जीवत्वको मूल व्यवहार धर्म और अधर्ममें लवलिन रहते हुए परद्रव्यके मोहके कारण पर पुद्गलमय पुण्य या पाप कर्मको बांधते हैं तथा उनके उदय होने पर उन्हीं मोहके कारण सुखी या दुःखी होते और महा आकुलतामें लीन हो फिर नवीन पुण्य या पाप कर्मको बांधते हैं तथापि शुद्ध निश्चय दृष्टिसे देखनेवाला ज्ञानी इस पाप और पुण्य दोनोंको पुद्गलमई अपनेसे भिन्न अनुभव करता है और अपने अनंत गुणोंके विलासमें विरोधी व संसारका कारण जान इनको व इनके कारणरूप अशुद्ध भावों तकको त्याग देता है और स्वात्माको पूर्ण ज्ञाता दृष्टा आनन्दमय अनुभव करता हुआ अपने स्वरूपमें तल्लीन रहता है । केवल जानकर ही आलसी की तरह नहीं बैठ रहता है किन्तु पुरुषार्थी हो परमे हट निजमें ठहरनेका अभ्यास करता है । ज्ञानी भव्य जीव यद्यपि व्यवहार दृष्टिसे जब देखता है तो मिथ्यात्व, अविगति, प्रमाद, कषाय और योगोंको आश्रवका कारण जानता है उनमें भी मुख्यतासे योगोंको प्रकृति प्रदेशका और कषायोंको स्थिति और अनुभागका कारण जान उनके हटानेको संवर करना चाहता है । तथापि जब वह ज्ञानी जीव, जीव और अजीवके भेद विज्ञानको ध्यानमें ले अपने स्वमंवेदन आत्मा-नुभवमें लीन होता है तब तुरत ही शुद्धात्माका लाभ कर आश्रवोंसे दूर हो संवर भूमिमें ठहर जाता है तथा पिठके बांधे हुए कर्मोंको छुड़ानेके लिये यद्यपि व्यवहारमें सर्व परिग्रहको त्याग

मुनि हो द्रव्यलिंगका आश्रय लेता है तथापि मायंगिके बिना स्वमाधनकी साक्षात् सिद्धि न जान शुद्ध ज्ञान और बेराम्यके पुन जात्म स्वभावमें लीन हो जाता है। यद्यपि इस उद्यममें लगे हुए कोई पूर्ववद् कर्म अपना फल दिखलाते हैं ता भी वह जानी उनमें हर्ष व निषाद नहीं करता है, परम निर्भय हो स्व स्वरूपमें उपमर्ग पीछित पाटवासी तरह लीन रहता है। जब वह कर्मोंमें मोह छोड़ देता है तब वह रम अपने आप कुछ फल दे कुछ बिना फल ले आत्माको छोड़ने चले जाने है। वह जानी भाव निर्जरूपी भूमिमें दृढ़ रम रहता है और यह भी विस्मय नहीं करता कि मैं रम शत्रुओंको हराता ह किन्तु निश्चल व निष्कम्प स्व अनुभूतिके विलासमें लीन हुआ आनन्दामृतका स्वाद लिया करता है। जानी भलेप्रकार जानता है कि, कर्म, नोकर्म आदि अचेतन व चेतन पदार्थ जो मुझमें बाह्य हैं मुझे कर्मबन्धके रता नहीं है। किन्तु मेरे उन पदार्थोंके निमित्तसे व उनकी इच्छासे नाना प्रकारके गगद्देपादिज जो भाव होते हैं वे भाव ही कर्मबन्धके निमित्त हैं। इसीलिये जानी इन भावोंको न करके परम उदामीन व समता भावमें लीन रहता है और रागादि भावोंके होनेमें मूल कारण अपना ही मोह भाव है ऐसा जान तथा सने जगतके पदार्थोंको यथायं स्वरूप अनुभव कर कर्मोंके उद्यम भी समभाव रखता हुआ स्वरूपमें तन्मई रहता है। इसमें नरीननधरो न करता हुआ पुरातननधको नाश करता है। परम तत्त्वज्ञानी व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचनाओं विपका कुम्भ जान छोड़ता है और अमेदरत्नत्रयरूप निश्चय प्रतिक्रमण आदिको अमृतका कुम्भ जान गृहण करता है—परके गृहणका अभावकर निरपराधी होता है तथा ऐसा स्वरूपमें लवलीन रहता है कि जिससे चार धातिया कर्मोंका नाश कर भाव मोक्षका स्वामी हो जाता है। और सदाके लिये अनन्त सुखका लाम कर लेता है। इसतरह नव पदार्थोंकी कल्पना व्यवहार नयसे है इस कल्पनाको त्याग निर्विकल्प दशाम नव लीन रहता है तब केवल शुद्धात्माका परम अनुभव प्राप्त करता है। तथा उसी समय परम शुद्ध पारणामिक भावको भाता हुआ अथवा कारण समयसारको ध्याता हुआ उपादान वीर्यकी प्रकृततामें कार्य्य समयसार हो जाता है। अतएव प्रत्येक गुगुनु जीवको उचित है कि जो वह परम आत्मीय आनन्दको प्राप्त करना चाहें और साधन स्व स्वरूपको वर्तमानमें ही अनुभव करना चाहें तो वह या तो मर्षपरिग्रहका त्यागकर साधु हो विरूपरहित निश्चय चारित्र्यमें लीन होने या आरक अरम्भाम रहता हुआ व्यवहार धर्मको साधन के पट्ट अनगममें निश्चय ग्लनत्रयरूपको ही उपादान जाने व्यवहारको हेय जाने और निम तिम प्रसारसे हो परमाभानुभवन लीन रह

दोहा—

श्री जिनचरण प्रसादने, भाषा हुई प्रसाध ।

ने भवि धारे नरुम, होंव स्व पर प्रसाध ॥ १ ॥

निज अनुभूति अमूल्यता, परमानंद दातार ।

ते पावें होवै सुरी, भव सङ्गेज निवार ॥ २ ॥

अल्पमती गुणश्रुत रहित, मैं निबुद्धि अपार ।

अर्थ भावमें भल कहु, निर्मल बुद्धि विचार ॥ ३ ॥

क्षम्य ग्रम्य मम दोषको मूल ग्रन्थको पेख ।

इसे सुधारो गुणभवि, आत्म तत्त्व गवेख ॥ ४ ॥

इति श्री समयसारकी तात्पर्यवृत्ति व्याख्याकी भाषा वचनिका मिती आश्विन सुदी ३ सोमवार वीर स० २४४१ व विक्रम स० १९७२ तारीख ११ अक्टूबर १९१९ के दिन इन्दौरमें पूर्ण की । अब मैं भव्य जीवोको धर्मप्रीतिकी वृद्धिके अर्थ अपना सक्षेप परिचय देता हूँ । मेरे आत्माको इस मनुष्य भवके पर्यायका सम्बन्ध लक्ष्मणपुर-लखनऊ जिला अवधनिवासी अग्रवाल बर्ष गोयल गोत्रज धर्मात्मा तत्त्वज्ञ लाला मगलसेनके सुपुत्र लाला मन्मथलाल स्वपिता और परम सुशील मार्दव गुण विभूषित पुरुषार्थी परदु खहरण कुमल नारायण देई स्वमाताके द्वारा विक्रम स० १९३५ मिती कार्तिक सुदी ११ को प्रातःकाल हुआ । बाल्यावस्था हीसे श्री जिनेन्द्रके दर्शनका नियम आजन्म प्राप्त किया जिससे जिनवाणी श्रवणका लाभ विद्यलाम करते हुए होता रहा । प्रथम साधारण देशी गणित व मदिरजीमें भक्तामर सूत्र पूजादि पाठ पढ़े । फिर सस्कृत सहित इंग्रेजी विद्या प्रवेशिका तक प्राप्त की । कलकत्तेकी धर्मात्मा मडलीके सम्बन्धसे शास्त्रम्व्यायायकी रुचि हुई । जबसे स्वाध्याय करते २ व जैन समाचार पत्र पढ़ते २ व धर्मके व्याख्यान सुनते २ धर्मकी रुचि व धर्मका ज्ञान बढ़ता गया कलकत्तेमें जौहरीका व्यापार व लखनऊमें सरकारी नौकरी की । महामारी प्रकोपसे स्वमाता, स्वस्त्री, स्व लघु भ्राताका वियोग अष्ट दिवसके मध्यमें देख व शास्त्रके अमोलक तत्त्वका विचार कर ज्ञानव्याप्तिको विशेष बढ़ानेकी रुचि हुई और गृहजालमें फिर फमनेसे अरुचि हुई । बम्बईके सेठ दानवीर जैन कुल भूषण माणिकचंद हीराचंद जे. पी. के सन ई० १९०५ के अनुमान सहारनपुरमें धर्म कार्यमें सहायता प्राप्तिकी अभिलाषा जान जन्मसे बम्बई रहना स्वीकार किया । धर्मात्मा परोपकारी सेठने मित्रवत् माधर्मिक ममान व्यवहार किया । आध्यात्मिक व सस्कृत शास्त्रिकी म्व्यायायकी विशेष रुचि हुई । अधिककाल म्व्यायायमें बीता । अचानकमेरे गुरुभ्राता लाला अनंतलालका मरण शुभावस्थामें देख अधिक अरुचि प्राप्तकर उसी वर्ष वीरम. २४३६ में श्रीमान् ऐलक पन्नालालजी महारानके निकट शोलापुरमें मिती मगरसर सुदी १ को व्रत चर्च व्रतके नियम धारण किये ३ सातवी प्रतिमा सम्बन्धी क्रियाओंका अभ्यास शुरू किया ।

गाम्भार श्री समयसार ग्रन्थकी तात्पर्य सजिका टीका वाचनेमें व इसकी देशभाषा न देखके अपने कल्याण व अन्य भाषा प्रेमी जीवोंके हितार्थ इसकी भाषा प्रारम्भ की । आज शुभ दिवस व गड़ी है कि यह वचनिका श्री गुरुके प्रसादसे इन्दौर नगरमें माधर्मी उद्दामीन श्रावक अमरचन्द्री और पत्तागलनी मोघाके मगतिमें पुणे की ।

ता० ११-१०-१६ }

मने धर्मात्माओंका कृपापात्र-
गीतलप्रसाद ब्रह्मचारी,

इति शुभ भवतु, कल्याण भवतु, सर्वजीवाना उपकारो भवतु ।

ब्रह्मचारी शक्तिप्रसादजी कृत पुस्तकें—

जिनेन्द्रमत दर्पण प्रथम भाग	१)
” द्वितीय ” (तत्त्वमाला)	१)
” तृतीय ” (ग्रहम्यधर्म)	१=)
नियमसार	२)
दीपमालिका विधान	१)
सामायिक पाठ	१)
छात्राला (सार्य)	३)
समयसार टीका	२॥)

मिञ्जेंका पना—

मैनेजर, दिगम्बरजन पुस्तकालय—मुरत ।

शुद्धिपत्र ।

पृ.	लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
६	१७	त एयत्तविभत्तं	तं एयत्तविभत्तं
९	२८	च्छ्रुत केवली	च्छ्रुत केवली
१०	१६	भ्रत केवली	भ्रुत केवली
११	६	भावना	भावनां
१२	१६	व्यवहार	व्यवहार
२०	११	दाप्यन्तों	दाप्यन्तों
२२	७	दृश्य	दृश्य
२३	१३	विवहाग	ववहाग
३०	२६	ददता	ददता
३२	२२	मिनगोइं	मिद मोहं
४०	७	उदयं	उहयं
४८	२९	जाणम	माण
५०	८	दर्शक	दर्शन
५५	६	उक्त	उष्ण
६२	३	निश्चयक	निश्चय करके
६३	१३	याव्यान	व्याख्यान
७०	३०	णाविपरिणमंदि	णविपरिणमदि
८०	२६	सम्यत्व	सम्यत्तव
८१	२८	शुद्धोपयोग	शुद्धोपयोग
८४	१०	धोगल	पोगल
९६	३०	जो	जे
९९	१९	मकुर्वन्त	मकुर्वन्तस्त
१०१	१७	कराता है	करता है
१०६	४	कुञ्चति	कुञ्चति
११३	६	सांख्यमता	सांख्यमत
"	१५	परिणमयति	परिणामयति
१४०	७	सम्मतं	सम्मतं
१४०	१४	मिन्न	भिन्न
१४३	२८	२१	१०

पृ.	छात्रन	अशुद्ध	शुद्ध
१४०	७	कम्मे णोकम्मे	कम्म णोकम्म
१५६	१९	रथो	वथो
१५७	३	प्ररुनियोके	प्ररुतियोके
१	२३	१०	१६
१५८	२१	भावस्सो	कसो
१५९	१	यत्	यह
"	१	नि	दि
१६०	३०	चा	चाग
१६१	२७	धानरारणनि	धातरारणानि
१६९	२०	प ष	पचयान्तुवियप्प
१८२	१९	जोत्ते	जोड ते
१८४	३०	णत्तु	णत्तु
"	३१	तद्द	तद्द
२०९	१	परिणामो	परिणामोरो
२१७	१८	जीवस्स	जीवस्सा
२६५	२२	रुमस्स	रुमस्स
२६९	११	कुणादि	कुणदि
२७१	२१	अमा	आत्मा
२७५	२८	द्रव्यार्थिक	द्रव्यार्थिक
२८३	९	पुण्य	पुण्य
२९१	११	अमना	अपना
३१०	११	अब्जार्थ महित विशेषार्थ	विशेषार्थ
३१०	३१	दु वददि	दुस्सम्मरीय अद्द
३१२	८	मन, पर्यय	विद्द त वधदि
३१७	६	अज्जसत्ताण	मन पर्यय
३२१	२६	बद्धाये	अज्जसमाण
३२३	२९	धित्तु	बद्धा ये
३२६	२१	लिंगेसु व	धित्त
			लिंगेसु